

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE
-------------------	----------	-----------

समाजशास्त्र

समाजशास्त्र

विवेचना और परिप्रेक्ष्य

(Sociology: Analysis and Perspective)

राम आहूजा
भुक्तेश आहूजा

राजत पब्लिकेशन्स

जयपुर • नई दिल्ली • बैंगलोर • मुम्बई • हैदराबाद • गुवाहाटी

ISBN 81-316-0175-7 (HB)

ISBN 81-316-0176-5 (PB)

© Authors, 2008

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publishers

Published by

Prem Rawat for Rawat Publications

Satyam Apts, Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur - 302 004 (India)

Phone 0141 265 1748 / 7006 Fax 0141 265 1748

E-mail info@rawatbooks.com

Website rawatbooks.com

New Delhi Office

4858/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110 002

Phone 011-23263290

Also at: Bangalore, Mumbai, Hyderabad and Guwahati

Printed at Nice Printing Press, New Delhi

प्रस्तावना

यह पुस्तक अनेक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इनमें से प्रमुख लक्ष्य है समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण धारणाओं को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना। पुस्तक समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने के प्रति समर्पित है। समाजशास्त्र को अनेक पुस्तकें विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु विशेषकर हिन्दी में बहुत प्रारंभिक प्रतिपादन के साथ लिखी जाती हैं। परिणामस्वरूप उनकी विषय सामग्री अत्यधिक सरल और सतही हो जाती है। ऐसी पुस्तकें विद्यार्थियों को कल्पनाशक्ति को उत्तेजित नहीं कर सकती। इस पुस्तक में पाठक देखेंगे कि हमने विषयवस्तु को सरलीकृत करने का प्रयास किया है। हमें विश्वास है कि विषयवस्तु समाजशास्त्र के अध्ययन का एक अनोखा उपगमन प्रस्तुत करेगी। नवीनतम विचारों को भी यथास्थान शामिल किया गया है।

हमारा प्रयास रहा है कि विषयवस्तु को ऐसी शैली में प्रस्तुत किया जाए जिसे आसानी से समझा जा सके तथा साथ ही जो चर्चित विषयों की जटिलताओं के साथ न्याय भी कर सके। विषयवस्तु की संरचना व निरूपण इस प्रकार है कि वह उच्च पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायक हो सके। जहाँ तक शब्दावली का प्रश्न है इसे सरलतम रखने का प्रयास किया गया है। समाजशास्त्र को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि समस्याओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक उन्हें स्वयं के अनुभवों से जोड़ सके। इसीलिए अमूर्त विचारों, धारणाओं व सिद्धान्तों को जहाँ संभव हुआ है रेखाचित्रों के साथ व सावधानीपूर्वक चयनित उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

इस पुस्तक में समूह, प्रस्थिति, समाज, समाजीकरण, स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं परिवार, धर्म, राज्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा आदि की मूलभूत धारणाओं का समावेश है। ऐसा इनके समाजशास्त्रीय संबंधों तथा समाजशास्त्र के प्रारंभिक विद्यार्थियों की पहुँच को ध्यान में रखकर किया गया है। आवश्यकतानुसार कुछ अध्यायों को छोड़ा जा सकता है अथवा इनका विभिन्न क्रमों में अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक अध्याय एक स्वतंत्र इकाई के रूप में लिखा गया है। सावधानी रखी गई है कि तथ्यों को दोहराया न जाए।

हम उन समस्त लेखकों व प्रकाशकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनकी पुस्तकों का हमने सहारा लिया है तथा उनके अंशों को उद्धरित किया है। किसी भी ऐसी वैचारिक विकृति के लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं जो अनजाने में किसी लेखक के लेखन में पैदा हो गयी हों। पाठकों से अनुरोध है कि वे पुस्तक के संबंध में अपने सुझावों से अवगत कराए जिसमें अगले संस्करण को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जा सके।

राम आहूजा
मुकेश आहूजा

अनुक्रमणिका

(Contents)

1	समाजशास्त्र—एक परिचय (Sociology An Introduction)	1-21
	• समाजशास्त्र क्या है / 1	
	• कला के रूप में समाजशास्त्र / 3	
	• समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में / 4	
	• समाजशास्त्र के प्रकार / 8	
	• समाजशास्त्र का उद्देश्य / 9	
	• भारत में समाजशास्त्र का विस्तार / 11	
	• समाजशास्त्र एवं अन्य विषय / 13	
	• समाजशास्त्रीय नियम / 18	
	• समाजशास्त्र का महत्व / 20	
2	सामाजिक परिप्रेक्ष्य (The Sociological Perspectives)	22-34
	• सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है / 23	
	• समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के लाभ / 30	
	• समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की समस्याएँ / 31	
	• समाजशास्त्री का योग्य / 31	
	• समाजशास्त्रीय विश्लेषण / 33	
	• समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष्य / 34	
3.	प्रभावी सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य (Dominant Theoretical Perspectives)	35-54
	• समाजशास्त्र में सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य / 35	
	• उद्घाटनकारी परिप्रेक्ष्य / 36	
	• प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य / 36	
	• रचनात्मक परिप्रेक्ष्य / 38	
	• सामाजिक क्रिया परिप्रेक्ष्य / 40	
	• प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद परिप्रेक्ष्य / 41	
	• नृजातीय पद्धति परिप्रेक्ष्य / 46	
	• प्रघटनाशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य / 47	
	• उभरते परिप्रेक्ष्य—आमूल परिवर्तनवादी / 48	
	• नारी अधिकारवादी परिप्रेक्ष्य / 49	

- उदार नारी अधिकारवाद / 50
- उग्र नारी अधिकारवाद / 51
- समाजवादी नारी अधिकारवाद / 52
- मार्क्सवादी नारी अधिकारवाद / 52
- उत्तर आधुनिकतावाद / 53

4. समाजशास्त्र के संस्थापक एवं संवर्धक

55-85

(Founders and Promoters of Sociology)

- आगस्ट कांटे / 55
- हर्बर्ट स्पेयर / 58
- एमिल दुर्खीम / 61
- कार्ल मार्क्स / 68
- मैक्स वेबर / 73
- री राईट मिल्स / 80
- टालफर पारसन / 81
- रायर्ट के मर्टन / 83

5. आधारभूत अवधारणाएँ (Key Concepts)

86-120

- समाज क्या है / 86
- समाज और 'एक समाज' / 88
- समाज की विशेषताएँ / 88
- समाजों के प्रकार / 89
- समाजों के बदलते पैटर्न / 96
- परम्परागत भारतीय समाज, तीन परिप्रेक्ष्य / 97
- मूल्य एवं मानदंड / 99
- भारतीय समाज के मूल्य / 100
- सामाजिक मानदंड या नार्म / 100
- मूल्य एवं आस्थाएँ / 104
- समाज में मूल्य किस प्रकार संचालित होते हैं / 105
- समूह के मूल्यों का अनुपालन / 106
- सामाजिक मूल्य / 108
- समिति / 112
- समुदाय / 114

6. प्रस्थिति एवं भूमिका (Status and Role)

121-135

- सामाजिक संरचना क्या है / 121
- सामाजिक प्रस्थिति क्या है / 122
- भूमिका / 126
- भूमिका निर्वहन के अधिकार एवं दायित्व / 129

7	सामाजिक समूह और औपचारिक संगठन (Social Groups and Formal Organisations)	136-161
	• समूह क्या है? / 136	
	• समूह समूहन समष्टि एवं मर्यादा में अन्तर / 137	
	• समूहों की प्रकृति / 139	
	• समूहों के प्रकार / 141	
	• नौकरशाही की विशेषताएँ / 159	
8	समाजीकरण (Socialisation)	162-180
	• समाजीकरण का अर्थ / 162	
	• समाजीकरण की विशेषताएँ / 163	
	• समाजीकरण की अवस्थाएँ / 164	
	• समाजीकरण के प्रकार / 165	
	• समाजीकरण के माध्यम / 166	
	• समाजीकरण के मिथ्यात्व / 169	
	• चार्ल्स होर्नर के अनुसार / 171	
	• जॉर्ज हर्बर्ट स्पेंसर / 173	
	• समाजीकरण की विधियों में विविधताएँ / 175	
	• पूर्वाभासी समाजीकरण / 176	
	• पुनर्मसमाजीकरण / 177	
9	सामाजिक स्तरीकरण व सामाजिक गतिशीलता (Social Stratification and Social Mobility)	181-207
	• सामाजिक स्तरीकरण क्या है? / 181	
	• सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ / 182	
	• सामाजिक स्तरीकरण का कार्य / 183	
	• सामाजिक स्तरीकरण का आधार / 184	
	• स्तरीकरण के मिथ्यात्व / 191	
	• सामाजिक स्तरीकरण एक नया दक्षिणपथी परिप्रेक्ष्य / 197	
	• सामाजिक स्तरीकरण पर मैक्स वेबर की धारणा / 197	
	• सामाजिक गतिशीलता / 202	
	• भारत में सामाजिक गतिशीलता / 205	
10	सामाजिक नियंत्रण (Social Control)	208-221
	• सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा / 208	
	• सामाजिक नियंत्रण एवं समाजीकरण / 209	
	• सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप / 212	
	• सामाजिक नियंत्रण के घटकों के रूप में संस्थाएँ / 215	

- सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक माध्यम / 218
- भविष्य में सामाजिक नियंत्रण / 220

11. सामाजिक परिवर्तन और विकास

222-246

(Social Change and Development)

- सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा / 222
- भारत में सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य / 223
- सामाजिक परिवर्तन के कारण / 224
- सामाजिक परिवर्तन के स्तर / 225
- सामाजिक परिवर्तन के मिथान / 228
- पारंपरिक शक्तियाँ / 234
- जाति व्यवस्था / 234
- मूल्य / 236
- भारत में सामाजिक समझौते और सामाजिक परिवर्तन / 237
- भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एवं दिशा / 241
- नियोजन तथा सामाजिक परिवर्तन / 243
- सामाजिक विकास की अवधारणा एवं सूचक / 245

12. संस्कृति (Culture)

247-278

- संस्कृति की धारणा / 247
- संस्कृति के आयाम / 249
- संस्कृति के घटक / 250
- संस्कृति, समाज व व्यक्तित्व: संस्कृति का महत्व / 257
- संस्कृति की मान्यता: संस्कृति मगधी कुछ अवधारणाएँ / 259
- सांस्कृतिक विविधताओं के उपयोग / 263
- सांस्कृतिक विविधता के पहलु / 264
- सांस्कृतिक विविधताओं का प्रजातिकादी मिथान / 267
- सांस्कृतिक विविधता का भौगोलिक नियंत्रणकारी मिथान / 268
- सांस्कृतिक विविधता का समाजशास्त्रीय मिथान / 269
- आधुनिक संस्कृति / 277

13. धर्म (Religion)

279-302

- मूलभूत धारणाएँ / 279
- धर्म व जाति / 283
- धर्म और नैतिकता / 284
- धर्म और विज्ञान / 285
- धार्मिक व्यवहार / 285
- धार्मिक संरचना / 287

- धर्म के अवार्थ / 290
- विश्व के विद्यमान धर्म / 291
- धर्म और विचारक / 293
- धर्म सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य / 296
- समाज व धर्म में परिवर्तन / 298
- धर्म निरपेक्षतावाद और धर्म निरपेक्षीकरण / 298
- धर्म निरपेक्ष समाज में धर्म / 301

14. परिवार (Family)

303-338

- सस्थायित विश्लेषण / 303
- परिवार की अवधारणा / 304
- परिवार के कार्य / 305
- परिवार के प्रकार / 307
- समुक्त परिवार, प्रकृति स्वरूप और विरोधार्थ / 310
- सन्तानवादी और समतानवादी परिवार / 313
- परिवार का बदलता स्वरूप / 313
- भारतीय परिवार का भविष्य / 319
- परिवार के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य / 327
- परिवार आलोचनात्मक दृष्टिकोण / 333
- इक्कीसवीं सदी में परिवार / 337

15. विवाह (Marriage)

339-377

- विवाह की अवधारणा / 339
- विवाह में अभिप्रेरणार्थ / 342
- हिन्दू-विवाह / 343
- नयी प्रवृत्ति / 355
- विवाह पद्धति में परिवर्तन / 360
- विवाह सम्बन्धी बानूत / 360
- मुस्लिम विवाह / 365
- ईसाई विवाह / 375

16. नातेदारी (Kinship)

378-393

- नातेदारी क्या है / 378
- नातेदारी के प्रकार / 379
- नातेदारी श्रेणियाँ / 380
- नातेदारी शब्दावली / 381
- नातेदारी का महत्व / 384
- उत्तरी व मध्य भाग में नातेदारी के लक्षण / 387

- दक्षिण भारत में नानेदारी व्यवस्था / 389
- गोत्र भंगन एवं विवाह नियम / 390
- पूर्वी भारत में नानेदारी संगठन / 392

17. शैक्षिक व्यवस्था (Educational System) 394-411

- शिक्षा और समाज / 394
- शिक्षा के उद्देश्य / 395
- शिक्षा के परम्परागत एवं आधुनिक मन्दर्भ / 397
- वर्तमान स्तर में शिक्षा / 398
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति / 399
- भविष्य के लिए शिक्षा / 400
- शैक्षिक असमानता और सामाजिक गतिशीलता / 403
- शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण / 406
- शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य / 409

18. आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक विकास (Economic System and Economic Development) 412-432

- आर्थिक व्यवस्था / 412
- आर्थिक विकास: इसके निर्धारक और सामाजिक परिणाम / 417
- भारत में आर्थिक विकास में बाधाएँ / 420
- सामाजिक परिवर्तन : आर्थिक विकास का पृथगामी या अनुगामी / 423
- आर्थिक विकास की समाजशास्त्रीय समस्याएँ / 425
- आर्थिक विचारधारा / 429
- भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन / 431

19. राजनीतिक व्यवस्था (Political System) 433-448

- अवधारणा और प्रकार / 433
- परम्परागत और आधुनिक भारतीय समाज में लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था और मान्यता / 435
- प्राचीन भारत में लोकतन्त्र / 436
- आधुनिक भारत में लोकतन्त्र / 438
- भारत में राजनीतिक दल / 438
- शक्ति का विकेंद्रीकरण और राजनीतिक भागीदारी / 441
- राजनीति का समाज में भूमिका / 446
- शक्ति और सत्ता / 446

1

समाजशास्त्र : एक परिचय (Sociology : An Introduction)

समाजशास्त्र क्या है? (What is Sociology)

विभिन्न लेखकों ने समाजशास्त्र की परिभाषा भिन्न प्रकार से दी है। रिचर्ड टी शैफर (Richard T Schaefer, 1989 5) ने इसे सामाजिक व्यवहार, मानव समूह, लोगो की अभिवृत्ति व व्यवहार पर सामाजिक संबंधों का प्रभाव तथा समाज किस प्रकार स्थापित होते हैं व बदलते हैं, इन विषयों के व्यवस्थित अध्ययन को समाजशास्त्र कहा है। एन्थनी गिडिन्स (Anthony Giddens, 2001 2, 4) ने इसे समूहों व समाज का अध्ययन माना है। पीटर रोज एव ग्लेजर (1982 2) (Peter Rose and Glazer) के अनुसार यह मानव समाज का वैज्ञानिक एव सामाजिक संबंधों के नमूनों का अध्ययन है। इयान रॉबर्टसन (Ian Robertson, 1983 : 3) इसे सामाजिकी व्यवहार का अध्ययन मानते हैं। हॉर्टन व हण्ट (Horton and Hunt, 1984 4) के अनुसार समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। थियोडोरसन व थियोडोरसन (Theodorson and Theodorson, 1969 : 401) के अनुसार यह व्यक्तिगत एव समूह की अंतःक्रिया की प्रक्रिया व नमूनों का अध्ययन है। एलिस व लिपेज़ (Ellis and Lipetz, 1979 . 5) के मतानुसार समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं व आपसी संबंधों के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। वहीं मेटा स्पेंसर (Metta Spencer, 1970 . 2) के विचार से यह सामाजिक समूहों के संगठन तथा

समूहों के व्यक्तिगत व्यवहार पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन है। पक्य बेंचर ने कहा है समाजशास्त्र 'मानव मस्तिष्क की अन्तःक्रियाओं' का अध्ययन है। मक्षेप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र लोगों की अभिवृत्तियों व व्यवहार पर सामाजिक संबंधों के प्रभाव का अध्ययन करता है इसके साथ ही समाज की रचना कैसे होती है व उनमें बदलाव किस प्रकार आता है का भी अध्ययन करता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजशास्त्री अकेले व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्तियों के समूहों पर अध्ययन करते हैं। व्यक्तियों के समूह में दो मित्र हो सकते हैं या एक परिवार के सदस्य या एक से अधिक राजनैतिक दलों के सदस्य हो सकते हैं, इन्की कोई सीमा नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं है कि समाजशास्त्रियों की व्यक्ति में रूचि ही नहीं होती। उनकी रूचि व्यक्तियों के सामाजिक मयधों के पैटर्न में होती है। व अपना ध्यान ऐसे व्यक्तियों पर केन्द्रित करते हैं जो एक समाज, एक धर्म, एक जाति, एक वर्ग इत्यादि के सदस्य होते हैं तथा एक-दूसरे की अभिवृत्तियों व व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

माइक ओ डोनेल (Mike O' Donell, 1997:2) के अनुसार समाजशास्त्र समुदायों का जिनका आकार एक छोटी सी जनजाति से लेकर सम्पूर्ण समाज हो सकता है, का अध्ययन करता है। आज तो लोग 'वैश्विक समाज' (Global Society) की बात करने लगे हैं। व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के समूहों को मिलाकर समाज बनता है। समाजशास्त्र एक व्यक्ति व दूसरे व्यक्ति के बीच, व्यक्तियों व समूहों के बीच तथा विभिन्न समूहों के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति कुछ विशिष्ट समूहों अथवा समाज को प्रभावित कर सकता है तथा यह उनमें प्रभावित भी हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत अनुभव व बाहरी घटनाओं के बीच के संबंधों की व्याख्या करता है। वह व्यक्ति व समाज के बीच संबंधों की भी व्याख्या करता है। इसे स्पष्ट करने हेतु हम एक उदाहरण लेते हैं। एक विद्यालय को बन्द करना पड़ता है। एक व्यक्ति द्वारा विद्यालय के बन्द होने का केवल एक निजी समस्या के रूप में देखा जाता है। वह विद्यालय बन्द होने के कारणों की ओर ध्यान नहीं देता। समाजशास्त्री विद्यालय की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करेगा, वहाँ दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता व सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय के बन्द होने के कारणों की समीक्षा करेगा। क्या यह शिक्षकों का आन्दोलन है? क्या सभा के धन का प्रबंधन द्वारा दुरुपयोग किया गया है? क्या अकुशल शिक्षक प्रति वर्ष अच्छे परिणाम देने में अग्रफल रहे हैं? इस प्रकार के विश्लेषण द्वारा विद्यालय के ढांचे तथा उसकी कार्य प्रणाली का सही रूप से सामाजिक आकलन हो सकेगा।

सी राइट मिल्स (C Wright Mills, 1970) द्वारा समाजशास्त्रीय कार्यों को समाजशास्त्रीय कल्पना के आवश्यक उपकरण के रूप में वर्णित किया गया है। मिल्स

का मानना है कि समाजशास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया मात्र नहीं है बल्कि घटनाओं का विस्तृत सदर्थ में अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए यह हमें बताता है कि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में हम विशिष्ट प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं अथवा दूसरे व्यक्ति तथा समूह विशिष्ट प्रकार से कार्य क्यों करते हैं? (स्वज्ञान प्राप्ति)। गामीण गरीबी उन्मूलन, परिवार नियोजन झुग्गी बस्ती, मुक्त शहर आदि लोक कल्याणकारी कार्यक्रम क्यों असफल होते हैं? (मूल्यांकन, नीति निर्धारण, कार्यक्रम) अथवा किसी व्यक्ति के सांस्कृतिक मूल्य अन्य समुदायों के सामाजिक मूल्यों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? समाजशास्त्रियों को अपने स्वयं के समाज को किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि से आकलित करना चाहिए न कि अपने सीमित अनुभवों व पूर्वाग्रहों के आधार पर। मिल्स यह भी कहते हैं कि 'समाजशास्त्री कल्पना हमें 'व्यक्तिगत समस्या तथा सामाजिक ढांचे के सार्वजनिक मुद्दे' के बीच एक कड़ी प्रदान करती है।

समाजशास्त्र का मुख्य जोर समूह अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं पर रहता है न कि व्यक्ति पर। यह समूह छोटा (परिवार), मध्यम आकार का (ग्राम संगठन), बड़े आकार का (ग्राम) अथवा बहुत विस्तृत (आधुनिक औद्योगिक समाज) हो सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ है लोग एक-दूसरे से किस प्रकार व्यवहार करते हैं तथा एक-दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यही सामाजिक अंतःक्रिया लोगों के सामाजिक व्यवहार (परिवार में पत्नी का पति के प्रति व्यवहार, मनमुटाव के कारण इत्यादि) को निश्चित करती है तथा सामाजिक संस्थाओं परिवार, जाति, विद्यालय, इत्यादि का निर्माण करती है।

टॉमस फोर्ड होल्ट (Thomas Ford Hault, 1969 : 307) ने कहा है कि समाजशास्त्र सामान्यतः लोगों के सामाजिक संबंधों तथा विशेष रूप से इन संबंधों के परिणामों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र लोगों के सामाजिक व्यवहार तथा उनके द्वारा निर्मित समूहों का अध्ययन करता है। यह समूहों के बीच अंतःक्रिया, उनके उद्गम का पता लगाना तथा विकास का अध्ययन करता है। यह समूहों की क्रियाओं का उसके सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करता है (हॉर्टन व हण्ट, 1984 : 4)। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है समाज को समझना।

कला के रूप में समाजशास्त्र (Sociology as an Art)

अनेक समाजशास्त्री अपने विषय को विज्ञान से अधिक कला मानते हैं। वे वैज्ञानिक ज्ञान एवं कलात्मक समझ के बीच अंतर पर जोर देते हैं। बौद्धिक रूप से हम जो ग्रहण करते हैं वह ज्ञान की परिधि में आता है, जबकि तीव्र भावनाओं के संबंध में अनुभूति होती है उसे हम समझ कह सकते हैं।

मार्क्स, वेबर तथा कुले जैसे समाजशास्त्रियों ने समझ की अधिक भावपूर्ण

व्याख्या की है। थेबर ने इसका विचार एक प्रकार की समस्या के रूप में किया है जिसके विषय में लोग जानते तो हैं किन्तु उसे दस्तावेजों में तथा वैज्ञानिक रूप में मिट्ट नहीं कर सकते। कूले (Cooley) ने ममज्ञ को महानुभूतिपूर्ण आत्मनिरीक्षण (Introspection) कहा है। एक समाजशास्त्री अपने विषय को इस प्रकार जान पाएंगे कि याद में वे जब भी चाहेंगे, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ याद कर सकेंगे व उसका वर्णन कर सकेंगे। इस प्रकार वे इसे हमेशा आत्मनिरीक्षण द्वारा ममज्ञ सकेंगे।

ज्ञान व ममज्ञ के बीच का अन्तर उतना ही बड़ा है जितना समाजशास्त्र का एक विज्ञान तथा एक कला के रूप में है। इन अतिरिक्त विधियों का भी महत्वपूर्ण अन्तर है। एक वैज्ञानिक के रूप में समाजशास्त्री का संबंध औपचारिक वैज्ञानिक अन्वेषण की किसी कसौटी से होता है। समाजशास्त्री विशेष रूप से ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें अपना अन्वेषण इस प्रकार करना चाहिए कि अन्य व्यक्ति भी उस प्रक्रिया को वैसे ही दोहरा सकें। दूसरे शब्दों में यदि अध्ययन का दोहराया जाता है तो परिणाम एक समान ही होंगे।

उदाहरण के लिए मान लें कि समाजशास्त्री राजस्थान के विश्वविद्यालयों में भादक दवाओं की प्रकृति तथा उनके दुष्परिणामों का अध्ययन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम वे इस विषय में संबंधित सभी जानकारी तथा आकड़े एकत्र करेंगे। वे एक प्रश्नावली बनाकर सामान्य विद्यार्थियों, होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों, विशेषज्ञों, विद्यार्थियों के संबंधियों तथा जिन्हें उपयुक्त समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों से जानकारी एकत्र करेंगे। इसके उपरान्त उनका विश्लेषण करेंगे तथा अपने निष्कर्ष निकालेंगे। अन्य समाजशास्त्री भी इसी प्रकार अध्ययन को दोहराकर संभवतः यही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

इसके विपरीत कलाकार के रूप में समाजशास्त्रियों का संबंध तथ्यात्मक जानकारी तथा अन्वेषण को दोहराने से कम होगा। नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव का अध्ययन करने हेतु वे सहभागियों के अभिमतों, अनौपचारिक उपकरण तथा अन्य तकनीक का प्रयोग करेंगे। फिर भी कलाकार के रूप में एक समाजशास्त्री वैज्ञानिक अन्वेषण के सिद्धान्तों की अनदेखी नहीं करेंगे।

वस्तुतः में सामाजिक जगत् को पूर्ण रूप में ममज्ञते हेतु समाजशास्त्र एक कला व एक विज्ञान, इन दोनों परिप्रेक्ष्यों की आवश्यकता है। समाजशास्त्री रॉबर्ट इस दृष्टिकोण में महमत हैं।

समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में (Sociology as Science)

विज्ञान क्या है? क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? ज्ञान प्राप्ति की तार्किक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया ही विज्ञान है। विज्ञान वह मानवीय ज्ञान है जो अनुभवों (अथवा

ज्ञानेन्द्रिया से प्राप्त अनुभवा) के आधार पर किसी घटना के विषय सिद्धान्त प्रतिपादित करे तथा जिसकी सत्यता को किमी योग्य व्यक्ति द्वारा परीक्षण कर सत्यापित किया जा सके (थियोडोरसन व थियोडोरसन 1969 368 69)। सबद्ध सामान्यीकरण जो ज्ञान भंडार के अंग होते हैं व व्यक्तिगत अनुभवा को परिलक्षित नहीं करते बल्कि वे सारे विज्ञान समुदाय की आम राय होते हैं। विश्व के योग्य ज्ञान के सत्य को अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रक्षण करने के उपरान्त ही निश्चित किया जाता है। यह इस सामान्यता पर आधारित होता है कि प्रेक्षक का पूर्वाग्रह तथा मूल्यों का पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया गया है जिससे व सिद्धान्त अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ हो सकें। फिर भी विज्ञान की धारणाएँ तथा सिद्धान्त समय-समय पर की जाने वाली आलोचना के शिकार हो ही जाते हैं तथा उनके पुनः परीक्षण व पुनरीक्षण की गुंजाइश बनी रहती है।

हॉर्टन व हण्ट (1984 13) के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इस दो प्रकार से समझाया जा सकता है —

(अ) यह वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा प्राप्त व परीक्षित ज्ञान का भंडार है। (ब) यह अध्ययन की एक ऐसी पद्धति है जिससे ज्ञान की खोज की जाती है।

कफ (E L Culf 1979 4) के अनुसार समझ पैदा करने की वैज्ञानिक विधि एवं अन्य विधियों में दो प्रकार से अन्तर बताया जा सकता है।— (i) इन्द्रियानुभाविक प्रासंगिकता (Empirical Relevance) जो विधि वैज्ञानिक होने का दावा करती है उसे इन्द्रियानुभाविक रूप से प्रासंगिक माना चाहिए। इस विधि द्वारा निष्पादित कोई भी कथन, वचन तथा व्याख्या का इन्द्रियों से अनुभव कर उन्हें सत्यापित तथा परीक्षित किया जा सके। (ii) स्पष्ट प्रक्रिया (Clear Procedure) वैज्ञानिक विधियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रक्रिया से न केवल यह स्पष्ट हो कि निष्कर्ष किस प्रकार निकाले गए हैं बल्कि वह इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि इसका प्रयोग अन्य लोग भी कर सकें तथा निकाले गए निष्कर्षों का परीक्षण भी कर सकें।

यदि हम प्रथम परिप्रेक्ष्य का देखें तो पाएँगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा निष्पादित ज्ञान की शाखा है जिसे वैज्ञानिक आधार पर परखा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र अनुमानों, मिथकों, कथाओं, लोक कथाओं, आत्म प्रेरणा अथवा अंतर्ज्ञान के आधार पर व्यक्त विचारों को स्वीकृत नहीं करता। बल्कि यह वैज्ञानिक मंत्रों पर आधारित निष्कर्षों को ही स्वीकारता है। यदि हम दूसरे परिप्रेक्ष्य अध्ययन को व वैज्ञानिक प्रक्रिया में देखें तो भी समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें अध्ययन हेतु वैज्ञानिक प्रक्रिया ही अपनाई जाती है।

माइक ओ डोनेल (1997 : 38) ने मत व्यक्त किया है कि यदि विज्ञान को सत्यापित किए जाने योग्य ज्ञान के भंडार के रूप में परिभाषित किया जाता है तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है। किन्तु यदि विज्ञान की सर्वांग व्याख्या मकारात्मक विधि से प्राक्कल्पना कर परीक्षण के रूप में की जाती है तो समाजशास्त्र को शायद ही विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सके। उनके अनुसार व्याख्यात्मक समाजशास्त्र मानव समझ में अधिक संबंधित है, न कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की गई नैमित्तिक व्याख्या अथवा तथ्यों के वर्णन से। इस आधार पर हम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को अर्धवैज्ञानिक नहीं कह सकते बल्कि यह गैर वैज्ञानिक हो सकता है। सी राइट मिलम जैसे व्याख्यात्मक समाजशास्त्री उनके द्वारा किए गए कार्य को वैज्ञानिक कार्य कहलाने के जरा भी इच्छुक नहीं हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादों जिस चीज से घबराते हैं उसे ही मानने को तैयार हैं : समाज तथा समाजशास्त्रीय अन्वेषण में व्यक्तिपरकता का समावेश। व्यक्तिपरकता के दो पहलू हैं (अ) अन्वेषणों के अपने स्वयं के मूल्य होते हैं (य) वे लोग जिनका अध्ययन किया जाना है। वे व्यक्तिगत तौर पर व्यवहार करते हैं इससे उनके व्यवहार का पूर्वाभास नहीं होता। गारफील्ड जैसे नृजाति-विधिशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्रियों के लिए सत्य के निष्क्रिय दर्शक के रूप में रहना असंभव है। किसी चीज के आकलन में व्यक्तिपरकता पर यदि जोर दिया जाता है तो उनकी किसी रिपोर्ट अथवा प्रेक्षण में सटीकता कैसे आ सकती है? अर्नेस्ट गेलनर ने हेरॉल्ड गारफिंकल द्वारा व्यक्तिपरकता पर जोर देने की आलोचना की है। उन्होंने समाज को समझने की प्रक्रिया में अनुभवपरक विधि अपनाने की पकालत की है। अल्फ्रेड शूज (Alfred Schutz) मानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में सही व सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। किन्तु शूज ने यह भी कहा है कि सामाजिक अन्वेषकों को अपने निष्कर्षों को दूसरे प्रेक्षकों के निष्कर्षों से मिलान करना चाहिए। यदि दोनों में एकरूपता है तो इस प्रकार अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाना संभव होगा।

कुछ विद्वानों का मत है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, इस बात को तीन कसौटियों पर कस कर जाना जा सकता है— ज्ञान भंडार की विश्वसनीयता, ज्ञान का व्यवस्थापन तथा ज्ञान के संग्रहण व विश्लेषण की प्रक्रिया।

विश्वसनीय ज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में विभिन्न अध्ययनों द्वारा ज्ञान का संग्रहण किया गया है। इनमें परिवार, समुदायों व समाजों के सामाजिक संगठनों का आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, स्वयं का विकास आदि पर अध्ययन शामिल हैं। जनसंख्या शास्त्र, चिकित्सकीय समाजशास्त्र, असामान्य व्यवहार का समाजशास्त्र, धार्मिक समाजशास्त्र, सामाजिक स्तर विन्यास आदि क्षेत्रों में भी अध्ययन किए गए हैं। किन्तु इनकी विश्वसनीयता भविष्यवाणी के परीक्षण पर निर्भर है।

अध्ययन के कुछ क्षेत्रों में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। कुछ अध्ययनों में भविष्यवाणी में त्रुटियाँ टालना संभव नहीं होता। समाजशास्त्रियों के कुछ अन्वेषणों द्वारा विश्वसनीय ज्ञान प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसे हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार यदि यह कहा जाता है कि गरीबी, विघटित परिवार तथा अनैतिक पालकों के कारण बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति आती है, इसका अर्थ यह कभी नहीं होगा कि गरीबी उन्मूलन या परिवारों के विघटन को रोककर अथवा पालकों में नीतिमत्ता पैदा कर अपराधिक प्रवृत्ति को मिटाया जा सकता है।

ज्ञान का व्यवस्थापन उसके अवयवों के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। समाजशास्त्र में अनेक अतः संबंध हैं जिन्हें और अधिक खोज के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है किन्तु ये इतने अधिक नहीं हैं कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्याप्त सरलेपण प्रस्तुत कर सके। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उनमें असहायता की भावना तथा स्वयं के बारे में न्यून भावना का होना, साधनों की कमी, आधारभूत ढांचे की खराब स्थिति तथा पारंपरिक मूल्यों से चिपके रहने के कारण होती है। क्या साधनों की कमी तथा स्वयं के बारे में न्यून भावना के बीच संबंध को पर्याप्त रूप से सिद्ध किया जा सकता है? ऐसी कई महिलाएँ हैं जो निरक्षर एवं गरीब हैं फिर भी वे निर्भीक व साहसी हैं। अतः ज्ञान का एक भाग पूर्ण घटना की व्याख्या नहीं कर सकता।

यदि हम पद्धति की बात करें तो विश्वसनीय व वैज्ञानिक तथ्यों को एकत्र करने के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है किन्तु फिर भी परिमेय (Measurable) मानदंडों के अनुरूप सूचनाएँ एकत्र करना हमेशा संभव नहीं होता। कभी-कभी सूचनाएँ एकत्र करने की प्रक्रिया खर्चीली होती है। इसलिए जिस मात्रा में ज्ञान उपलब्ध है वह अनुमानित है और परिशुद्ध नहीं है।

एक विज्ञान अपने सामान्यीकरणों व पूर्वकथनों के लिए सत्यापनीय प्रमाणों के साधनानीपूर्वक व व्यवस्थित विश्लेषण पर निर्भर करता है—ऐसे प्रमाण जिन्हें अन्यो द्वारा परीक्षण करने पर भी हमेशा वही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। सामाजिक जीवन, जो कि समाजशास्त्र के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु है, में सांयोजिक घटनाओं का क्रम नहीं होता। सामाजिक प्रक्रियाएँ प्रायः व्यवस्थित एवं एक पैटर्न के अनुसार होती हैं। परिणामस्वरूप समाजशास्त्र में भी अन्वेषण की उन्हीं सामान्य विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनका अन्य सभी विज्ञानों में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक वैज्ञानिकों के समान ही समाजशास्त्री भी प्रयोग करते हैं तथा परिशुद्ध व सटीक निष्कर्षों को निकालने तथा सिद्धान्तों के निर्माण के लिए सावधानीपूर्वक रिकार्ड किए गए प्रेक्षणों का प्रयोग करते हैं। अतः यद्यपि समाजशास्त्र अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अभी उतना उन्नत नहीं है फिर भी इसमें निष्कर्षों को निकालने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है अतः इसे वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त है।

समाजशास्त्र को एक परिपूर्ण विज्ञान, जो परिशुद्ध व्याख्या तथा पूर्व कथन देता है, नहीं कहा जाता क्योंकि इसका सीधा संबंध मानव से है जो अपना व्यवहार जय व जैसा चाहे बदलने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ऐम व्यवहार के कारण प्रायः जटिल होते हैं जिन्हें चिन्तित करना कठिन होता है। अतः हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि विज्ञान को (अ) एक संगठित व प्रमाणित ज्ञान के रूप में जिसे वैज्ञानिक अभ्येक्षण द्वारा प्राप्त किया गया है तथा (ब) एक अध्ययन की विधि जिसके द्वारा प्रमाणित ज्ञान की खोज की जाती है, के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है। सरल शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसकी विधियाँ वैज्ञानिक हैं तथा इसमें मानव के सामाजिक जीवन का प्रमाणित ज्ञान समाहित है।

यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसके पक्ष व विपक्ष में दलीलें दी जा सकती हैं। यदि मतुलित पक्ष के लिए हम निग्येट के विचारों को स्वीकार करते हैं जो समाजशास्त्र का मोटे तौर पर वैज्ञानिक आधार है, इसे अस्वीकार नहीं करते किन्तु वे सी राइट मिल्स के इस विचार से सहमत हैं कि समाज में सृजनात्मक कल्पना की भूमिका पर जोर देना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे समाजशास्त्र को एक कला का गुण मिलता है। वे समाजशास्त्र को दोनों—विज्ञान व कला मानते हैं।

समाजशास्त्र के प्रकार (Types of Sociology)

एक समाजशास्त्री के रूप में जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हमें समाजशास्त्र के विभिन्न प्रकारों में भेद को जानना चाहिए। लेम्टर वार्ड (Lester Ward) की परिभाषा के अनुसार विशुद्ध (Pure) या बुनियादी (Basic) समाजशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सामाजिक घटना के बुनियादी पहलुओं के बारे में अधिक गहन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अध्ययन किया जाता है। विशुद्ध ज्ञान एवं सैद्धांतिक विकास के उद्देश्य से किया गया समाज का वैज्ञानिक व पूर्वाग्रहयुक्त अध्ययन ही बुनियादी समाजशास्त्र है।

व्यावहारिक (Applied) समाजशास्त्र में सामाजिक स्थिति अथवा सामाजिक संबंधों की पद्धति अथवा मानव व्यवहार व संगठनों को समझने व उनके विश्लेषण करने में समाजशास्त्रीय विद्वानों का क्रियान्वयन होता है।

क्लिनिकल (Clinical) या ठोस (Concrete) समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक संबंधों को बदलना तथा बदलाव लाने में सहायता करना होता है। यह बदलाव परिस्थिति को एक इकाई के रूप में अथवा 'व्यवस्था' के रूप में समझकर किया जाता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक पारिवारिक तनाव से ग्रस्त लोगों की

व्यावहारिक रोगोपचार (Behaviour Therapy) अथवा पर्यावरण रोगोपचार (Environment Therapy) द्वारा चिकित्सा करना।

आनुभविक (Empirical) समाजशास्त्र में विशुद्ध समाजशास्त्र द्वारा विकसित विद्वानों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अन्वेषण हेतु किया जाता है।

थियोडोरसन की व्याख्या के अनुसार औपचारिक (Formal) समाजशास्त्र जार्ज मियुअल द्वारा प्रारंभ किया गया वह प्रयास है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में उनकी विषयवस्तु के बीच अंतर दृढ़ता है और जो दोनों का पृथक् से विश्लेषण करता है। अंतःक्रियाओं के स्वरूप में समाज के मूलभूत ढांचे का पृथक् से समावेश होता है न कि विशिष्ट समाज की ठोस प्रवृत्तियों का। इस प्रकार औपचारिक समाजशास्त्र बहुत अधिक अमूर्त (Abstract) व सामान्य होता है।

समाजशास्त्र का उद्भव (Origin of Sociology)

ज्ञान की शाखा के रूप में समाजशास्त्र अभी नया है। पश्चात्त्य समाज में यह उन्नीसवीं सदी की दूसरी चौथाई में उभर कर आया, जब फ्रांसीसी गणितज्ञ एवं दार्शनिक आगस्ट कांटे (Auguste Comte) ने 1838 में अपने समाज के अध्ययन में समाजशास्त्र (Sociology) का उल्लेख किया।

सन् 1840 में पूर्व दार्शनिकों का सारा ध्यान आदर्श समाज की ओर था। 1840 के बाद उनका ध्यान वास्तविक समाज जो अस्तित्व में है, उस ओर गया। इससे पूर्व किसी ने भी विद्यमान समाज के विश्लेषण का प्रयास नहीं किया। किन्तु आगस्ट कांटे, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खोम आदि ने इस मोर्चे को बदल दिया। विद्यमान समाज को समझकर उन्होंने उसमें सुधार लाने का प्रयास किया। कांटे ने कहा कि समाज को ठीक से समझने में वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेना आवश्यक है। समाजशास्त्र के विकास के मुख्य कारण हैं —

(अ) कुछ युद्धविधियों ने पुरानी पारंपरिक धारणाओं को छोड़कर मानवीय संबंधों को तार्किक आधार पर सोचने के प्रबुद्ध तरीकों को अपनाया।

(ब) इस युग में कई क्रांतियाँ हुईं जैसे फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आदि। इन क्रांतियों ने केवल लोगों को अधिक अधिकार दिए बल्कि उन्होंने लोगों के नए उत्तरदायित्वों को भी चिन्हित किया।

(स) औद्योगिक क्रांति का समाज के सभी आयामों पर प्रभाव पड़ा।

आगस्ट कांटे (1798-1857) ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का समग्र रूप से अध्ययन करेगा। ऐसा क्रमबद्ध रूप से पहले कभी नहीं हुआ था। उसने आगे यह भी कहा कि जब समाजशास्त्री समाज को ठीक तरह से जानने लगेंगे तो वे समाज

में और अधिक प्रगति करने हेतु मार्गदर्शन देने में अधिक मशम होंगे। इस प्रकार समाज को शासित करने में समाजशास्त्रियों को प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

हर्बर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) (1820-1903) को समाजशास्त्र के क्षेत्र में काम्प्टे के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेष्ठ ब्रिटिश सामाजिक विचारक जाना जाता है। उन्होंने जैविक विकासवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार समाज सरलता से जटिलता की ओर जाता है। आगस्ट काम्प्टे के विपरीत स्पेंसर समाजशास्त्रियों द्वारा समाज की कार्यप्रणाली में दखलदाजी करने के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार समाजशास्त्रों का कार्य समाज का अध्ययन करना और उसमें बिना दखलदाजी किए गए अध्ययन को लिपिबद्ध करना है। इस प्रकार उनकी पहुँच (Approach) यम्तुनिष्ट तथा दखलदाजी न करने की थी।

एन्थनी गिडिन्स मानते थे कि समाजशास्त्र का जन्म फ्रांसीसी क्रांति (1789) तथा अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। उन्नीसवीं सदी में निम्न तीन कारणों ने लोगों को समाजशास्त्र की ओर ध्यान देने हेतु बाध्य किया—

(i) औद्योगिक अर्थव्यवस्था—वैज्ञानिक आविष्कारों व तकनीकी प्रगति के कारण उद्योगों पर आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदय।

(ii) शहरों का विकास—उद्योगों के कारण शहरों का विकास हुआ, परिणामस्वरूप लाखों की मख्या में लोग गाँव छोड़कर शहरों में बस गए।

(iii) राजनैतिक परिवर्तन—शहरों में लोगों के लोकतंत्र के प्रति विचारों में परिवर्तन आया। इसका कारण फ्रांस की क्रांति था, जिसका असर इंग्लैण्ड व जर्मनी पर भी पड़ा। अतः इन समाजों में समाजशास्त्र का विकास हुआ।

हर्बर्ट स्पेंसर ने सन् 1878 में इंग्लैण्ड में 'समाजशास्त्र के सिद्धान्त' (प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलोजी) नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र के ऑर्गेनिक विकास की बात कही तथा सामाजिक विकास के सिद्धान्त को विकसित किया। अमेरिका में लेस्टर वार्ड ने अपनी पुस्तक 'गतिशील समाजशास्त्र' (*Dynamic Sociology*) सन् 1883 में प्रकाशित की। दुर्खोम ने सन् 1885 में 'सामाजिक विधियों के नियम' (*Rules of Sociological Methods*) प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक कार्यप्रणाली की बात की। उनकी पुस्तक 'आत्महत्या' (*Suicide*) सन् 1897 में तथा 'श्रम विभाजन' (*Division of Labour*) सन् 1893 में प्रकाशित हुई। अमेरिका में 1890 के दशक में अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ किया गया। सन् 1895 से *American Journal of Sociology* का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सन् 1930 तक अनेक समाजशास्त्र संबंधी पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी में जिन सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने में तथा समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया वे थे— आगस्ट कांटे (1798-1857), हर्बर्ट स्पेंसर (1820-1903), कार्ल मार्क्स (1818-1883), एमिल दुर्खैम (1858-1917), मैक्स वेबर (1864-1920), जॉर्ज हर्बर्ट मीड (1863-1931) तथा चार्ल्स होर्टन कूले (1864-1929)। बीसवीं सदी के मध्य में अमेरिका के चोटी के समाजशास्त्री थे टालकट पार्सन्स (1902-1979) चार्ल्स राइट मिल्स (1916-1962) व इरविंग गॉफ्मैन (1922-1982)।

पश्चिम के कुछ अन्य समाजशास्त्रियों जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया, वे थे हेनरी चाई जिन्होंने सामाजिक प्रगति व समाज सुधार की बात कही विलियम ग्राहम समनर जिन्होंने साधारण लोगों के दैनिक जीवन के रीति रिवाजों का सूक्ष्म अध्ययन किया। इनके अलावा रॉबर्ट पार्क (Robert E. Park) अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गस (Ernest W. Burgess) किंग्सले डेविस (Kingsley Davis) तथा अन्य अनेक समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया।

भारत में समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology in India)
रामकृष्ण मुखर्जी (*Sociology of Indian Sociology*, 1979) के अनुसार भारत में समाजशास्त्र के विकास की प्रक्रिया बीसवीं सदी के प्रारंभ में विशेषतः 1920 व 1940 के बीच कुछ व्यक्तियों के प्रादुर्भाव से जिन्हें मुखर्जी ने अग्रणीय समाजशास्त्री कहा है, निम्न प्रवृत्तियों से प्रारंभ हुई—

(1) भारत में तत्कालीन कुछ ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा भारतीय सामाजिक परिदृश्य से संबंधित 'क्या' और 'क्यों' प्रश्नों के आधार पर तेजी व विस्तार से जानकारी एकत्र करना। बुद्धिजीवियों ने इस जानकारी के आधार पर किए गए विश्लेषणों को व्यक्तिनिष्ठ माना तथा वे इसे वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते थे।

(2) सन् 1783 व उसके बाद के वर्षों में बंगाल में आर्थिक सगठन का पुनर्गठन हुआ, जिसके कारण जमींदारों का एक प्रबुद्ध वर्ग पैदा हुआ, जिसने सामाजिक विकास तथा नये सिद्धान्तों में अपनी रुचि दिखाई।

(3) अंग्रेजी शिक्षा तथा पारंपारिक संस्कृति के विस्तार के कारण, भारत में एक प्रबुद्ध वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जो भारतीय समाज को वस्तुनिष्ठता तथा तार्किक आधार पर समझना चाहता था।

(4) कुछ भारतीय बुद्धिजीवी समाज सुधारकों के रूप में उभरे, जिन्होंने प्राप्त नये ज्ञान के आधार पर समाज सुधार प्रस्तावित किए, उन्हें शासक वर्ग से भी पूर्ण सहयोग मिला क्योंकि वे इन सुधारों के विरुद्ध नहीं थे।

थे किन्तु वे राजनीति में सक्रिय नहीं थे। इनमें से अधिकांश बंगाली थे किन्तु कुछ मुबई निवासी थे। ये लोग समाजशास्त्र की ओर विभिन्न विषयों से आए थे। इन्होंने अनुसंधान हेतु भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया तथा भारतीय समाज के विभिन्न आयामों पर जोर दिया। आर के मुखर्जी द्वारा इन पुरोगामी समाजशास्त्रियों में से कुछ को चिन्हित किया गया। वे इस प्रकार हैं—एस टी कतकर (*History of Caste in India*, 1909) बी एन दत्त (*Studies in Indian Social Polity*, 1944), के पी चट्टोपाध्याय (*Urban Working Classes*, 1947), विनय कुमार सरकार (*The Positive Background of Hindu Society*, 1914), जी एस घुर्वे (*Caste and Race in India* 1969), ए के कोमरास्वामी (*Dance of Shiva*, 1948) राधाकृष्ण मुखर्जी (*The Dynamics of Morals*, 1952) तथा डी पी मुखर्जी (*Diversities*, 1958)

समाजशास्त्र एवं अन्य विषय (Sociology and Other Subjects)

विज्ञानों को दो भागों में बाटा जाता है—प्राकृतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति के भौतिक लक्षणों तथा वे किस प्रकार एक दूसरे से संबध रखते हैं व परिवर्तित होते हैं इसका अध्ययन होता है। भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, खगोलशास्त्र आदि सभी प्राकृतिक विज्ञान हैं। सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र मानवशास्त्र (Anthropology) अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं। यद्यपि ये सभी सामाजिक विज्ञान लोगों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं फिर भी इनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट आयाम का अध्ययन करता है। चार्न तथा वोकर का कथन है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो दासी है और न ही मालकिन बल्कि यह उनकी बहन है।

आगस्ट कांटे ने समाजशास्त्र को एक सश्लिष्टात्मक (Synthetic) विषय कहा है जिसमें अनेक क्षेत्रों व समस्याओं का अध्ययन शामिल है, तथा इसमें अनेक सामाजिक विज्ञानों के विषयों के विचारों का उपयोग सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण हेतु किया जाता है। पीटर रोज (1982-4) ने कहा है सामाजिक समस्याओं में शामिल है—विभिन्न संस्कृतियों के बीच तथा आपस में अंतर (सामाजिक मानव विज्ञान), वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन वितरण तथा उपभोग का सामाजिक जीवन पर प्रभाव (अर्थशास्त्र), अधिकार का स्वभाव व राजनीति में उनकी अभिव्यक्ति (राजनीति शास्त्र) वैयक्तिक अन्तर्सम्बन्ध (सामाजिक मनोविज्ञान)।

वास्तव में सभी सामाजिक विज्ञान जो मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं आपस में संवधित होते हैं। यद्यपि अनेक क्षेत्रों में अन्य विषयों पर अभिव्यापित (Overlapping) होते हुए भी समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक पृथक विषय है। इसका स्वयं का परिप्रेक्ष्य है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, समाजशास्त्र विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं का समूह के विशेष लक्षणों

पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है जैसे अतःक्रियाओं में शत्रुता का समूह की एकता, सुसंगतता व मनोदशा पर प्रभाव। यह विभिन्न प्रकार की अतःक्रियाओं का मूल्यों व सिद्धान्तों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करता है। जम पारनात्य संस्कृति का भारतीय विवाह पर, आर्थिक ढांचे पर, राजनैतिक विचारधाराओं आदि पर। हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का लोगों की अभिवृत्ति व व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है।

अर्थशास्त्र (Economics) का संबंध आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से होता है जैसे उत्पादनों का उपभोग व वितरण, मागग्री व सेवाओं का विभाजन कीमतों व करों का निर्धारण इत्यादि। यह मुद्रा का प्रवाह तथा माग व पूर्ति का मूल्य में संबंध आदि घटकों का भी अध्ययन करता है। शायद ही किसी अर्थशास्त्री का ध्यान किसी व्यक्ति के वास्तविक आर्थिक व्यवहार अथवा अभिवृत्ति की ओर जाता है। न ही वे किसी सामाजिक संगठन का उत्पादक उद्यम के रूप में अध्ययन करते हैं। वे इन्हें समाजशास्त्रियों के जिम्मे छोड़ देते हैं। समाजशास्त्री प्रायः ऐसे विषयों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध अर्थशास्त्र से होता है। उदाहरण के लिए व्यापारियों व प्रबंधकों की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा अभिप्रेरणा, शिक्षा का उत्पादकता में योगदान तथा वस्तुओं के मूल्यों पर प्रतिष्ठा का प्रभाव।

अर्थशास्त्र में मानव को एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो केवल अपने आर्थिक कल्याण से ही प्रेरित होता है। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि आर्थिक उत्पादन समाज में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार व सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आर्थिक उत्पादनों के व्यापक प्रभाव के संबंध में कार्ल मार्क्स का कहना है कि उत्पादन के साधन तथा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति ही आर्थिक संबंधों को निर्धारित करती है तथा आर्थिक संबंधों में बदलाव ही अंत में समाज के सामाजिक-राजनैतिक आदि संबंधों को प्रभावित करता है। अतः इसने कोई आश्चर्य नहीं कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को समाजशास्त्र में भी उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जैसे कि अर्थशास्त्र में। जब अर्थशास्त्री आर्थिक व्यवहारों के सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो उनका यह कार्य समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।

वेबलन (Veblen) द्वारा धनी वर्ग पर किया गया अध्ययन तथा अन्य विद्वानों द्वारा किया गया कार्य समाजशास्त्र के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना कि अर्थशास्त्र के लिए। अंतः क्रियाओं के अध्ययन हेतु समाजशास्त्रीय पद्धति को अपनाकर अर्थशास्त्री भूमि, श्रम, मशीनों, वस्तुओं, धन आदि साधनों के बदलते मानवीय क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तथा उनके विभिन्न संयोजनों के संगठन का अध्ययन करते हैं (गोल्डनर व गोल्डनर, 1963:15)।

विलफ्रेदो पारेटो (Vilfredo Pareto, 1935) ने अपनी कृति 'मन और समाज'

मे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के केवल एक पक्ष की चर्चा करता है अर्थशास्त्र में तात्त्विक क्रिया का विश्लेषण किया जाता है। किन्तु समाजशास्त्र में अतात्त्विक क्रियाओं का भी विश्लेषण किया जाता है, जिनके द्वारा सामाजिक जीवन का अधिकांश भाग निमित्त होता है। प्राकृतिक विज्ञानों के विपरीत सामाजिक घटनाओं की व्याख्या के लिए अतात्त्विक विश्लेषण का विश्लेषण किया जाना अत्यावश्यक है। जोसेफ शुम्पीटर (Joshep Schumpeter) ने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का एक दूसरे का पूरक विषय माना है।

मनोविज्ञान व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सवंग प्रवृत्तियाँ युद्ध, अवबोधन इत्यादि का अध्ययन करता है। यह व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह विकास की प्रक्रिया जीवा में सतत चलती रहती है (जैसे सवंग चिता, मधन प्रतिक्रियाएँ आदि)। इन प्रक्रियाओं में सम्बन्धित मानवीय व्यवहार पर भी मनोविज्ञान का अध्ययन केन्द्रित रहता है। जबकि मनोविज्ञान अधिगम प्रेरणा अवबोधन प्रवृत्तियों का विकास आदि का अध्ययन करता है समाजशास्त्र समाज में व्यक्ति किस प्रकार अतः क्रियाएँ करने हैं तथा इनका व्यक्तियों के पारम्परिक मध्यमों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर ध्यान केन्द्रित करता है।

मानव विज्ञान (Anthropology)—यह विज्ञान है जो मानव की प्रारम्भिक अवस्था से उसकी आज की अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करता है। मानव विज्ञान के प्रमुख उप विभाग हैं—पुरातत्व विज्ञान (Archeology) भौतिक मानव विज्ञान (Physical Anthropology) तथा सामाजिक मानवविज्ञान (Social Anthropology)। ए.एल. क्रोबर् के अनुसार समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें (Twin Sisters) हैं।

पुरातत्व विज्ञान खुदाई में निकले अवशेषों के आधार पर पुरातन, संस्कृति तथा उस विकास का अध्ययन करता है। भौतिक मानवशास्त्र में मानव के शारीरिक गठन का इतिहास, उसका क्रमागत विकास तथा वर्तमान अवस्था तथा भाषा विज्ञान जो भूतकाल के तथा वर्तमान के बोलों के ढाँचों का विश्लेषण करता है का अध्ययन शामिल होता है।

मानवविज्ञान का सम्बन्ध व्यापक रूप से वितरित घटनाओं—तथ्यों से होता है जैसे रीति-रिवाज, संस्थाएँ जैसे वंश, जनजाति आदि। आधुनिक मानव वैज्ञानिकों ने आधुनिक सामुदायिक घटनाओं का अध्ययन किया है। किन्तु वे मुख्य रूप से लघु-समाजों के तुलनात्मक अध्ययन ही रहे हैं।

समाजशास्त्री और सामाजिक मानवशास्त्री ऐतिहासिक कारकों के कारण उन

समाजों का चयन करते हैं जिनमें भिन्नता अधिक प्रकट होती है चर्चिम्पन समरपताओं के। मानवशास्त्री (Anthropologists) और समाजशास्त्री दोनों ही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से प्रागैतिहासिक (Pre-historic) समाजों का अध्ययन करते हैं।

सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मानवविज्ञान समाज या समुदाय का सांस्कृतिक तथा सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है। यह विशिष्ट भाषाशास्त्रिक विचारधारा तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समाज की समग्रवृत्ति तथा सांस्कृतिक विशेषताओं उनकी जटिलताओं सामाजिक संबंधों के अध्ययन व समझ पर विशेष जोर देता है। थियोडोरमन तथा थियोडोरमन (1969-13) ने कहा है कि सांस्कृतिक मानवविज्ञान किसे सांस्कृतिक के विकास उसकी वर्तमान विशेषताओं व उसमें जो नए निरंतर परिवर्तनों के विश्लेषण पर जोर देता है विशिष्ट भौगोलिक परिसर ऐतिहासिक संदर्भ तथा मनोवैज्ञानिक उद्घाटनों का क्या प्रभाव होता है उसमें संबंधित होता है। पूर्व में सामाजिक मानवशास्त्र केवल यथार्थ एवं पुरातन समाजों में ही संबंधित रहता था किन्तु अब इसमें आधुनिक समाज का अध्ययन भी सम्मिलित हो गया है।

समाजशास्त्री एवं सामाजिक मानव वैज्ञानिक एक दूसरे द्वारा किए गए अध्ययनों का पूर्ण रूप में लाभ उठाते हैं। कुछ ख्यातनाम आधुनिक सामाजिक मानवशास्त्रियों ने जिनमें मलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन इत्यादि शामिल हैं, ने अपने अनुसंधानों में सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित किया है। रेडक्लिफ ब्राउन (*Structure and Function of Primitive Society*, 1952 189-90) ने सामाजिक मानवशास्त्र की पारंपरिक मानव समाजों का अध्ययन अथवा व्यक्तियों के सहचरिता के संबंधों जो कि सामाजिक संबंधों के जटिल जाल द्वारा जुड़े होते हैं, के अध्ययन रूप में की है। उन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र (Comparative Sociology) के समकक्ष माना है।

राजनीति शास्त्र (Political Science) में सरकार के संगठन व प्रशासन, उसका इतिहास व सिद्धान्त, मतों की प्राप्ति, विभाजन व उगे कार्यपद्धतियों का अध्ययन होता है। यह शासन की कार्य प्रणाली, राजनैतिक अभिजात वर्ग का राजनैतिक दलों व दबाव गुटों के व्यवहार आदि का भी अध्ययन करता है। राजनीतिशास्त्री अब राजनैतिक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के लिए अधिक से अधिक समाजशास्त्रीय आधार का प्रयोग करने लगे हैं। वे अब सामाजिक अंतःक्रियाओं की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करने लगे हैं। हेराल्ड लासवेल, जिन्होंने अधिकारों का वर्णन व्यक्तियों के एक-दूसरे से संबंधित स्थिति के रूप में किया है, का मानना है कि अधिकारहीन लोगों को सशक्त करने के प्रयासों पर उनकी प्रतिक्रिया पर ही अधिकार प्राप्त व्यक्ति निर्भर करते हैं। समाजशास्त्री व्यक्तियों की सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं जबकि राजनीतिशास्त्री

सामाजिक अतः क्रियाओं का अध्ययन राजनीतिक व शासन सम्बन्धी स्थितियों में ही करते हैं और वह भी मुख्यतः सत्ता के प्रवाह की रीति-रिवाज के द्वारा।

राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र में भेद

- (i) राजनीतिशास्त्र राज्य एवं शासन का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।
- (ii) राजनीतिशास्त्र केवल राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है।
- (iii) राजनीतिशास्त्र केवल उन माननीय समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिनके लक्षण राजनीतिक होते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों के सभी प्रकारों व रूपों का सामान्य गति में अध्ययन करता है।
- (iv) राजनीतिशास्त्र उन सामाजिक नियंत्रणों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा राज्य ने अपनी सत्ता प्रदान की है। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के सम्पूर्ण साधनों का अध्ययन करता है यथा—सम्पूर्ण परम्परागत विधान आदि।

समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में परम्परागत आदान प्रदान होता है। राजनीतिशास्त्र एक प्रकार से समाजशास्त्र का अंग है।

इतिहास (History) में इतिहासकार मानव के भूतकाल की घटनाओं का— प्रथम लिखित अभिलेख के प्रादुर्भाव से वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। किसी विशिष्ट समय पर वास्तव में क्या घटित हुआ इसमें ही उनका संबंध रहता है। जैसे भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्रम प्रारंभ हुआ व उस क्रम दिया गया दूसरी ओर समाजशास्त्री मानव व्यवहार के सामान्य सिद्धान्तों के विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इतिहास युद्ध का वर्णन करता है तो समाजशास्त्र युद्ध के सामाजिक घटना के रूप में और इसके प्रभावों का अध्ययन करता है। इतिहास सभ्यता और संस्कृति का विशिष्ट काल के आधार पर अध्ययन करता है वहीं समाजशास्त्र सभ्यता और संस्कृति की उत्पत्ति विकास आदि की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।

समाजशास्त्री जब विभिन्न आन्दोलनों का अध्ययन करते हैं जैसे जनजाति आंदोलन, नक्सली आंदोलन, किसान आंदोलन, आधुनिक श्रमिकों का आंदोलन, पिछड़ी जातियों तथा वर्गों का आंदोलन आदि तब वे उन आंदोलनों से भी आगे जाकर सामाजिक आंदोलनों के बारे में एक सामान्य प्राक्कल्पना का निर्माण करते हैं। इतिहासकार किसी विशिष्ट घटना में लोगों के व्यवहार से ही अपना सरोकार रखते हैं जबकि समाजशास्त्री उन प्रक्रियाओं का सामान्यीकरण करते हैं। फिर भी इतिहासकार एवं समाजशास्त्री एक-दूसरे के उपकरणों तथा कार्य प्रणालियों का अध्ययन हेतु उपयोग करते हैं। जहाँ समाजशास्त्रियों को सामाजिक संस्थाओं के उदय

एवं विकास के अध्ययन हेतु पारंपरिक इतिहासकारों की आवश्यकता होती है, वहीं इतिहासकार भी किसी घटना से संबंधित अनेक तथ्यों में से सही तथ्यों को चुनकर तथा उन चुने हुए तथ्यों में से सामाजिक तथ्यों के चुनाव में मार्गदर्शन हेतु समाजशास्त्रियों के सामान्यीकरणों पर ही निर्भर रहते हैं।

इस प्रकार इतिहासकारों व समाजशास्त्रियों के बीच दोहरा आदान-प्रदान होता है। वे एक-दूसरे को आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं।

बदस्तनी जाति प्रथा, महिलाओं की दशा में परिवर्तन, विवाहों के पैटर्न में परिवर्तन आदि का समाजशास्त्रियों द्वारा विश्लेषण इतिहासकारों द्वारा इन प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न समय पर किए गए विश्लेषणों द्वारा ही संभव हो सकता है।

विश्व के महान्तम इतिहासकारों में से कुछ ने सामाजिक इतिहास लिखा है। यह इतिहास राजाओं तथा युद्धों का वर्णन नहीं करता बल्कि ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है, जिनके बारे में समाजशास्त्रियों को जिज्ञासा रही है—जैसे परिवार में पुरुष व महिलाओं के बीच संबंध।

एक इतिहासकार भूतकाल में कोई घटना किस प्रकार घटित हुई, इसे बताने में गर्व अनुभव करता है। एक समाजशास्त्री एक ही प्रकार की अनेक घटनाओं में तुलना करता है तथा यह तब तक सतुष्ट नहीं होता, जब तक यह समझाने योग्य नहीं होता कि कुछ घटनाएं उसी प्रकार क्यों घटित हुईं व अन्य प्रकार से क्यों नहीं।

गोल्डनर व गोल्डनर (1963:17) ने कहा है कि मैक्स वेबर, जो इतिहासकार तथा समाजशास्त्री दोनों थे, की रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों विषय एक-दूसरे को किस प्रकार सामग्री प्रदान करते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद ने पूंजीवाद के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया, इसे समझाने में वेबर रुचि रखते थे। इतिहासकार के नाते उन्होंने अनेक देशों में प्रोटेस्टेंटवाद व पूंजीवाद के विकास का गहराई से अध्ययन किया था। समाजशास्त्री के नाते उन्होंने इन घटनाओं के बारे में सामान्यीकरणों का विकास किया। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रोटेस्टेंटों ने अपने कठिन परिश्रम व भित्तिघषिता के सिद्धान्तों तथा अभिवृत्तियों से एक नये आर्थिक स्वरूप के विकास में सहायता ली।

समाजशास्त्रीय नियम (Sociological Laws)

समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। टर्जॉम के अनुसार सभी वस्तुएँ व घटनाएँ सामाजिक तथ्य होती हैं। (सांस्कृतिक विशेषताएँ तथा मनोप्रवृत्तियाँ, आर्थिक, राजनैतिक, सौंदर्यपरक तथा न्यायिक तथ्य आदि)। इस प्रकार मानवीय गतिविधियों के क्षेत्र में खोजा गया कोई भी नियम समाजशास्त्रीय नियम कहलाएगा।

समाजशास्त्रीय नियम प्रमाणिक हैं।

दुर्खीम ने अपनी पुस्तक *The Rules of Sociological Methods* में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि समाजशास्त्र अपने ही प्रकार के यथार्थ से सबध रखता है। मार्क्स, पेटो तथा स्पेसर ने भी समाज की सूक्ष्म संरचना पर ध्यान केन्द्रित किया है तथा उसी स्तर पर उसके निर्धारक नियमों को व्यक्त करने का प्रयास किया। टी. अबेल (T. Abel, 1980 : 212) ने समाजशास्त्रीय नियमों के निम्न पांच वर्गों का वर्णन किया है —

1 वे नियम जो सामाजिक तथ्यों के अपरिवर्ती सहअस्तित्व (Invariant co-existence) को निश्चयपूर्वक व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए—

(i) सभी प्रकार का समाजीकरण प्राथमिक समूहों से ही प्रारंभ होता है—

(ii) वे सभी नियम जो लोकाचारों द्वारा समर्थित होते हैं, उन्हें प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

2 वे नियम जो कार्यात्मक निर्भरता (Functional Dependence) अर्थात् सामाजिक तथ्यों के बीच सह-परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए—

यदि अन्य स्थितियाँ समान रहे तो उन काल खण्डों में जब विद्यमान संस्कृति अथवा सामाजिक संबंधों का तंत्र अथवा दोनों, में तीव्र परिवर्तन होता है, तब अपने-अपने समाजों में आंतरिक अशांति बढ़ती है। जब ये अशांत शक्तियाँ स्पष्ट होती हैं तब आंतरिक अशांति का झुकाव घटने की ओर होता है तथा वह निम्न स्तर पर रहती है—

3 वे नियम जो सामाजिक तथ्यों के बीच नैमित्तिक संबंधों (Casual Connections) को व्यक्त करते हैं अथवा सुझाते हैं। उदाहरण के लिए—

साधारण रूप से एक नेता की शैली, सदस्यों की आकांक्षाओं व परिस्थिति की आवश्यकता द्वारा अधिक निर्धारित होती है वरन् नेता के स्वयं की विशेषताओं के—

4 वे नियम जो सामाजिक तथ्यों के बीच संबंधों की संभावना अथवा सांख्यिकीय संभावना (Statistical Probability) व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए—

औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता की मात्रा उनके द्वारा साधित औद्योगीकरण की मात्रा से प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है—

5 वे नियम जो विकास की नियमितता तथा नियमित झुकावों (Regular Tendencies) को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए—

जब करिश्माई प्रभुत्व स्थिर नहीं रहता बल्कि वह या तो परंपरागत अथवा बुद्धिमत् अथवा दोनों का मिला जुला रूप हो जाता है। जब उसमें नित्यता आ जाती है, तब करिश्माई समूह अन्य प्रकार के प्रभुत्व में विरामित होना लगता है— वेंबर

उपयोग किए गए सभी उदाहरण सामान्याकरण हैं जो कि आगमन विधि द्वारा बनाए गए हैं अथवा ऐसी प्रावधान्यताएँ हैं जिन्हें अनुभवा के आधार पर मान्य किया गया है। धार्मिक में समाजशास्त्रीय नियमों का अन्य तथ्या अथवा नियमों द्वारा समर्थित किया जाता है जो उसमें तार्किक रूप में पर्याप्त नहीं हैं।

अनेक समाजशास्त्रीय नियमों की एक और विशेषता यह है कि उनमें निहित मात्रात्मक संबंधों को सरलताओं द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरणों में दिए गए नियमों में से कोई भी नियम समीकरण के रूप में व्यक्त नहीं है। समाजशास्त्र में संख्यात्मक नियमों की कमों का कारण समाजशास्त्रीय चरों (Variable) का नापने हेतु असंदिग्ध माप प्राप्त करने में कठिनाई तथा समान प्रयोगात्मक स्थितियों में तथ्यों का निरीक्षण करना लगभग असंभव होता है। समाजशास्त्र नियमों की वैज्ञानिकता के सम्बन्ध में कहा जाता है कि ये सीमित हैं।

समाजशास्त्रीय नियम समय अथवा स्थान द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसी विशिष्ट ऐतिहासिक कालखण्ड तथा किसी विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र में लागू होने वाले नियम 'विशिष्टीकृत नियम' कहला सकते हैं न कि 'साधारण नियम'। क्योंकि साधारण नियम किसी भी समय व कहीं भी सत्य साबित होते हैं। वेंबर का समाजशास्त्रीय नियम जो पूँजीवाद की आधुनिक भावना के विकास का सबंध प्रोटैस्टेंट धर्मतत्त्वा (Protestant Asceticism) की नैतिकता से जोड़ता है विशिष्टीकृत नियम का एक उदाहरण है जबकि दुर्गम का आत्महत्या का नियम सामान्य समाजशास्त्रीय नियम का उदाहरण हो सकता है।

गिडिन्स ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान नहीं माना है। उनके विचार से सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अमूर्त नियम नहीं हो सकते। सामाजिक संगठन के जो तत्त्व अपरिवर्तनीय हैं, उनके सबंध में स्थायी नियम नहीं बनाये जा सकते। होमन्स मानते थे कि समाजशास्त्र के मूलभूत नियम मनोविज्ञान के नियम होते हैं।

समाजशास्त्र का महत्व

समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका बहुत अधिक व्यावहारिक महत्व है। यह सामाजिक समालोचना तथा व्यावहारिक सामाजिक सुधारों में अनेक प्रकार से योगदान दे सकता है। समाजशास्त्र हमारी सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं की धृष्टि में योगदान प्रदान करता है, जिससे हमारी नीतियाँ विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं। व्यावहारिक रूप में हम किसी विशिष्ट नीतिगत कार्यक्रम को लागू करने के परिणामों का अन्वेषण कर सकते हैं। साथ ही समाजशास्त्र हमें स्व-प्रबोधन प्रदान

करता है तथा व्यक्तियों तथा समूहों को अपने स्वयं के जीवन की दशाओं में परिवर्तन करने के अधिक अवसर भी प्रदान करता है।

समाजशास्त्र किस प्रकार हमारे जीवन में सहायता कर सकता है?

मिल्स ने अपनी समाजशास्त्रीय कल्पना के विकास के समय जोर देकर कहा है कि समाजशास्त्र हमारे जीवन में अनेक प्रकार से व्यावहारिक महत्व रखता है।

सामाजिक विभिन्नताओं का ज्ञान (Awareness of Cultural Differences)—समाजशास्त्र हमें हमारे सामाजिक विश्व को अन्य लोगों के दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। यदि हम यह भली-भाँति समझ लें कि अन्य लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं तो हम उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह मनुष्य को स्वयं तथा दूसरों को समझने में सहायक होता है। समाजशास्त्र अवधारणाओं और कार्यात्मक दोनों विशेषताओं के आधार पर उपयोगी है।

नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन (Assessing the Effects of Policies)—समाजशास्त्रीय अनुसंधान हमें नीतिगत निर्णयों के परिणामों का आकलन करने में हमें व्यावहारिक सहायता प्रदान करता है। व्यावहारिक सुधारों का कार्यक्रम जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु डिजाइन किया गया है उन्हें पास करने में पूर्णतः असफल हो सकता है अथवा ऐसे अनपेक्षित परिणाम दे सकता है जो वांछनीय न हों।

आत्मिक प्रबोध (Self-enlightenment)—समाजशास्त्र हमें स्व आत्मिक प्रबोध—स्वयं के बारे में बेहतर समझ प्रदान कर सकता है। हम जैसा व्यवहार करते हैं वह क्यों करते हैं इसके विषय में तथा हमारे समाज के व्यवहार के विषय में जितना अधिक हम जानेगे, उतने ही अधिक हम हमारे भविष्य को प्रभावित करने में सक्षम होंगे।

जैसी स्थितियाँ विद्यमान हैं वे वैसी क्यों हैं तथा व्यक्ति विशिष्ट प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं, आदि से संबंधित अनेक कल्पनाओं को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने हेतु समाजशास्त्र मूल्यवान् उपकरण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करता है जिन्हें अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य नजरअंदाज कर देते हैं। समाजशास्त्र हम सभी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक समस्याओं का निदानात्मक उत्तर प्रदान नहीं करता, फिर भी यह हमें सोचने तथा कुछ प्रश्नों के स्पष्टीकरण तथा उन्हें ठीक से समझने में सहायता करता है। अन्य विषयों के समान ही समाजशास्त्र समाज में उसके उपयोग के लिए मूल रूप से मूल्यवान् है। मनुष्य व समाज के बारे में सत्य की स्थापना तथा उसके प्रसारण के स्तर से लेकर विभिन्न प्रकार से उसके अनुप्रयोग तक समाजशास्त्र का समाज हेतु महत्व है। मानव समाज को सभ्य तथा सुसंस्कृत बनाने के लिए समाजशास्त्र सर्वथा उपयोगी है।

2

सामाजिक परिप्रेक्ष्य

(The Sociological Perspective)

एक समय था जब लोग व्यक्तियों के सामाजिक दृश्य, सामाजिक जीवन तथा सामाजिक व्यवहार को सहज बांध, अनुमान, लोक विवेक, काल्पनिक कथाओं, अंधविश्वास, स्वयं के अनुभव आदि के द्वारा समझते थे। इसके बाद वह समय आया जब व्यवस्थित अनुसंधान द्वारा निकाले गए तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक विधि से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाने लगे। प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों को सामाजिक विज्ञान में भी अपनाया जाने लगा। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का अपने विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से ही संबंध होता था। मानव समाज तथा सामाजिक व्यवहार के अध्ययन हेतु समाजशास्त्र ने भी अपने स्वयं के परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। उन्नीसवीं सदी के मध्य से पारंपरिक समाजशास्त्रियों जैसे आगस्ट कांटे, दुखॉम, मैक्स वेबर तथा मार्क्स ने समाज का विश्लेषण विशिष्ट समाजशास्त्रीय विधि से किया। माइक ओ डोनेल (1997-5) का मानना है कि यद्यपि समकालीन समाजशास्त्रियों ने मार्क्स, वेबर तथा दुखॉम द्वारा पृष्ठे गए प्रश्नों के अतिरिक्त तथा कभी-कभी भिन्न प्रश्न किए किन्तु इन पारंपरिक समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए कार्य का औचित्य दो प्रकार से परिलक्षित होता है। पहले सामान्य प्रश्न जो इन समाजशास्त्रियों ने पृष्ठे थे, वे वही हैं जो आज के समाजशास्त्री पृष्ठते हैं। दूसरे इन समाजशास्त्रियों द्वारा तैयार किए गए

सामाजिक विश्लेषणों समाधानों अथवा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सुधार ही किए गए हैं। उन्हें पूणत बदला नहीं गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या हैं?

सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है? (What is Sociological Perspective)

सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक विश्व को समझने के प्रयासों की विभिन्न विधियाँ हैं (रूफ 1979 : 2)। ये परिप्रेक्ष्य (Perspective) अथवा उपपन्न (Approach) समाज को तथा हमारे अनुभवों से परे के विशाल विश्व को दर्शाने हेतु हम प्रेरित करते हैं। समाजशास्त्र हमें धनवानों तथा गरीबों, शक्तिशाली एवं कमजोर लोगों, झोपड़पट्टी व्यक्तियों तथा अपराधियों, चोरों, जंगलों एवं शक्तिशाली अल्पसंख्यकों जो स्वयं को भेदभाव पीड़ित तथा दूरीय समझते हैं तथा समूहों जो भेदभावपूर्ण महसूस करते हैं को दुनिया में ले जाता है। इन सभी लोगों को अपने अपने अनुभव होते हैं तथा वे सामाजिक यथार्थ को अपने अपने अनुभवों के आधार पर परिभाषित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हमें हमारे स्वयं के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण का महत्व देने, ये दृष्टिकोण कैसे निर्मित हुए इस समझने तथा इसी प्रक्रिया में हमारे स्वयं के दृष्टिकोण हमारी प्रवृत्तियों से हमारे जीवन का अच्छी तरह समझने का योग्य बनाते हैं (रॉयटसन 1981 : 4)। मानव व्यवहार लागू जिन समुदायों में रहते हैं तथा उन समुदायों में जो अंतःक्रियाएँ होती हैं उनका दृष्टि निर्धारित होता है। यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का आधार है।

आधुनिक क्रांति तथा उन्नीसवीं सदी के घटनाचक्र के पश्चात् विभिन्न समाजों की सामाजिक आर्थिक राजनितिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो गईं थीं। विभिन्न समाजों तथा विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बारे में दार्शनिकों की दृष्टिकोण अनुमान आधारित तथा अमूर्त था। किन्तु आधुनिक क्रांति तथा पश्चात् के परिप्रेक्ष्य ने उन्हें समाज तथा उनके परिवेश की समस्याओं को आरंभ करने की धार्मिक व तांत्रिक विधियों अपनाने का आह्वान किया। शहरों के विकास व्यवस्था में परिवर्तनशीलता शिक्षा का विशिष्टीकरण कृषि आधारित जीवन से उद्योग आधारित जीवन में परिवर्तन, प्राथमिक मध्यम व उच्च मध्यम में परिवर्तन धर्म व प्रति दृष्टिकोण में बदलाव, इत्यादि ने उस समय के युद्धजीवियों का उनके परिवेश में है। यह सामाजिक ढाँचे के परिवर्तन की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करने हेतु प्रेरित किया। यह समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव का संकेत था। समाजशास्त्र जो दर्शनशास्त्र में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र मनोविज्ञान आदि से सर्वथा भिन्न था। बीसवीं सदी में इस विषय (समाजशास्त्र) के विकास के साथ समाजशास्त्रियों ने यह प्रतिपादन करना प्रारंभ किया कि उनके अध्ययन का परिप्रेक्ष्य तथा मूलान्तिक व्याख्या के मॉडल अन्य परिप्रेक्ष्यों से किस प्रकार भिन्न हैं। आज

समाजशास्त्र आपस में संबंधित दो क्षेत्रों के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करता है: (अ) लोगों के आपसी संबंधों का पैटर्न व उनकी पुनरावृत्ति (यह व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार के अध्ययन से भिन्न है) तथा (ब) मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक घटक। इन दोनों पर ध्यान केन्द्रित करने को ही अध्ययन का "सामाजिक परिप्रेक्ष्य" कहते हैं।

समाज की वास्तविकताओं तथा उसके परिदृश्य को सभी द्वारा समान रूप में नहीं देखा जाता। उदाहरण के लिए कैथरिन फ्रैंक (Katherine Frank) द्वारा लिखित इन्दिरा गाँधी की जीवनी (जो डॉम मॉरिस व इंदर मलहोत्रा की पुस्तकों से भिन्न है) को ही लें। देखने में यह एक पुस्तक ही दिखाई देगी किन्तु इसकी व्याख्याएँ भिन्न हो सकती हैं। एक प्रकाशक इसे एक घन्टु के रूप में देखता है जिसकी बिक्री से उसे लाभ होगा, एक अर्थशास्त्री इसे एक ऐसी घन्टु के रूप में देखेगा जिसका मूल्य 550 रु है कांग्रेस पार्टी के सदस्य इसे तोड़ मरोड़कर लिखी लिखी गई विकृत जीवनी के रूप में देखेंगे जो उनके नेता का सही चरित्र चित्रण नहीं करती, एक साधारण वाचक इसे एक निरक्षर नेता की कार्यप्रणाली पर लिखी गई पुस्तक के रूप में देखेगा। इस प्रकार विभिन्न व्यक्ति इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार की सामग्री देखेंगे। ठीक इसी प्रकार समाजशास्त्र समाज व सामाजिक व्यवहार पर विभिन्न विशिष्ट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है—एक दृष्टिकोण जो अन्यो के दृष्टिकोण से जैसे एक दार्शनिक, एक चिकित्सक, एक धकील, एक पुलिस अधिकारी, एक अर्थशास्त्री, एक राजनीतिक, एक मनोवैज्ञानिक आदि से भिन्न होता है। एक पृथक विषय होने से समाजशास्त्र का अपना एक स्वतंत्र विचार करने का केन्द्र बिन्दु होता है तथा सामाजिक परिदृश्य के संबंध में तथ्यों को एकत्र कर अनुसंधान करना, उनका विश्लेषण व उनकी व्याख्या करना आदि को भिन्न विधियाँ होती हैं। इसका एक पृथक परिप्रेक्ष्य है—सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक संबंधों के पैटर्न पर केन्द्रित अध्ययन।

रिचर्ड शेफर (1989 : 5) के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहार के अतर्निहित आकर्षक पैटर्न को अंकित करना है। उदाहरणस्वरूप हम कह सकते हैं कि किसी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता के प्रशंसकों की इच्छा होती है कि वे उनसे व्यक्तिशः मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ फोटो खिंचवाएँ। लोगों की ऐसी इच्छा क्यों होती है? क्या इन लोगों को अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों आदि से अधिक आदर प्राप्त होगा यदि वे इस विभूति में हाथ मिलाते हैं अथवा उनके साथ तीन वाक्य का संवाद साथ लेते ह? क्या उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इससे सामाजिक परिप्रेक्ष्य न केवल लोगों के सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को अंकित करता है बल्कि इसमें भी आगे

बदकर वह व्यवहार के इस पैटर्न के कारणों पर भी प्रकाश डालता है। वृहद् सामाजिक शक्तियों का प्रभाव यहाँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मुख्य विचार बन जाता है। समाजशास्त्री केवल एक प्रशासक के व्यक्तित्व अथवा उसके अभिनेता से मिलने के उसके अनुष्ठे कारणों की ओर ध्यान देकर ही सतुष्ट नहीं होते बल्कि वे मानते हैं कि असह्य लोग फिल्मी सितारों से मिलने की तमन्ना रखते हैं तथा भारतीय संस्कृति के वृहद् सामाजिक सदर्भ में इन प्रशासकों की सामूहिक भावनाओं और व्यवहार का परीक्षण भी करते हैं।

रॉबर्टसन (1981 : 4) के अनुसार मानवीय व्यवहार वे जिन समुदायों में रहते हैं तथा उन समुदायों में जो सामाजिक अंतःक्रियाएँ होती हैं उनसे प्रभावित होता है और यही समाजशास्त्र का मूल परिप्रेक्ष्य है। एक व्यक्ति विशिष्ट समय जिस समाज में रहता है वह उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। यदि एक व्यक्ति अमेरिका में एक औद्योगिक घराने में अथवा पाकिस्तान में एक शिया परिवार में अथवा चीन में किसी किसान के परिवार में अथवा भारत के किसी ग्राह्य कुल में जन्म लेता है तो उसके जीवन सवधों विचारों उसके आत्मिक अनुभव उसकी अभिवृत्तियाँ व भावनाएँ बिल्कुल भिन्न होंगी। अतः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाज को नैसर्गिक मानदंड कर ही उसका विश्लेषण नहीं किया जाता बल्कि समाज को व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था माना जाता है तथा इसलिए व्यक्तियों द्वारा उसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं।

इस सवध में और उदाहरण लेते हैं। समाजशास्त्री स्वयं को किस प्रकार अपने परिचित नित्य कार्य से अलग करता है, जिससे वह समाज को नई दृष्टि से देख सके। मान लें विवाह तय करने के उद्देश्य से एक लड़का व एक लड़की के बीच लड़की के घर पर दोपहर के भोजन पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ घनिष्ठ संबंधियों को भी आमंत्रित किया गया है। यह एक सामाजिक घटना है। एक समाजशास्त्री इस घटना से अपने दृष्टिकोण से क्या जानना चाहेगा? लड़का व लड़की दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करने हेतु एक दूसरे के विषय में जानकारी प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं न कि केवल बातचीत करने अथवा खाने में। समाजशास्त्री ध्यान से देखेगा कि लड़का व लड़की आपस में कैसे बात करते हैं लड़के व उसके माता-पिता की उपस्थिति का लड़की के व्यवहार पर कैसे प्रभाव पड़ता है लड़के व लड़की के माता-पिता द्वारा उन्हें अकेले में मिलने का अवसर देने पर स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ लड़के तथा उसके माता-पिता व भाई बहन द्वारा लड़की से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए लड़के तथा लड़की के माता-पिता के बीच दहेज के संबंध में क्या कोई चर्चा हुई लड़की ने किस निर्भीकता में अथवा सकोच के साथ प्रश्न का उत्तर दिया लड़की ने लड़के से किस प्रकार के प्रश्न पूछे

लड़के तथा अथवा उमक माना-पिता ने किम प्रकार लड़की के घमट नापमट के मकेतो को व्यक्त किया। इस प्रकार इन सब प्रश्ना में माग फाकम सामाजिक व्यवहार, सामाजिक अतःक्रिया सामाजिक मयधा तथा स्थिति पर नियंत्रण हनु उपयोग में आने वाले मानदंडों पर रहता है। एक समाजशास्त्री की रचि व्यवहारों की तुलना करने में हाती है। ये सभी प्रश्ना बताते हैं कि यह घटना केवल दो व्यक्तियों में ही संबंधित नहीं है किन्तु इसमें अधिक घड़े प्रश्न परिलक्षित होते हैं तथा समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु अच्छी विषयवस्तु प्रस्तुत करती है।

हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक समाजशास्त्री इस बात का अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति जब भीड़ में होता है तब उसका व्यवहार उस व्यवहार में भिन्न होता है जब वह अकेला होता है। लोग मिनमा के हौरा का अनुसरण क्या करते हैं? इस प्रकार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवहार के घटन की पहचान करने में भी अधिक होता है। यह व्यवहार के घटन का समझने का भी प्रयास करता है। समाजशास्त्री व्यक्ति के व्यक्तित्व अथवा उसका व्यवहार के कारणों को जानकर ही सतुष्ट नहीं होते। वे समाज के संस्कृति के बृहद् सामाजिक सदर्भ में व्यक्ति की साम्रा मवेदनाओं के व्यवहारों का परीक्षण करते हैं। इस प्रकार वे एक असाधारण प्रकार की सृजनात्मक मोच पर निर्भर करते हैं जिसे मी राइट मिल्स (1959) ने समाजशास्त्रीय कल्पना (Sociological Imagination) कहा है जो व्यक्ति तथा बृहद् समाज के आपसी संबंधों की अभिज्ञता है। यह अभिज्ञता समाजशास्त्री को व्यक्ति के निकटस्थ वैयक्तिक सामाजिक वातावरण एवं दृग्स्थ निर्व्यक्तिक समार जो व्यक्तियों के चारों ओर व्याप्त है तथा उन्हें रूप देने में मदद करता है, को समझने योग्य बनाती है।

अल्विन गोलडनर तथा हेलेन गोलडनर ('आधुनिक समाज', 1963:19) के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य परिप्रेक्ष्य सामाजिक अतःक्रियाओं का अध्ययन है अर्थात् लोगों के बीच क्रियाएँ उनके एक दूसरे में संबंध, उनके आपसी व्यवहार, तथा नित्य जीवन के आदान-प्रदान आदि। मैक्स वेबर ने भी कहा है कि लोग एक-दूसरे को और अनेकानेक प्रकार में अनुसंधानित करते हैं। वे अन्य लोगों की आकांक्षाओं की प्रत्याशा करते हैं तथा प्रतिक्रिया दर्शाते हैं तथा तदनुसार अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इस बात को मानता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसका व्यवहार उसके आम पास के लोगों द्वारा ही निश्चित होता है। संक्षेप में कहे तो व्यक्ति अतःक्रिया करना चाहता है, यह समूहों का सदस्य होता है, वह अलग-अलग परमाणु के समान नहीं होता।

समाजशास्त्री लोगों के माझा मूल्यों व आस्थाओं जो लोगों की अतःक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, में भी रचि रखते हैं। लोगों से भेंट प्राप्त करना तथा उन्हें भी भेंट देना एक अतःक्रिया का घटन है जो कुछ आदर्शों तथा मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित

होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक समाजशास्त्री का केन्द्र बिन्दु दो या दो से अधिक लोगों के बीच संबंधों उनके साझा आदर्शों व मूल्यों के अध्ययन पर होता है।

पीटर बर्जर (Peter Berger 1963) ने कहा है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 'विशिष्ट से सामान्य को देखना' होता है अर्थात् किसी विशिष्ट व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिक जीवन के पैटर्न को पहचानना। यद्यपि व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है किन्तु समाज विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ भिन्न व्यवहार करता है वच्चों की तुलना में वयस्क महिलाओं की तुलना में पुरुष गरीबों की तुलना में अमीर शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण निरक्षरों की तुलना में शिक्षित आदि। समाजशास्त्री यह अध्ययन करते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग अपने जीवन के अनुभवों को किस प्रकार रूप देते हैं अथवा किन्हीं विशिष्ट लोगों को क्रियाओं उनके विचारों तथा संवेदनाओं पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वे विभिन्नताएँ जो किशोरों (12-18 आयु वर्ग) को युवाओं (18-25 आयु वर्ग) अथवा मध्य आयु वर्ग (25-40 वर्ष) से अलग करती हैं वे केवल शारीरिक परिपक्वता से संबंधित नहीं होतीं बल्कि अन्य घटकों से भी संबंधित होती हैं जैसे उत्तरदायित्व सामाजिक मूल्य, आंतरिक संघर्ष, वर्ग स्थिति अनुसार यत्ना आदि।

दुनिया को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने में लोग लिंग के महत्व के प्रति जागरूक हो जाते हैं। पुरुष व महिलाएँ भिन्न प्रकार का कार्य करते हैं उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भिन्न होती हैं उनके अनुभव भिन्न होते हैं आदि।

मैकिबनिक तथा प्लमर (MacInic and Plummer, 1997 4-13) ने कहा है कि दुनिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का अर्थ है —

(i) यह समझना कि समाज किस प्रकार व्यक्तियों की क्रियाओं को प्रभावित करता है।

(ii) वैयक्तिकता को सामाजिक संदर्भ (Social Context) में देखना।

(iii) अपने समाज को वैश्विक संदर्भ (Global Context) में समझना।

(i) समाज व्यक्तियों की क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है अथवा समाज किस प्रकार व्यक्ति के विचारों व कार्यों को दिशा प्रदान करता है। (Seeing how society shapes action that individuals do or society guiding individuals)

मान लें कि एक लड़की, जो कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त है को पाँच लड़कों में से जिनकी पृष्ठभूमि भिन्न-भिन्न है, एक को चुनने को कहा जाता है। उसका चयन उसकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, उसके सामर्थ्य, वर्ग, पृष्ठभूमि, पारिवारिक

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हुए दुर्खीम ने समझाया है कि आत्महत्या समाज द्वारा प्रेरित की जाती है तथा उसके कारण आदर्शों की कमी अथवा व्यक्तिगत व सामाजिक विघटन अथवा समूह का कल्याण अथवा कड़े सामाजिक आदर्श जिनके लिए व्यक्ति स्वयं का उत्तरदायी मानना है हो सकते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यह बताते हैं कि आत्महत्या की क्रिया बाहर में भले ही समाज से अलग अलग लगे किन्तु उसमें भी सामाजिक शक्तियाँ कार्य करती हैं।

(iii) समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में वैश्विक मोंच

(Global Thinking in Sociological Perspective)

हाल ही के कुछ वर्षों में बृहद् समार तथा उसमें समाज के स्थान का अध्ययन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करने लगा है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी जिमने कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया है जानता है कि यदि उसे अपनी पसंद की नौकरी भारत में न भी मिले किन्तु उसके रूचि की नौकरी उस समुदाय राज्य अमेरिका, जापान, यूरोप अथवा उसके पसंद के किसी अन्य देश में अवश्य मिल जाएगी। विश्व के अधिक आय वाले सम्पन्न देशों में औद्योगीकरण हो चुका है तथा अधिकांश लोग अनेक भौतिक सुखों का लाभ उठाते हैं। इन देशों के व्यक्ति इसलिए अच्छा जीवन नहीं व्यतीत करते क्योंकि वे बहुत हॉरिथार हैं तथा कर्मत कार्यकता हैं बल्कि इसलिए कि उनके देश सम्पन्न हैं। इस प्रकार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य विश्व की सम्पन्नता, गरिबी के कारणों तथा परिणामों का गहन परीक्षण करता है तथा हमारे देश की सीमाओं से बाहर के समार के जीवन को समझाता है। यह बात उजागर कर के मानव व्यवहार उतना वैयक्तिक नहीं है जितना हम सोचते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ने हमारी साधारण सूझ-बूझ को भी संदेह के धरे में ला दिया है। लोग प्रायः सामाजिक पैटर्न के अनुसार ही व्यवहार करते हैं।

इस युग में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य मनुष्य समाज द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है, इसे ही नहीं देखता बल्कि अब वह वैश्विक परिप्रेक्ष्य का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की ओर सकत करते हुए मैकियन्स तथा प्लमर ने कहा है कि (1) अब विश्वभर के सभी समाजों के एक दूसरे से संबंध बढ़ते ही जा रहे हैं। वायुयान लोगों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ ही घंटों में ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ई मेल पत्रों, दस्तावेजों तथा चित्रों को मिनटों में भेज सकते हैं। इस प्रकार दुनिया भर के लोग वस्तुओं को बांट रहे हैं। (2) वैश्विक परिप्रेक्ष्य हमें दिखाता है कि भारत की मानवीय समस्याएँ अन्य देशों से कम अथवा अधिक गंभीर हैं। (3) सारे विश्व का विचार करना हमें स्वयं को जानने की सबसे अच्छी विधि है। व्यक्ति की क्रियाएँ तथा उसके जीवन के विकल्प अनेक सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं जैसे— लिंग आयु, धर्म जाति, वर्ग, परिवार, समूह की सदस्यता, संस्कृति, समाजीकरण की प्रकृति आदि।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के लाभ (Benefits of Sociological Perspective)

मेकियन्स एव प्लमर ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के निम्नलिखित लाभ अंकित किए हैं,—

- 1 यह हमें प्रचलित मिथ्याओं के पीछे छिपे मूल्यों को खोजने के योग्य बनाता है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण हमें बताता है वे विचार जिन्हें हमने बिना परीक्षण किए मान लिया था वे हमेशा सत्य नहीं होते। इस प्रवृत्ति को समाजशास्त्र हतोत्साहित करता है।
- 2 यह हमें हमारे जीवन में आने वाले अवसरों तथा बाधाओं के मूल्यांकन करने योग्य बनाता है। हमें यह समझने योग्य बनाता है कि हम हमारे लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे अथवा नहीं तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रभावी रूप में कार्य कर सकते हैं।
- 3 यह हमें समाज में सक्रिय रहने की शक्ति प्रदान करता है। समाज में यथार्थ्यति बनाए रखने के स्थान पर हम उसे नया रूप देने में सक्रिय भाग ले सकते हैं। सामाजिक जीवन के किसी भी पहलू का मूल्यांकन सामाजिक शक्तियों की पहचान तथा उनके परिणामों का मूल्यांकन करने की योग्यता पर निर्भर करता है। सी राइट मिल्स ने भी कहा था कि समाजशास्त्रीय परिकल्पना (Sociological Imagination) लोगों को सक्रिय नागरिक बनाने में मदद करती है। हमें समाज की कार्य पद्धति की जितनी अधिक समझ होगी, उतना ही अधिक हम सामाजिक जीवन को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
- 4 यह मानव में पाई जाने वाली भिन्नताओं तथा मानवीय पीड़ाओं की पहचान करने तथा इस विविधता भरि विश्व में जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमारी सहायता करता है। यह हमें अनेक प्रकार के दुःखों— गरीबी, विवाह-विघटन आदि की ओर देखने हेतु प्रेरित करता है कि प्रायः ये समस्याएँ किस प्रकार उत्पन्न होती हैं।

संक्षेप में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने में चार सामान्य लाभ होते हैं। पहला यह हमारी विश्व की सुपरिचित समझ को चुनौती देता है तथा तथ्य व कल्पनाओं को अलग करने में सहायता करता है। दूसरा यह हमें अवसरों व बाधाओं में परिचित कराता है, जो हमारे जीवन का आकार देती हैं। तीसरा

यह समाज में अधिक सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। चाहे यह सामाजिक विविधता की जागरूकता को बढ़ाता है।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की समस्याएँ (Problems with the Sociological Perspectives)

विश्व को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखे तो जहाँ लाभ है, वहीं कुछ विशिष्ट समस्याएँ भी हैं जैसे—

- (i) समाजशास्त्र भी परिवर्तनशील विश्व का एक भाग है। समाज तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। जब हालात व परिस्थितियाँ बदलती हैं तो निष्कर्ष गलत सिद्ध हो सकते हैं।
- (ii) विश्व में अच्छे इरादों के बावजूद समाजशास्त्र नृजाति केन्द्रित रह गया है। यह विशिष्ट सांस्कृतिक दृष्टिकोण में अनभिज्ञ है।
- (iii) समाजशास्त्र का समाज पर प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र ऐसे विचारों का सृजन करता है जो समाज की कार्यप्रणाली को आकार देते हैं।

समाजशास्त्री का कार्य (Sociologists' Task)

यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्री का कार्य समाज में अंतःक्रियाओं से संबंधित सामान्य नियम विकसित करना अर्थात् किसी एक विशिष्ट घटना के बारे में बक्तव्य न देकर अनेक घटनाओं के बारे में मत व्यक्त करना है। उदाहरण के लिए यह कहना कि सगे-संबंधियों के बीच विवाह करना पूर्णतः निषिद्ध है यह एक सार्वभौमिक सामान्यीकरण है जो सभी समाजों के संबंध में हमेशा व हर स्थान पर लागू होता है। किन्तु यह भी एक वास्तविकता है कि सभी सामान्य नियम सार्वभौम नहीं होते। उदाहरण के लिए जाति प्रथा केवल भारत में ही विद्यमान है जिसमें जाति की सदस्यता वंशानुगत होती है तथा विभिन्न जातियों के बीच संबंध उस जाति की औपचारिक सामाजिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। यद्यपि हाल के वर्षों में जाति प्रथा कुछ शिथिल हुई है किन्तु एक समय ऐसा भी था जब जाति के आदर्शों अथवा भ्रान्तियों का उद्बोधन करने पर जाति से निष्कासित किया जाता था। यह कथन केवल भारतीय समाज के संबंध में, वह भी कुछ काल के लिए (20वीं सदी के आरंभ में) सत्य था जब जाति प्रथा बहुत कठोर थी।

समाजशास्त्री का अन्य कार्य है कि जो स्थिति या विद्यमान हैं वे क्यों हैं यह समझना। उदाहरण के लिए भेदात्मिक रूप से यह समझना कि किस प्रकार की महिलाएँ पुरुष हिंसा की शिकार होती हैं तथा किस प्रकार के पुरुष महिलाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार करते हैं तथा हिंसाचार के लिए क्या प्रेरणाएँ हैं। इस हेतु समाजशास्त्री सामान्यीकरण के विभिन्न घटकों को खोजता है जो आम होते हैं। वह

यह प्राक्कल्पना प्रस्तुत कर सकता है कि वे महिलाएँ ही प्रायः पुरुषों की हिंसा की शिकार होती हैं जिनकी मृत्यु के साथ ही अज्ञेय धारणा नहीं होती जिनमें आत्म विश्वास नहीं होता, जो पारंपरिक मूल्यों से चिपकी रहती हैं तथा जिनके पास संसाधनों की कमी होती है। इस व्याख्या की रोज समाजशास्त्र को अन्य नये सामान्यीकरणों की ओर ले जाती है जो उसे पूर्व में ही प्राप्त सामान्यीकरणों का स्पष्ट कर सकते हैं। इन नए सामान्यीकरणों का परीक्षण करना अनिवार्य होता है।

इस बात पर भी जोर दिया जा सकता है कि समाजशास्त्री के सामान्यीकरण "क्या हैं" बताते हैं न कि "क्या होना चाहिए"। वह वास्तव में दुनिया कर्मी है अथवा सामाजिक अंतःक्रियाएँ आस्थाएँ व सामाजिक मूल्य जैसे हैं वैसे ही उनका वर्णन करता है। वह जो देखता है उसका वर्णन जितना संभव होता है उतनी वस्तुनिष्ठता, निर्वैयक्तिकता तथा भावना शून्यता के साथ करता है। वह अपने विश्लेषण में भय या पक्षपात पूर्वाग्रह या झुकाव प्रदर्शित नहीं करता। फिर भी समाजशास्त्री "क्या हो सकता है" का अध्ययन करता है।

कुछ लोग मानते हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों के प्रतिवेदन हमें वही बताते हैं जो पूर्व में ही स्पष्ट होता है अथवा जो हमें हमारी महज युक्ति बताती है। यह सोच त्रुटिपूर्ण है। इसके लिए हम निम्न उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं:—

(1) निम्न धर्म के लोग उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं। (2) अधिक अंग्रेजी सीरियल तथा अंग्रेजी फिल्में देखने से युवा वर्ग अधिक यौन संबंधी अपराध करते हैं। (3) लोगों के छोटे प्रतिदर्श की तुलना में बड़े प्रतिदर्श लेने से अधिक सटीक मूल्यांकन होता है। (4) भारत में संयुक्त परिवार घिर रहे हैं। (5) हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान परिवार नियोजन के पक्ष में कम हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो ये सब प्राक्कल्पनाएँ सत्य नहीं हैं। (a) अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है तथा अपराध की दृष्टि में गरीबों महत्वपूर्ण घटना नहीं है। (b) हिन्दी फिल्में व टेलीविजन के सीरियल युवाओं को यौन एव हिंसा के लिए उतने ही अधिक प्रेरित करते हैं जितने अंग्रेजी के सीरियल व फिल्में। (c) जनमत का सही आकलन विभिन्न प्रकार के लोगों का सावधानीपूर्वक क्रिये गए चयन पर निर्भर करता है न कि उनकी अधिक संख्या पर। (d) संयुक्त परिवार पद्धति अपने निवासीय स्वरूप में बदल रही है, न कि उसके कार्यों व दायित्वों की दृष्टि में। (e) परिवार नियोजन के विषय में मत किसी के धर्म से संबंधित नहीं होते। इस प्रकार सहजबुद्धि से प्राप्त विचार हमेशा ही समाजशास्त्रीय निष्कर्षों से मेल नहीं खाते, यद्यपि सहज बुद्धि तथा सहज बोध समाजशास्त्र की अंतःदृष्टि के बहुत अच्छे स्रोत हो सकते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन अधिक वैज्ञानिक होते हैं, यद्यपि वे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्ध व्याख्या तथा भविष्यवाणी प्रस्तुत नहीं करते।

समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसमें विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों का सामना करने हेतु व्यक्तियों के आपसी सबंधों के प्रश्न भी शामिल हैं। समाजशास्त्रियों ने सैनिक समाजशास्त्र, अवकाश का समाजशास्त्र राजनैतिक भ्रष्टाचार, मतदान की प्रवृत्ति, महिलाओं के साथ हिंसा, ग्रामीण विकास, नगरीय नियोजन अपराधों के शिकार व्यक्ति, श्रमिकों का शोषण, विभिन्न समाजों की आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएँ युद्धजीवी अभिजात्य वर्ग शरीर बाजार के प्रबंधकों का नैतिक व्यवहार, नौकरशाही में अल्पसंख्यक समूह, अविवाहित महिलाएँ सामाजिक असमानता, शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन आदि अनेक विषयों पर अनुसंधान किए हैं। इस सब अनुसंधानों का सामान्य उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना है, सामाजिक जीवन की सरचना कैसी है, यह कैसे कार्य करती है, इसमें कैसे परिवर्तन होता है आदि। समाजशास्त्रियों द्वारा ली जाने वाली समस्याएँ मानवीय होती हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त विधियाँ वैज्ञानिक होती हैं क्योंकि वे स्वयं को विषयवस्तु से अलग कर लेते हैं तथा उनका ध्यान यस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर केन्द्रित होता है।

समाजशास्त्री आग व्यक्तियों की अपेक्षा व्यक्तियों के समूहों में अधिक रुचि रखते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन तभी किया जाता है, जबकि वह सामाजिक पैटर्न का एक उदाहरण हो। अपने अनुसंधानों में समाजशास्त्री उन्हीं व्यक्तियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं जो किसी विशिष्ट सामाजिक वर्ग में आते हैं। वे सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, सामाजिक सबंधों का मूल्यांकन करते हैं तथा लोगों के सामाजिक मानदंडों के अनुरूप अथवा प्रतिकूल व्यवहारों का परीक्षण करते हैं।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण (Sociological Analysis)

समाजशास्त्र में दो प्रकार के विश्लेषण हो सकते हैं:—

(1) एक समाजशास्त्री सभी समाजों में पाए जाने वाली किसी घटना में अथवा समाज के सभी क्षेत्रों में रुचि रख सकता है। उदाहरण के लिए वह अपराधशास्त्र (महिलाएँ अपराध क्यों करती हैं तथा महिलाओं में अपराध करने की प्रेरणा पुरुषों की प्रेरणा से किस प्रकार भिन्न होती है) अथवा जनसंख्या शास्त्र (जनसंख्या नियंत्रण में आने वाली विभिन्न बाधाएँ) अथवा सामाजिक मनोविज्ञान (सामूहिक अनुभवों से व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावित होता है) अथवा औद्योगिक समाजशास्त्र (प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी उद्योगों में सामाजिक सबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है) अथवा ग्रामीण समाजशास्त्र (ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विफलता के कारण) अथवा सामाजिक स्तरीकरण (जातियों का वर्गों में बदलना) आदि के अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। ये विशेषज्ञताएँ समाजशास्त्री के विश्लेषण के उपकरणों सहित उसके कौशलों व रुचियों पर निर्भर करती हैं।

(ii) एक समाजशास्त्री समाजशास्त्रीय विश्लेषण के उपकरणों को समाज के किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू करने में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है जैसे ग्रामीण या शहरी जीवन, अथवा महिलाओं के साथ हिंसा व महिला भ्रष्टाचार। ये विशिष्टता के अनुप्रयोग विभिन्न घटकों को व्यापित (Cover) करते हैं।

अतः ये दोनों विश्लेषण के प्रकार मिष्टान्त एवं प्रयोग में स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं करते।

समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष्य (Perspective in Sociology)

विभिन्न समाजशास्त्रियों ने मानव व्यवहार के अध्ययन एवं अनुसंधान के परिणामों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न उपगमना का प्रयोग किया है। 19वीं सदी में पुरोगामी समाजशास्त्रियों ने समाज की संरचना कसी है? वह ऐसी क्यों है? तथा समाज कैसे बदलते हैं? आदि प्रश्नों का अध्ययन किया। आधुनिक समाजशास्त्री भी इन्हीं प्रश्नों पर विचार करते हैं किन्तु उनके अध्ययन में कुछ और प्रश्न जुड़ गए हैं। प्रारंभ के समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग किए गए तीन परिप्रेक्ष्य हैं— प्रकाश्यात्मक, संघर्षात्मक व अंतःक्रियात्मक। आधुनिक समाजशास्त्री और भी कुछ उपगमनों का प्रयोग करते हैं जैसे पश्चिमीनवादी (Radical) परिप्रेक्ष्य, नारी अधिकारवादी (feminist) परिप्रेक्ष्य, उत्तर आधुनिकवाद (Post Modernism) परिप्रेक्ष्य आदि। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए हम कुछ प्रमुख उपगमनों के बारे में अगले अध्याय में विस्तृत चर्चा करेंगे।

3

प्रभावी सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य (Dominant Theoretical Perspectives)

समाजशास्त्र में सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य (Theoretical Perspectives in Sociology)

सिद्धान्त अर्थहीन घटनाओं को एक सामान्य रूपरूपा में रखने हैं जिसमें हम उनके कारणों व परिणामों को समझ सकते हैं उनका परीक्षण तथा उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। समाजशास्त्रियों को भी सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। रॉबर्ट (1968 : 7) ने समाजशास्त्रीय सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को समाज व सामाजिक व्यवहार का एक व्यापक पूर्वानुमान कहा है जो समाज को किन्हीं विशिष्ट समस्याओं का दृष्टिकोण प्रदान करता है।

किन्हीं भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों को समझाना चाहिए। वर्ष 1880 व 1960 के बीच समाजशास्त्र के अन्दर उन परिप्रेक्ष्यों, जो संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तथा उन परिप्रेक्ष्यों जो स्व व अन्या में अन्तः क्रिया पर ध्यान केन्द्रित करते हैं के बीच बल देने के प्रश्न पर मतभेद उभर कर आए जो मोटे तौर पर बड़े पैमाने व छोटे पैमाने के बीच क्रमशः थे। अधिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य हैं— प्रकार्यात्मक व संघर्षात्मक। अन्य परिप्रेक्ष्यों—अन्तःक्रियावाद व नृजातीय पद्धति के लिए एक संयुक्त शब्द-व्याख्यात्मक का प्रयोग किया गया है। यह बताता है कि ये परिप्रेक्ष्य मुख्यतः 'स्व' अन्यों के साथ संबंधों में समाज को कैसे व्याख्या करता है, इसमें संबंध रखते हैं तथा ऐसा करने में उसमें से अर्थ निकालते

हैं। वेबर के समाजशास्त्र में दोनों—संरचनात्मक व व्याख्यात्मक तत्व शामिल हैं।

उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य (Evolutionary Perspective)

उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र का सबसे पुराना सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य है। कामेंटे व हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों पर आधारित यह परिप्रेक्ष्य मानव समाजों का उदय कैसे होता है तथा वे कैसे विकसित होते हैं इसकी सन्तोषजनक व्याख्या करता प्रतीत होता है। उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य अपना ध्यान उन अनुक्रमों (Sequences) पर केन्द्रित करता है जिनमें से समाज गुजरते हैं। उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर समाजशास्त्री विभिन्न समाजों में होने वाले परिवर्तनों व विकास के पैटर्नों को खोजने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि उनमें कुछ सामान्य अनुक्रम मिलते हैं अथवा नहीं। उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र का प्रमुख परिप्रेक्ष्य नहीं है

प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य (Functionalist Perspective)

दुर्खॉम को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को प्रारम्भ करने का श्रेय दिया जाता है। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समाज की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करता है। इसे कभी-कभी संरचनात्मक प्रकार्यवाद भी कहते हैं।

यह परिप्रेक्ष्य महयोगी समूहों व संस्थाओं की संरचनाओं का विश्लेषण सामाजिक-सांस्कृतिक तंत्र के अंदर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में करता है। यह परिप्रेक्ष्य समाज की कल्पना एक ऐसे तंत्र के रूप में करता है, जिसके सभी अवयव आपस में जुड़े होते हैं तथा उसके किसी भी अवयव को अलग से नहीं समझा जा सकता। किसी भी एक अवयव में परिवर्तन होने उस तंत्र में कुछ असंतुलन आ जाता है। इसके परिणामस्वरूप अन्य अवयवों में भी परिवर्तन होते हैं तथा संपूर्ण तंत्र का एक प्रकार से पुनर्गठन हो जाता है। यह परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से व्यवस्था व स्थायित्व की प्रक्रिया पर केन्द्रित होता है जो जैविक विज्ञानों में पाए जाने वाले जैविक तंत्र के मॉडल पर आधारित होता है। प्रारंभ में इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर तथा बाद में किंग्सले डेविस (1937), टालकट पारमन्स (1951) तथा रॉयट मर्टन (1957) ने किया। स्पेंसर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार किसी जीव का एक ढांचा होता है अर्थात् जिसमें अनेक अवयव होते हैं जो आपस में संबंधित रहते हैं तथा जीव को जीवित रखने में प्रत्येक अवयव के कुछ कार्य होते हैं, उसी प्रकार समाज का भी एक ढांचा होता है। उसके आपस में संबंधित अवयव हैं—परिवार, धर्म, निगम, सेना आदि। ये सभी अवयव उन्हें सौंपे गए तथा उनसे अपेक्षित कार्यों को सम्पन्न करते हैं तथा इस प्रकार प्रत्येक अवयव सामाजिक तंत्र को स्थायित्व देने में अपनी भूमिका निभाता है।

प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य यह मानदंड चलाता है कि समाज पूर्ण रूप से एकीकृत

करने की भूमिका) तथा अप्रकट कार्यों (अचेत, गुप्त, अनभीष्ट, अमान्यता प्राप्त व छिपे उद्देश्य), साथ ही अप्रकार्यात्मक (यह प्रक्रिया जो वास्तव में सामाजिक तंत्र को बाधा पहुँचाए अथवा जो अस्थिरता पैदा करे) पहलुओं की भी चर्चा की है।

सन् 1960 में प्रकार्यवाद पर तीव्रता में प्रहार किए गए कि यह परिप्रेक्ष्य रूढ़िवादी है, समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तन, मरणात्मक विरोधाभासों और संघर्ष को महत्व नहीं देते। यही नहीं, इसकी जैवकीय उपमा न इसे रूढ़िवादी बना दिया है। वास्तव में आलोचना पूर्ण रूप में सही नहीं है। सन् 1970 और 1980 के दशकों में घटनाओं की व्याख्या और समझ की एक विचारधारा के रूप में प्रकार्यवाद का लोप हो गया। संगोहित रूप में नव प्रकार्यवाद का जन्म हुआ। जैफरी एलेंक्सेंडर (Jeffrey Alexander) ने कहा है कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या का यह एक परिप्रेक्ष्य है, जिसमें सामाजिक जीवन के उपेक्षित पक्षों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य (Conflict Perspective)

एक ओर जहाँ प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य स्थिरता, सर्वसम्मति, तथा मतुलन पर जोर देता है, वहीं संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य समाज को एक निरंतर संघर्षरत इकाई के रूप में देखता है। विभिन्न गुटों में स्पर्धा के कारण संघर्ष की स्थिति बनती है अथवा तनाव उत्पन्न होता है जो आवश्यक नहीं कि हिसात्मक हो। समाजशास्त्र बीसवीं सदी के आरंभ में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित हुआ। किन्तु 1960 के दशक से संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य अधिक आकर्षक होता चला गया। संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य को परिवर्तनवादी (Radical) समझा गया तथा प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को रूढ़िवादी (Conservative) समझा गया।

यह परिप्रेक्ष्य मुख्यतः कार्ल मार्क्स की रचनाओं पर आधारित है किन्तु इसको अन्य विद्वानों के धार्य से अधिक बल मिला है। मार्क्स ने सभी ऐतिहासिक युगों में वर्ग संघर्ष एवं निम्न वर्ग के शोषण को पाया। प्रारंभ में समाजशास्त्रियों ने इस परिप्रेक्ष्य को अधिक गुणकारी नहीं समझा किन्तु बाद में मिल्स (Mills, 1956) लेविस कोजर (Lewis Coser, 1956), डारेनडार्फ (Dahrendorf, 1959) तथा कॉलिन्स (Collins, 1975) ने इसे पुनर्जीवित किया। मार्क्स ने उत्पादक शक्ति के स्वामित्व के लिए विभिन्न वर्गों में संघर्ष की बात कही किन्तु आधुनिक संघर्ष मिथान्तवादी इससे कम संकीर्ण विचारधारा को मानते हैं। उनकी दृष्टि से सत्ता तथा धन हेतु संघर्ष एक मतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें केवल विभिन्न वर्ग ही नहीं अपितु राष्ट्र, प्रजातियाँ, धार्मिक समुदाय, जातीय गुट तथा विभिन्न लिंग भी एक-दूसरे के विरुद्ध रहते हैं। संघर्ष मिथान्तकारी मानते हैं कि प्रचलित गुटों अथवा वर्गों को सत्ता के माध्यम में ही समाज एकजुट बना रहता है। प्रकार्यवादियों के अनुसार साझे मूल्यों के कारण ही समाज एकजुट रहता है। किन्तु संघर्षवादी इसे नहीं मानते। उनके अनुसार यह

वास्तव में आम सहमति नहीं है। होता यह है कि प्रचल ममूह अपने मूल्य लोगों पर धोपकर चलान् आम सहमति बनाते हैं तथा लोगों पर शासन करते हैं। प्रकार्यवादिया का मानना है कि सद्भावपूर्ण सतुलन सभी के लिए लाभकारी होता है जबकि मर्घर्षवादी मानते हैं कि यह कुछ लोगों के लिए लाभकारी तथा अन्य के लिए सजा के रूप में होता है।

चिचर्ड शफर (1989 : 19) का मत है कि मर्घर्षात्मक परिप्रेक्ष्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसने समाजशास्त्रियों को समाज का उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से देखने हेतु प्रेरित किया जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को शायद ही कभी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में समाजशास्त्रियों ने अब इस बात का विश्लेषण प्रारंभ कर दिया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला कृषक औद्योगिक श्रमिक भूमिहीन कारतकार आदि का मर्घर्ष ममतावादी समाज की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है।

प्रकार्यवादी समाज का एकीकृत समग्र के रूप में देखते हैं जिसमें मानदंड, मूल्य तथा मस्थाएँ पर्याप्त रूप से जुड़ जात हैं। वे एक अपेक्षाकृत आसानी से चलने वाला तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। मर्घर्षवादी विचारक समाज को विभिन्न गुटों में बटा हुआ देखते हैं जो मतत तनाव की स्थिति में बना रहता है। इसमें सर्वसम्मति के स्थान पर अवपीडन (Coercion) ही लोगों का एक सूत्र में बाँधकर रखता है। मर्घर्षात्मक सिद्धान्त के अनुसार मवध आपसी हिंसा के द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रभावशाली समूह उन लोगों पर नियंत्रण रखत हैं जो अधीनस्थ होते हैं।

प्रकार्यवादी मानते हैं कि गरीबी समकलित (Integrative) होती है। मर्घर्षवादी विचारक मानते हैं कि गरीबी ठीक से कार्य न होने से अथान अपकार्य (Dysfunctions) से आती है। सलिट (Synthetic) दृष्टिकोण दावा करता है कि यह समाज के कुछ अवयवों के लिए प्रकार्यात्मक है किन्तु अन्य के लिए नहीं।

प्रकार्यवादी (काम्पे स्पेंसर दुर्जिम तथा टालकट पारसन) समाज को एक एकात्मक तंत्र के रूप में देखते हैं जिसमें मस्थाएँ एक दूसरे से मर्याधित रहती हैं। ये व्यवहार को नियंत्रित करने के नियम प्रदान करती हैं जो एक प्रकार का सतुलन बनाए रखने तथा ममान मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है तथा लोगों को एक सूत्र में बाधकर रखता है। इसके विपरीत मर्घर्षवाद विचारक—जो मार्क्स की परंपरा में आते हैं—समाज को एक मर्घर्ष का मैदान मानते हैं जहाँ विभिन्न समूह व वर्ग एक दूसरे से मर्घर्षरत हैं तथा प्रत्येक प्रभुता प्राप्त करने में लगा रहता है।

प्रकार्यवादी तथा मर्घर्षवादी विचारक प्रायः उसी समाज अथवा सामाजिक घटक को भिन्न दृष्टि से देखते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अवधारण विभिन्न पूर्वानुमानों अथवा समस्याओं से प्रभावित होते हैं। प्रकार्यवादी इस पूर्वानुमान को मानते हैं

घटित धारणा आ तथा चित्रों को समझकर ही जाना जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अर्थों उद्देश्यों व अभिप्रेरणाओं को प्राप्त करते हैं तथा वही उनकी क्रियाओं का संचालन करते हैं। यह माना जाता है कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन को समझने के लिए उसके विश्वासों मनोवृत्तियों भावनाओं व इरादों को समझना आवश्यक है। इसके अनुसार समस्त क्रियाएँ किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती हैं। इसके साथ ही ये क्रियाएँ किसी परिस्थिती विशेष में घटित होती हैं जिसकी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका होती है।

व समाजशास्त्री जो सामाजिक क्रिया अथवा व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन करते हैं वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज की स्पष्ट संरचना होती है जो लोगों को किसी निश्चित तरीके से व्यवहार करने हेतु निर्देशित करती है। कुछ सामाजिक क्रियावादी सामाजिक संरचना के अस्तित्व में इकार नहीं करते किन्तु वे मानते हैं कि वह संरचना व्यक्तियों के कार्य से ही बनती है।

प्रतीकात्मक अतः क्रियावादी परिप्रेक्ष्य (Symbolic Interactionism Perspective)

प्रकार्यात्मक तथा संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य समाज का विश्लेषण वृहत् अथवा विस्तृत सामाजिक स्तर पर करते हैं किन्तु अतः क्रियावादी परिप्रेक्ष्य व्यक्तियों तथा समूहों के बीच सामाजिक अतः क्रियाओं का अध्ययन सूक्ष्म स्तर पर करता है। जार्ज मीड को अतः क्रियावादी परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है। वास्तव में अतः क्रियावादी परिप्रेक्ष्य को ही प्रतीकात्मक अतः क्रियावादी परिप्रेक्ष्य ही कहते हैं। बाद में वेबर ने व्यक्ति की क्रियाओं को कर्ता जो कि कार्य कर रहा है की दृष्टि से देखने के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद इरविंग गोफमैन ने भी इस वृहत् रूप से प्रयोग किए जा रहे अतः क्रियावाद उपगमन पर जोर दिया। प्रतीकात्मक अतः क्रियावाद का उदय भाषा व अर्थ के महत्व के कारण हुआ। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक प्रतीक हैं। प्रतीक वह होता है जो किसी दूसरी वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। मूक अंगविशेष अथवा अन्य प्रकार के संप्रेषण भी प्रतीक होते हैं। प्रतीकात्मक अतः क्रियावाद से प्रभावित समाजशास्त्री दैनंदिन जीवन के सदर्भ में अक्सर प्रत्यक्ष अतः क्रिया पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। वे समाज और उसकी संस्थाओं के निर्माण में इस प्रकार की अतः क्रिया की भूमिका पर जोर देते हैं। अतः क्रियावादी मानते हैं कि व्यक्ति आपस में संकेतों जिनमें शब्द, हावभाव व चिह्न शामिल हैं के माध्यम से मुख्यतः अतः क्रिया करते हैं। प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है जैसे आओ, जाओ आदि। अधिकांश अर्थों का आदान प्रदान बोले गए अथवा लिखित शब्दों के माध्यम से होता है। लोग अपनी प्रतिक्रिया शब्द पर न देकर उसमें निहित अर्थ पर देते हैं। उदाहरण के लिए टैफिक लाइट का विशिष्ट अर्थ होता है व इसी प्रकार टैफिक पुलिस के सिपाही की मीटी अथवा उसके हाथ के इशारे या जिस प्रकार सभा एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता

हे (चुकि लोग समूह सम्थाए मभी वास्तविक हाते १) उमी प्रकार “मैं” भी एक व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता हे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति समूह तथा सम्थाए नहीं रहती हैं जैसे कि वह उनको देखता है। लोग सहानुभूतिशील हैं अथवा प्रतिशोधी, पुष्टिम रक्षक हैं अथवा दमनकारी मानिक अपना अपना स्वयं का रिति देण रहे हैं अथवा अपने श्रमिकों का भी, ये सब अवबोधन व्यक्ति का स्वयं क अथवा अन्य लोगों के अनुभवों से प्राप्त होते हैं। ये अवबोधन जिनसे प्राप्त होते हैं उनके लिए वे यथास्थिति होते हैं।

प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावाद के प्रस्तावकों में से सबसे अग्रणी विचारक एर्हर्ट ब्लुमर (Herbert Blumer 1962) ब्लुमर के अनुसार यह तीन आधारिकाओं पर आधारित है— (1) मानव चम्पुओं का उनके लिए जो अर्थ है उसी के आधार पर उनकी क्रिया चलते हैं। इस विचार का कभी कभी चार्मिकता का सामाजिक निर्माण भा कहत है। इसका अर्थ है लोग भीतिक चम्पुओं अन्य व्यक्तियों व्यवहार के नियमों तथा विचारों को किम प्रकार देखते हैं अथवा उन्हें इस प्रकार देखना सिखाया जाना है। (2) सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थात् अन्य लोगों से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करने से अर्थ निकलते हैं। (3) चम्पुओं के साथ जिस व्यक्ति का संबंध आता है, उसको व्याख्या करने की प्रक्रिया के दौरान अर्थ मशोधित होते हैं। इस प्रकार अन्य लोगों की धारणाएँ तथा व्यवहार के पैटर्न स्थायी नहीं रहते, बल्कि वे अस्थिर रहते हैं य उनमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। गर्फमैन (E. Goffman, 1959) ने भी जोर देकर कहा है कि लोग अन्यो के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते। उसके स्थान पर वे अन्यो के बारे में जो कल्पना करते हैं, उसमें प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। इस प्रकार मानव व्यवहार की वास्तविकता वह नहीं होती जो अस्तित्व में होती है बल्कि वह लोगों के मस्तिष्क में उसी प्रकार निर्मित होती है जैसे कि वे एक दूसरे को देखते हैं तथा एक-दूसरे की भावनाओं व आवेगों के बारे में अनुमान लगाते हैं। फोर्ड ‘अ’ नाम का व्यक्ति एक मित्र है, शत्रु है अथवा एक घमडी है अथवा एक सहानुभूतिदायी व्यक्ति है यह उसके लक्षणों से निर्धारित नहीं होता बल्कि लोग उसे किम दृष्टि से देखते हैं, इस पर निर्भर करता है। इस प्रकार उसके संबंध में वास्तविकता व्यक्ति के मस्तिष्क में निर्मित होती है तथा इसके उपरान्त ही वह इस “वास्तविकता” पर प्रतिक्रिया करता है जो उसने अपने मस्तिष्क में निर्मित कर रखी है। इसे वास्तविकता की सामाजिक निर्मित कहते हैं। इस प्रकार हम जिन व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हैं, वे हमारे कल्पना की उपज ही होते हैं। लेकिन उम्मा अर्थ यह भी नहीं होता कि सभी वास्तविकताएं व्यक्तिनिष्ठ होती हैं। इस संसार में अनेक चम्पुनिष्ठ सत्य हैं। हांटन तथा एण्ट (1984 : 16) ने कहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य इस बात पर ध्यान केन्द्रित करता है कि “लोग अन्य लोगों की क्रियाओं का क्या अर्थ निकालते हैं, वे अर्थ कैसे निकालते हैं तथा अन्य लोग उन पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं।”

अन्त क्रियावादी परिप्रेक्ष्य सामाजिक अत क्रिया के मूलभूत अथवा दैनंदिन प्रकार को सामान्यीकृत करते हैं। इन सामान्यीकरण के माध्यम से वे वृहत् तथा सूक्ष्म स्तर के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। अत क्रियावाद मार्थक वस्तुओं के विश्व में रह रहे मानवों पर दृष्टि डालने के लिए एक समाजशास्त्रीय ढांचा होता है। इन वस्तुओं में भौतिक वस्तुएँ, क्रियाएँ, अन्य लोग, संवध तथा प्रतीक भी शामिल हो सकते हैं। अत क्रियावादी मानते हैं कि समाज का सुव्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना संभव है तथा समाज सुधार करना भी संभव है। फिर भी वृहत् अथवा व्यवस्था सिद्धान्तों में समाहित सुधारों की अपेक्षा ये सुधार छोटे पैमाने पर होने चाहिए तथा अधिक छण्डशान्त चाहिए। प्रतीकात्मक अत क्रियावादी परिप्रेक्ष्य हमारे दैनंदिन सामाजिक जीवन में हमारी क्रियाओं के स्वभाव पर अन्तर्दृष्टि डालता है। फिर भी इसकी समाज की रचना एवं संरचना जैसी प्रमुख समस्याओं तथा वे व्यक्तिगत क्रियाओं पर किस प्रकार नियंत्रण रखते हैं इसकी अवहेलना के लिए आलोचना की जाती है।

किसी भी परिप्रेक्ष्य को हम सही या गलत नहीं कह सकते। ये समाज को देखने का एक तरीका है। प्रत्येक परिप्रेक्ष्य भिन्न प्रश्न करता है तथा भिन्न निष्कर्ष निकालता है। समाज की सबसे परिपूर्ण समझ समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को तीनों सैद्धान्तिक प्रतिमानों में जोड़कर ही पाई जा सकती है। यद्यपि ये तीनों भिन्न भिन्न अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं किन्तु कोई भी दूसरे से अधिक सही नहीं है। प्रकार्यवादी मूल्यों पर सर्वसम्मति तथा स्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, संघर्षवादी असमानता, तनाव व परिवर्तन तथा अत क्रियावादी लोगों तथा समूहों के वास्तविक सामाजिक व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। निम्न तालिका तीन मुख्य परिप्रेक्ष्यों का संक्षेप में तुलना प्रदर्शित करती है:—

	प्रकार्यवादी	संघर्षवादी	अत क्रियावादी
प्रस्तावक	आगस्ट कास्ट हर्बर्ट स्पेयर दुर्खीम टाल्पट पारसन रॉबर्ट मर्टन	कार्ल मार्क्स गी राइट मिल्स कोजर डेवरेन डार्क	जार्ज हावर्ट मीड चार्ल्स कुल गाफमैन
समाज की धारणा	ऐसा तंत्र जिसमें परस्पर संबंधित व सहयोगी समूह हैं जो स्थाई व एकीकृत हैं। प्रत्येक घटक के बावों का परिणाम संपूर्ण समाज पर	ऐसा तंत्र जिसमें विभिन्न गुटों व वर्गों के बीच संघर्ष व तनाव व्याप्त है। समाज का प्रत्येक भाग लोगों के कुछ वर्गों की अन्यो में अधिक लाभकारी बनाए।	1. एक सतत प्रक्रिया जो दैनंदिन सामाजिक अत क्रिया को विशिष्ट परिवेश में प्रभावित करती है। 2. विभिन्न अर्थ व क्रियाएँ जो समाज को रूप देती हैं।

विश्लेषण का स्तर	पूर्व	वृद्ध	मुख्य
सामाजिक व्यवस्था	सहयोग एवं सर्वसम्मति के माध्यम से	प्रबल वर्गों द्वारा नव न उत्पन्न के माध्यम से	दैनंदिन व्यवहार की मात्रा समझ के माध्यम से
सामाजिक परिवर्तन	समाज की बदलती आवश्यकताओं के कारण पूर्वाग्रहों के प्रबल	समाज-मरु परिणाम हो सकते हैं।	लाभा की सामाजिक स्थिति तथा इनके अन्तर्गत के साथ सम्पूर्णण से परिचित।
सामाजिक विषमता	जटिल समाजों में अपरिहार्य। विभिन्न गुणों या विभिन्न सागदान होने से उत्पन्न।	1. धन के प्रतिष्ठा का असमान वितरण 2. सामाजिक श्रेणी के लिए लागू किए गए नियमों के अन्तर्गत अन्य समूहों के अन्तर्गत 3. समाज के समस्त वर्गों के अभिन्नत्व के माध्यम से टालना संभव	
सामाजिक वर्ग मूल्य	सामाजिक समस्याओं द्वारा समान मूल्यों के सर्वसम्मति का घोषण। इसमें समाज मूल्यों के सर्वसम्मति का घोषण। इसमें समाज में एकजुटता। समान स्थिति के समान जीवन शैली वाले लोगों के समूह	सामाजिक समस्याओं द्वारा ऐसे मूल्यों का निर्माण जो सुविधा प्राप्त वर्गों का संरक्षण करें। सचने तथा निर्दल वर्गों के मूल्यों में भिन्नता से सम्पूर्ण। समान आर्थिक हित तथा मना वाले लोगों के समूह। कुछ लोगों द्वारा अन्तर्गत के संरक्षण से इन समूहों को उत्पन्न।	व्यक्तियों के मूल्य असमान। व्यक्तियों की दुनिया के बारे में मोच में भिन्नता यह सामाजिक वर्गों को उपयोगिता को नकारता है
मुख्य प्रश्न	1. समाज के मुख्य घटक क्या हैं? 2. ये घटक किस प्रकार एकत्रित हैं? 3. प्रत्येक घटक के समाज के संचालन के लिए क्या परिणाम हैं?	1. समाज कैसे विभाजित है? 2. विषमता के प्रमुख पैटर्न क्या हैं? 3. कुछ वर्ग अपने विशेषाधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं? 4. अन्य वर्ग क्या स्थिति का किस प्रकार विरोध करते हैं?	1. परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में कैसे परिवर्तन होगा है? 2. व्यक्ति अन्तर्गत के द्वारा अनुभूति योग्यताओं को किस प्रकार ढालने का प्रयत्न करते हैं? 3. लोग किस प्रकार सामाजिक पैटर्न को निर्माण करते हैं, उन्हें बनाए रखते हैं

तथा उनमें परिवर्तन करते हैं?

व्यक्तियों
के जीवन

व्यक्तियों के जीवन में भी स्थितियों में (परिवार, गली, समाज, माइले, बाजार आदि में) सामाजिक संरचना अर्थात् सामाजिक व्यवहार के अदेहाकृत स्थाई पैटर्न द्वारा प्रभावित होते हैं।

सांग के जीवन उनकी आर्थिक समृद्धि व प्रतिष्ठा द्वारा नियंत्रित

व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में अन्धा की प्रियाओं का अर्थ कैसा लेते हैं इस पर उनका जीवन निर्भर करता है।

परिप्रेक्ष्य
की आलोचना

1 यह पुरोगामी है क्योंकि यह एकीकरण का जोर देता है तथा संघर्ष को तनाव की उपेक्षा करता है।
2 इसकी यह धारणा कि समाज का एक नैसर्गिक व्यवस्था है श्रुतिपूर्ण है क्योंकि सामाजिक पैटर्न स्थान के अनुसार भिन्न होते हैं तथा समय-समय पर परिवर्तित होते हैं।
3 यह सामाजिक वर्ग, जाति, नृजाति, धर्म, लिंग आदि पर आधारित विषमता को अनदेखी करता है।
4 यह सामाजिक परिवर्तनों पर प्रकाश नहीं डालता।

1 यह समान मूल्य अथवा एक दूतार पर निर्भरता किस प्रकार समाज के सदस्यों में एकता लाते हैं इसे अनदेखी करता है।
2 इसमें वैज्ञानिक वास्तुनिष्ठता नहीं है।
3 यह विरुद्ध रूप में राजनैतिक लक्ष्यों के पीछे भागता है।

1 इसमें धृष्ट स्तरोप अनुस्थापन का अभाव है।
2 यह थोड़ी सामाजिक संरचनाओं के कार्यों पर प्रकाश डालने में असफल रहा है।

मुख्य
विचार

समाज एक तटित तंत्र है जिसके घटक सर्वसम्मति व स्थायित्व को बढ़ावा देने हेतु साथ-साथ कार्य करते हैं।

समाज कुछ लोगों का अन्यो के संघर्ष का क्षेत्र है।

समाज लोगों का साथ रहते हुए एक-दूसरे के साथ की गई अंतःक्रियाओं का परिणाम है।

मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु समाजशास्त्रियों को किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग करना चाहिए। प्रकार्यवादी, मध्यमवादी अथवा अंतःक्रियावादी? समाजशास्त्र में तीनों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक परिप्रेक्ष्य उसी समस्या पर अपनी अंशुता अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है। ये परिप्रेक्ष्य एक दूसरे का अधिव्यापन करते हैं। क्योंकि उनके हित में रहते हैं। किन्तु प्रत्येक उपपन्न की आवश्यकतानुसार तथा अध्ययनरत समस्या के अनुसार ये भिन्न भी होते हैं।

नृजातीय पद्धति परिप्रेक्ष्य (Ethnomethodological Perspective)

हैरॉल्ड गार्फिन्कल (1967) ने अपने दैनिक जीवन के अव्यक्त नियमों का उद्घाटन कर विद्यार्थी किस प्रकार गड़बड़ी पटा कर देते हैं इसका अध्ययन कर इस उपपन्न का विकसित किया।

गार्फिन्कल ने अपनी पुस्तक स्ट्रॉज इन एथनोमिथडोलॉजी में इस नए शब्द नृजाति पद्धति का उपपन्न किया। नृजाति पद्धति का अर्थ है लोगों द्वारा प्रयुक्त विधियों का अध्ययन।

इस परिप्रेक्ष्य का उद्गम और विकास क्षिप्त लगभग चार दशकों में हुआ है। यह परिप्रेक्ष्य दिन-प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का समझने में व्याख्या करने पर बल देता है। लोग प्रतिदिन की सामाजिक जीवन की समझ व अर्थ को कैसे देखते हैं, उसका कैसे वर्णन करते हैं उसे कैसे समझते हैं तथा उसे कैसे यादते हैं। साथ ही वे इस समझ व अर्थ के आधार पर अपनी क्रियाएँ किस प्रकार निर्धारित करते हैं, इस बात पर ध्यान केन्द्रित करता है। नृजातीय पद्धति का वर्णन लोगों के सहज दृष्टि विवेचन का अध्ययन के रूप में किया गया है, जिसके द्वारा वे समाज व सामाजिक घटनाओं की सार्थक समझ प्राप्त करते हैं। इसका सबंध लोगों द्वारा अपने सामाजिक विश्व के निर्माण तथा उसे अर्थ प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाई गई विधियों अथवा पद्धतियों में होता है। नृजाति पद्धतिशास्त्र व्याख्या करता है कि समाज के सदस्य किस प्रकार उस विश्व की व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं को देखने, उसका वर्णन करने व उसकी व्याख्या करने का कार्य करते हैं। नृजाति विधिशास्त्री अल्फ्रेड शूज (Alfred Shutz) का अनुसरण करते हैं जो यह मानते हैं कि वास्तव में कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, जैसा कि अन्य समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य मानते हैं। केवल समाज के सदस्यों को ही सामाजिक जीवन व्यवस्थित दिखाई देता है, क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन को अर्थ प्रदान करने में लगे रहते हैं।

नृजातीय पद्धति का अर्थ उन पद्धतियों का अध्ययन होता है जिन्हें लोग प्रयोग करते हैं। नृजाति पद्धतिवादी पारम्परिक समाजशास्त्री एवं एक साधारण आदमी में कोई अन्तर नहीं करते। उनका तर्क है कि समाजशास्त्रियों द्वारा अपने अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियाँ व समाज के सदस्यों द्वारा अपने दैनिक जीवन में उपयोग

को जाने वाली पद्धतियाँ मूल रूप में समान हैं। इस अर्थ में साधारण आदमी अपने आप में एक समाजशास्त्रीय है। नृजाति पद्धतिवादी एक साधारण व्यक्ति द्वारा निर्मित समाज के चित्रण में तथा पारस्परिक समाजशास्त्री द्वारा प्रदत्त समाज के चित्रण में भेद नहीं करते।

प्रघटनाशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (Phenomenological Perspective)

प्रघटनाशास्त्रीय (फिनॉमिनोलॉजी) शब्द फेनोमिना (अर्थात् प्रकट होना) तथा लॉगोस (अर्थात् तर्क) के मिलन से बना है। प्रघटनाशास्त्र का उद्देश्य साग की व्याख्या करना है। फिनॉमिनोलॉजी मूलतः एक दर्शनशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है किन्तु इसे समाजशास्त्र में नृजातीय पद्धति शास्त्र के माध्यम से प्रवेश दिया गया। अल्फ्रेड शूज (1899-1959) ने समाजशास्त्र के मयम में हमल (Husserl 1895-1938) के उपागम को लागू किया तथा उसे विकसित किया। प्रघटनाशास्त्र गवेषणा की एक दार्शनिक पद्धति है जिसके द्वारा चेतना की व्यवस्थित तरीके से खोज की जाती है। यह कहा जाता है कि हमारा विश्व सबधी ज्ञान जिसमें सभी प्रकार की वस्तुओं के सामान्य सज्ञान से लेकर गणितीय सूत्रों का ज्ञान सम्मिलित है की रचना चेतना द्वारा होती है और यह ज्ञान चेतना में ही वसता है। शूज का प्रघटनाशास्त्र समाजशास्त्री को सामाजिक संगठन के आधार पर समझने के लिए प्रेरित करता है। उनके अनुसार प्रघटनाशास्त्र वस्तुओं में रचि नहीं रखता अपितु उनके अर्थों में रचता है। सामान्यतः प्रघटनाशास्त्रीय विचारकों ने चेतना को केन्द्र बिन्दु बनाया है किन्तु शूज ने प्रघटनाशास्त्र के एक स्तम्भ अर्थात् विषयपरकता पर ध्यान दिया।

हमल के अनुसार चेतना वस्तुपरक और विषयपरक दोनों हैं। शूज ने वस्तुपरक यथार्थ के स्वभाव के मागले को असंग रखा व इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित किया कि किस प्रकार सामाजिक कर्ता अपने स्वयं के अनुभवों, जिनमें दूसरों की क्रियाओं की व्याख्या करना शामिल है, का अर्थ लगाते हैं तथा उन्हें वर्गीकृत करते हैं। शूज यह नहीं मानते थे कि कर्ता बिना दूसरों के सदर्थ में अर्थ की रचना में व्याख्या करते हैं। उल्टे वे यह तर्क करते थे कि समय बीतने के साथ ही समूह समान अर्थ निर्मित कर लेते हैं जो सदस्यों को एक दूसरे को समझने तथा एक दूसरे की क्रियाओं को पूर्वानुमान लगाने योग्य बनाता है। समान अर्थ के विचार को समझने की महत्वपूर्ण धारणा है पूर्वाभास। किसी समूह में समान पूर्वाभास होते हैं तो उसके सदस्य एक दूसरे को समझने योग्य हो जाते हैं तथा वे अपने लिए एक सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन निर्मित कर लेते हैं।

प्रघटनाशास्त्रीय विचारों के अनुसार सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु में अन्तर है, अतः प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों को मानव और उसके समाज के अध्ययन में यथावत प्रयोग नहीं किया जा सकता। मानव, पदार्थ की भाँति

पितृसत्ता का संबंध पूजावाद में जोड़ते हैं। वर्ग स्तरीकरण को उग्र मूलभूत मदर्थ में देखा जाता है जिसमें पितृसत्ता द्वारा उत्पीड़न सर्गित है।

कुछ समाजशास्त्रियों का विश्वास है कि यान (Sex) व लिंग (Gender) दोनों में कोई भी जीवशास्त्रीय आधार नहीं है किन्तु ये समाज द्वारा निर्मित हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के आकार में ढाला जा सकता है व परिवर्तित किया जा सकता है। अन्य समाजशास्त्री यौन (Sex) व लिंग (Gender) में अंतर करते हैं। यान का अर्थ महिलाओं व पुरुषों में जीवशास्त्रीय अंतर बताना है जबकि लिंग (Gender) महिलाओं व पुरुषों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रथा सामूहिक भिन्नता में मध्यस्थित है। नारी अधिकारवादियों की समस्या समाज में महिलाओं की असमान स्थिति से संबंधित है। नारी अधिकारवादों के प्रमुख परिप्रेक्ष्य निम्नानुसार हैं —

उदार नारी अधिकारवाद (Liberal Feminism)

उदार नारी अधिकारवाद लिंग (Gender) समता में विश्वास करता है और एक लिंग द्वारा दूसरे को अधीन बनाने की बात अस्वीकार करता है। स्त्रियों को मानव प्राणी के अपेक्षा यान भोग की वस्तु समझने को भी अस्वीकार करता है। परन्तु यान आधार पर श्रम विभाजन को यह चुनौती नहीं देता। इसका मानना है कि स्त्रियाँ पारिवारिक भूमिकाओं के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और पुरुष बाहरी भूमिकाओं के लिए।

उदार नारी अधिकारवाद सामाजिक व सांस्कृतिक अभिवृत्तियों में लैंगिक (Gender) असमानताओं के स्पष्टीकरणों को खोजता है। उदार नारी अधिकारवाद सुधारवादी व वृद्धिवादी (शने-ःशने: दृष्टि) उपगमन है। उदार नारी अधिकारवादी महिलाओं को अधीनस्थता को किसी बड़े तंत्र के संरचना के भाग के रूप में नहीं देखते। वे विद्यमान तंत्र के माध्यम में ही धीरे-धीरे सुधार लाने हेतु कार्य करना चाहते हैं। इस मामले में ये उग्र नारी अधिकारवादियों की अपेक्षा अपने लक्ष्यों व पद्धतियों में अधिक समत हैं। उग्र नारी अधिकारवादी वर्तमान तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उदार नारी अधिकारवादी महिलाओं हेतु समान अधिकारों का समर्थन करते हैं तथा उनके प्रति पूर्वाग्रह तथा भेदभाव का विरोध करते हैं जो महिलाओं की आकांक्षाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वे उन कारकों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो महिलाओं व पुरुषों में असमानता लाने में योगदान देते हैं। उदार नारी अधिकारवादी महिलाओं के विरुद्ध मीडिया तथा कार्यस्थलों पर होने वाले लैंगिकवाद तथा भेदभाव के विषय में चिंतित हैं। वे अपना ध्यान व ऊर्जा महिलाओं के लिए समान अवसरों की स्थापित करने तथा उनके रक्षण हेतु केन्द्रित करते हैं। उदार नारी अधिकारवादी सोचते हैं कि महिलाएँ व पुरुष पृथक् रूप से कार्य करें तो अपना जीवन सुधार सकते हैं। यदि समाज उन सामाजिक व सांस्कृतिक अवरोधों को जो लिंग (Gender) के माध्यम से जड़ जमाए हुए हैं, को समाप्त कर दे। उदार

नारी अधिकारवादी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अन्दर ही महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए समान अवसर चाहते हैं।

उदार नारी अधिकारवादियों की राजनीतिक रणनीति का केन्द्र बिन्दु है—सार्वजनिक क्षेत्र के सभी भागों में भेदभाव को हटाने के लिए कानूनी सुधार करना। जिन क्षेत्रों में सुधार किया जाना है उनमें शिक्षा तंत्र, राजनीति तथा श्रम बाजार शामिल हैं।

आलोचक यह तर्क करते हैं कि उदार नारी अधिकारवादी समाज में सुव्यवस्थित रूप से चल रहे महिला उत्पीड़न को स्वीकार ही नहीं करते। उदार उपगमन महिलाओं को असमान समाज में प्रतिस्पर्द्धा करने हेतु केवल प्रोत्साहित ही करता है।

उग्र नारी अधिकारवाद (Radical Feminism)

उग्र नारी अधिकारवाद यद्यपि लैंगिक (Gender) समानता में विश्वास करता है, लेकिन परम्परागत श्रम विभाजन को अस्वीकार करता है। इसकी मान्यता है कि लिंग आधारित भूमिकाएँ जैविक कारकों का ही परिणाम नहीं हैं बल्कि संस्कृति की देन भी हैं।

उग्र नारी अधिकारवादी यह मानते हैं कि महिलाओं के शोषण के लिए पुरुष ही उत्तरदायी हैं तथा वे ही इससे लाभान्वित होते हैं। वे मानते हैं कि पितृ सत्ता जो पुरुषों का महिलाओं पर आधिपत्य स्वीकार करती है, महिलाओं के लिए एक मुख्य समस्या है। इसलिए वे पितृ प्रधान व्यवस्था को क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वे लिंग विहीन (Gender) समाज की रचना करना चाहते हैं। वे तर्क करते हैं कि पुरुष प्रजनन लैंगिकता (Sexuality) को नियंत्रित करने में रुचि रखते हैं। पुरुष घरेलू कार्य जो महिलाएँ सम्पन्न करती हैं, पर निर्भर रहकर महिलाओं का शोषण करते हैं। घर के बाहर भी समाज में महिलाओं को सत्ता तथा प्रभावशाली पदों पर आसीन होने से रोका जाता है। पुरुषों के विभिन्न समूह महिलाओं को नियमित करने के लिए विभिन्न युक्तियों (वास्तविक अथवा धमकी) का प्रयोग करते हैं। उग्र नारी अधिकारवादी महिला-पुरुष संबंधों विशेषतः पुरुषों की महिलाओं के साथ हिंसा जैसे घरेलू हिंसा, बलात्कार तथा लैंगिक उत्पीड़न आदि समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे महिलाओं को विज्ञापन, फैशन, मीडिया आदि के माध्यम से पुरुषों की भोग्य वस्तु के रूप में प्रस्तुति का भी विरोध करते हैं।

कुछ उग्र नारी अधिकारवादी मानते हैं कि महिलाएँ केवल पुरुषों के धरावर ही नहीं होतीं, बल्कि वास्तव में पुरुषों से नैतिक दृष्टि से बेहतर होती हैं। वे चाहते हैं कि पितृ प्रधान व्यवस्था को बदलकर मातृ प्रधान व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। वे मानते हैं कि पुरुष न केवल महिलाओं के शोषण के लिए उत्तरदायी हैं बल्कि युद्ध, युद्ध के फलस्वरूप हुए विनाश, आतंकवाद के लिए भी उत्तरदायी हैं।

आलोचक तर्क करते हैं कि पितृसत्ता की धारणा में ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक भिन्नता के लिए कोई स्थान नहीं है।

समाजवादी नारी अधिकारवाद (Socialist Feminism)

समाजवादी नारी अधिकारवाद मानते हैं कि लैंगिक असमानता का मूल मूल्य पूँजीवादी समाज के वर्गों से है। पूँजीवाद मर्णाज एव मत्ता को कुछ ही पुरुषों के हाथों में केन्द्रित कर पितृसत्ता को बढावा देता है। समाजवादी नारी अधिकारवादियों में पूँजीवाद व पितृसत्ता के संबंधों के दो विशिष्ट मॉडल विकसित किये हैं। (i) द्वय पद्धति सिद्धान्त (Dual System Theory) जिसके अनुसार पूँजीवाद व पितृसत्ता उत्पीडन के दो विशिष्ट रूप हैं। (ii) एकल पद्धति सिद्धान्त (Unified System Theory) जिसका यह मानना है कि पूँजीवाद व पितृसत्ता दोनों इन अतिवृत्ता में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उन पर एक तंत्र के रूप में ही विचार करना चाहिए। समाजवादी नारी अधिकारवादी सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक मूल्य किस प्रकार क्रियान्वित होते हैं, इसके विश्लेषण को विकसित करने का लक्ष्य रखे हैं। समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने हेतु यह आवश्यक है कि महिलाएँ व पुरुष अपनी मुक्ति हेतु साथ-साथ कार्य करें न कि पृथक-पृथक। समाजवादी नारी अधिकारवादी निजी संपत्ति के अधिकार की समाप्ति की वकालत करता है क्योंकि इससे सामाजिक असमानता घनपती है।

मार्क्सवादी नारी अधिकारवाद (Marxist Feminism)

मार्क्सवादी नारी अधिकारवादी तर्क करते हैं कि महिलाओं का उत्पीडन व शोषण पूँजीवाद का लक्षण है। इनके अनुसार महिलाओं का उत्पीडन इस तथ्य से उद्धार होता है कि महिलाओं को घर में बिना भुगतान के तथा घर के बाहर भुगतान के साथ काम करना पड़ता है। मार्क्सवादी नारी अधिकारवादियों का कहना है कि घर में तथा कार्य स्थल पर श्रम का विभाजन एवं लिंग आधारित मत्ता का ढांचा पूँजीवाद अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को परिलक्षित करता है। अपने नाकरी के कार्य तथा अपने बच्चों के बीच सतुलन बनाते-बनाते महिला प्रत्येक स्थिति में घाटे में ही रहती हैं। वे अपने हिस्से में अधिक का घर का कार्य तो करती ही हैं, तथा बाहर भी उनके कार्य का कम मूल्यांकन कर उन्हें कम भुगतान किया जाता है।

मार्क्सवादी नारी अधिकारवाद स्त्रियों की अधीनता का उत्पादन के साधनों के स्वामित्व (Ownership) और निजी सम्पत्ति के उदय का परिणाम बताता है। पुरुषों की तरह ही स्त्रियों के काम का उपयोगी मूल्य है लेकिन विनिमय (Exchange) मूल्य नहीं है। इसलिए पुरुषों के पास स्त्रियों से अधिक शक्ति होती है और स्त्रियों का उत्पीडन भुगतान रहित गृह कार्य के कारण होता है।

उत्तर आधुनिकतावाद परिप्रेक्ष्य (Post Modernism)

उत्तर आधुनिकतावाद का उद्गम विकसित पूँजीवादी देशों की संस्कृति से है। 1980 के दशक से समाजशास्त्र में उत्तर आधुनिकतावाद परिप्रेक्ष्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कुछ उत्तर आधुनिक विचारक समाज में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्णन करने तथा उन्हें समझने से ही स्वयं को सन्तुष्ट मानते हैं। कुछ उत्तर-आधुनिक विचारक तर्क करते हैं कि प्रक्रियावाद, मार्क्सवाद अन्तःक्रियावाद तथा नारी अधिकारवाद ने पूर्व के युग में सामाजिक विश्व किस प्रकार कार्य करता है, यह भले ही समझाया हो किन्तु वे अब उपयोगी नहीं हैं। उनका तर्क है कि आज लोग अपनी स्वयं की पहचान तथा जीवनशैली का चयन करने हेतु अधिक स्वतंत्र हैं। कुछ उत्तर आधुनिकतावादी तो इस विश्वास को ही चुनौती देते हैं कि समाज के बारे में ज्ञान की रचना करने का कोई ठोस आधार है। ज्ञान वास्तव में व्यक्तिनिष्ठ होता है और यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण को व्यक्त करता है।

जॉ फ्रैंकोज ल्योटाई (Jean Francois Lyotard) जैसे उत्तर आधुनिकवादी समाज कैसे कार्य करता है इस पर कोई सामान्य सिद्धान्त बनाने के प्रयास का विरोध करते हैं। ल्योटाई सकलता (Totality) यानी सम्पूर्ण समाज को समझने की विचारधारा के विरोधी हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक विश्व जैसे जटिल धारणा को समझना वास्तव में बहुत कठिन है। ल्योटाई के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद मशीनों के लघुकरण व व्यापीकरण पर टिका हुआ है। ज्ञान उत्पादन का साधन है। ज्ञान शक्ति है। ज्ञान दो प्रकार का होता है—विवरणात्मक (Narrative) और वैज्ञानिक (Scientific)। ज्ञान अपने आप में अब साध्य नहीं रह गया है। ल्योटाई कल्पना करते हैं कि भविष्य में युद्ध भू-भाग के विवाद पर न होकर ज्ञान पर नियंत्रण के विवाद पर होंगे। जिस देश में विविध सूचनाओं का अधिकतम भण्डार होगा, वह देश उतना ही शक्तिशाली होगा।

एक और उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ज्यॉ बॉड्रियार्ड (Jean Baudrillard) मानते हैं कि समाज अब एक नवीन व विशिष्ट अवस्था में पहुँच गए हैं। वे इस परिवर्तन को भाषा व ज्ञान से जोड़ते हैं। भाषा का खेल (Language Games) ल्योटाई की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए भाषा का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए।

मिशेल फूको (Michel Foucault) के अनुसार ज्ञान के उत्पादन के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरों को नियंत्रित करता है। फूको ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ज्ञान द्वारा नवीन तकनीकों और प्रविधियों को जन्म देकर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। फूको का मत था कि ज्ञान की शक्ति सदैव विवाद का विषय रही है और इसके प्रति

विरोध भी प्रकट किया जाता है। जॉक देरिदा (Jacques Derrida) की विखड़पादी (De-construction) अवधारणा भेद (Difference) पर आधारित है। इसमें दो अर्थ निहित हैं—पहला मतभेद (Differ) और दूसरा स्थगित (Defer)। विखड़न शब्दों के अर्थ समझने का एक उपागम है, जिसमें शब्दों को अन्य शब्दों के साथ जोड़ कर अर्थ निकाला जाता है। विखड़न उपागम द्वारा यह दर्शाया जा सकता है कि किस प्रकार भाषा का प्रयोग असमानता और उत्पीड़न को बढ़ाने हेतु किया जाता है। देरिदा के अनुसार मनुष्य के 'स्व' की पहचान समाज से होती है। समाज के अनुसार ही 'म्य' की चेतना आती है। चेतना को लाने का माध्यम भाषा होती है।

डेविड हार्वे (David Harvey) यह स्वीकार करते हैं कि समाजों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं तथा ये इन परिवर्तनों को प्रभावित करने में आर्थिक कारणों पर बल देते हैं। जार्ज रिटजर (George Ritzer) ने अपनी पुस्तक 'कटेम्परी मोशियोलॉजिकल थ्योरी' में लिखा है कि उत्तर आधुनिकतावाद में सामान्यतः महान वृत्तान्तों (Meta-narrative) के विरोध का कारण है कि ये रूढ़ियाँ और परम्पराओं को वैधता प्रदान करते हैं। उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान स्थानीय स्तर पर छोटे विचारों का संश्लेषण या एकीकरण की ओर है।

कुछ विद्वान और आलोचक यह भी कहते हैं कि उपर्युक्त उल्लिखित कुछ सिद्धान्त उपागम अथवा विचारधाराएँ हैं इन्हें परिप्रेक्ष्य नहीं कहा जा सकता। समाजशास्त्र में कई परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग होता है। प्रत्येक परिप्रेक्ष्य समाज को अलग-अलग धिन्नु से देखता है, अलग-अलग प्रश्न पूछता है तथा अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुँचाता है। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समाज को एक परस्पर संबंधित तंत्र के रूप में देखता है जिसमें प्रत्येक समूह एक भूमिका का निर्वहन करता है तथा तंत्र को क्रियशील रखता है। मन्वर्पात्मक परिप्रेक्ष्य लगातार तनावों व समूह मधर्ष को समाज की साधारण स्थिति के रूप में देखता है। अंतःक्रियावादी अपना ध्यान लोगों व समूहों के दैनंदिन जीवन के सम्प्रणो व व्यवहारों पर केन्द्रित करते हैं। कुछ ऐसे भी पहलू होते हैं जिनके लिए एक में अधिक परिप्रेक्ष्य उपयोगी हो सकते हैं। कुछ समस्याओं के लिए एक परिप्रेक्ष्य अन्यो की अपेक्षा अधिक उपयोगी हो सकता है। कुछ विषयों पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य एक दूसरे में इतने अधिक विपरीत होते हैं कि उनमें मिलान करना संभव नहीं होता। किन्तु अधिकतर विभिन्न परिप्रेक्ष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक परिप्रेक्ष्य जिस धिन्नु की उपेक्षा करता है दूसरा उसकी पूर्ति करता है। विभिन्न परिप्रेक्ष्य एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तथा अधिकांश समाजशास्त्री इनका उपयोग एक-दूसरे के साथ मिलाकर करते हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा इन महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों का उपयोग किसी न किसी मात्रा में किया जाता है। समाज को पूर्ण रूप में समझने के लिए सभी परिप्रेक्ष्य उपयोगी तथा आवश्यक हैं।

4

समाजशास्त्र के संस्थापक एवं संवर्धक

(Founders and Promoters of Sociology)

रणनीति को अभी भी सामाजिक विज्ञानों में प्रत्यक्षता कहते हैं। सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग न एक नय विज्ञान—समाजशास्त्र को जन्म दिया।

काम्टे का सपूर्ण ब्यावहारिक जीवन समाजशास्त्र का बंधन प्रदान करने का प्रयास था। उनके इन प्रयासों के फलस्वरूप विज्ञानों का एक पदानुक्रम निर्मित हो गया जिसमें समाजशास्त्र को विज्ञानों की गनी का दजा प्राप्त हुआ।

काम्टे समाजशास्त्र व जीवशास्त्र में एक प्रकार की समानता देखते थे। उनके विचार में दोनों का संबंध जीवों में होता है। काम्टे पूर्ण रूप में निश्चित थे कि यद्यपि अब तक जीवशास्त्र समाजशास्त्र के लिए मार्गदर्शक तथा नेयारी था। किन्तु भविष्य में समाजशास्त्र जीवशास्त्र को अंतर्गतता व्यवस्थापन प्रदान करेगा। इस प्रकार समाजशास्त्र को सर्वप्रथम जीवशास्त्र में व्यक्तिगत जीवा तथा समाजशास्त्र में सामाजिक जीवों के बीच समानता को मान्य करना चाहिए।

कार्य प्रणाली (Methodology)

काम्टे सामाजिक विकासवादी (Evolutionist) तथा प्रत्यक्षवादी (Positivist) थे। प्रत्यक्षवादी होने में वे मानव समाज को समझने हेतु प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग करना चाहते थे। वे दर्शनशास्त्र की इस बात को मानते थे कि ज्ञान केवल संवेदी अनुभवों (Sensory Experiences) अथवा प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि निराधार कल्पनाओं, सहजबोध अथवा तार्किक विरलेषण द्वारा। उनको कार्यविधि प्रेक्षण, प्रयोग तथा सामान्यीकरण पर आधारित थी। यद्यपि वे प्रत्यक्षवादी थे किन्तु उनका लेखन अत्यधिक काल्पनिक था। समाज के उद्देश्य को समझते हुए उन्होंने उसे सामाजिक जीवन को मनोलहरियों तथा कमजोरियों (रुचियों व विरोधताओं) की खांज के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा “मानवीय सर्वधों के पैटर्न का अध्ययन दो प्रकार में उपयोगी हो सकता है, एक तो मानव समाजों की समस्याओं को समझने में तथा दूसरे उनके हल निकालने में।”

काम्टे ने समाजशास्त्र की केवल नाम व उद्देश्य ही नहीं दिया बल्कि समाज के अध्ययन हेतु तीन स्तरीय उपगमन की भी रूपरेखा प्रस्तुत की। ये तीन स्तर हैं—
 1. सैद्धान्तिक (Theoretical),
 2. आनुभविक (Empirical) व व्यावहारिक (Practical)।
 सैद्धान्तिकी उपगमन सामाजिक जीवन के विभिन्न घटकों के उद्गम, संरचना तथा कार्यों के अमूर्त सामान्यीकरण में संबंधित होता है। आनुभविक उपगमन का संबंध व्यक्ति निरीक्षण तुलना तथा प्रयोगों में क्या मील सकता है, इसमें रहता है। व्यावहारिक उपगमन सैद्धान्तिक कल्पनाओं तथा अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सामाजिक स्थितियों में प्रयोग करने पर जोर देता है। सिद्धान्त, अनुसंधान तथा व्यावहारिक अनुप्रयोग— ये तीनों मिलकर एक ढांचा तैयार करते हैं जिसमें समाजशास्त्रियों ने कार्य किया है तथा आगे भी करते रहेंगे।

काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा। समाज को एकीकृत कैसे रखा जाता है (इसे वे सामाजिक स्थैतिकी (Social Statics) कहते थे) तथा समाज किस प्रकार परिवर्तित होता है (इसे वे सामाजिक गतिकी (Social Dynamics) कहते थे)। सामाजिक स्थैतिकी की किसी एक समय पर समाज की संरचना तथा उसके विभिन्न अवयवों के आपसी संबंधों का अध्ययन होता है जबकि सामाजिक गतिकी सामाजिक प्रक्रियाओं व सामाजिक परिवर्तन की क्रमिक अवस्थाओं का अध्ययन होता है। इसके अन्तर्गत समाज का विकास, परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन के निर्धारक तत्वों की खोज की जाती है। काम्टे ने समाज के स्थिर एवं गतिशील दोनों पक्षों का महत्वपूर्ण माना है। ये दोनों शब्द (सामाजिक स्थैतिकी व सामाजिक गतिकी) वर्तमान में अधिक उपयोग में नहीं लाए जाते।

विकास एवं प्रगति का सिद्धान्त तथा तीन अवस्थाओं के नियम

(Theory of Evolution and Progress and the Law of Three Stages)

काम्टे का मानना था कि समाज के विकास को तीन अवस्थाओं में देखा जा सकता है:—

ईश्वरपरक (अथवा सैद्धांतिक) अवस्था (The Theological (or Theoretical) Stage): प्रारंभ से लेकर यूरोप में मध्य युग तक इस अवस्था में विश्व में विचार धर्म द्वारा नियंत्रित अथवा मार्गदर्शित होते थे। समाज को ईश्वर के इच्छा की अभिव्यक्ति तब तक माना जाता था जब तक मानव ईश्वरीय योजना को क्रियान्वित करने हेतु सक्षम रहते थे। इस प्रकार सैद्धांतिक अवस्था सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों के उद्गम, उनकी संरचना व कार्यों के अमूर्त सामान्यीकरण तथा सर्वमान्य नियमों की खोज से संबंधित थी।

पराभौतिक (अथवा इन्द्रियानुभविक) अवस्था (The Meta physical (or Empirical) Stage): यह अवस्था पुनर्जागरण (14वीं सदी) से प्रारंभ हुई जब लोग समझने लगे कि समाज स्वाभाविक है न कि यह एक अलौकिक घटना है। उदाहरण के लिए 17वीं सदी के मध्य में थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) ने ये विचार व्यक्त किए कि समाज ईश्वर की परिपूर्णता को परिलक्षित नहीं करता बल्कि वह मानव के स्वार्थी स्वभाव द्वारा उत्पन्न विफलताओं को परिलक्षित करता है। इस प्रकार यह अवस्था मानव प्रेक्षण, तुलना तथा प्रयोग के माध्यम से ध्यानीय की जा सकती है, इससे संबंधित होती है।

वैज्ञानिक (अथवा व्यावहारिक) अवस्था (The Scientific (or Practical) Stage): यह अवस्था गैलीलियो तथा न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के योगदानों के साथ प्रारंभ हुई। काम्टे ने भी इस वैज्ञानिक उपयोग को समाज के अध्ययन में तथा सैद्धांतिक पूर्वानुमानों तथा अनुसंधानों के निष्कर्षों को सामाजिक स्थिति में लागू करने हेतु उपयोग किया।

काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र का वृद्धिवादी होने के नाते उन लोगों के जीवन में सुधार करना चाहिए जो साम्यात्मक चलना के कारण कुटिल हो गए हैं। फिर भी अब आधुनिक समाजशास्त्री कोई भ्रम में नहीं है तथा समाज में उनका क्या महत्व है, इस संबंध में उनके विचार बिल्कुल भिन्न हैं। वे मानते हैं कि उनकी भूमिका मानवीय अंतःसंबंधों के पैटर्न को समझना तथा अपनी समझ द्वारा समाज में व्याप्त समस्याओं को सुलझाना है।

समाजशास्त्र के विकास में काम्टे का योगदान

(i) काम्टे ने समाजशास्त्र का उमका नाम प्रदान किया और उसकी युनिपाद डाली जिससे वह एक पृथक् विज्ञान के रूप में विकसित हुआ।

(ii) काम्टे ने अपने तीन सारों के नियम के माध्यम से बौद्धिक विकास और प्रगति के बीच घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया है।

(iii) काम्टे ने समाजशास्त्र के सभी विषयों को दो क्षेत्रों में बांटा—सामाजिक स्थितियों और सामाजिक गतिशीलता। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने इन दोनों सामाजिक संरचना तथा प्रकार्य तथा सामाजिक परिवर्तन तथा प्रगति के रूप में बनाए रखा है।

(iv) वैज्ञानिक अवलोकन एवं परीक्षण, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक समाजशास्त्र मयधी उनके विचार समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण और मयधक माने जाते हैं।

एक समय काम्टे यह विश्वास रखते थे कि औद्योगिक समाज में धर्मों का स्थान विज्ञान ले लेगा। आज भी धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हर्बर्ट स्पेंसर (1820-1903)

HERBERT SPENCER

अंग्रेजी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर, जिनकी पुस्तक 'सामाजिक स्थितिकी' (*Social Statics*) सन् 1850 में तथा 'समाजशास्त्र के सिद्धान्त' (*Principles of Sociology*) सन् 1876 में प्रकाशित हुई, यह मानते थे कि समाज का एक पूर्ण अस्तित्व होता है। यद्यपि यह विभिन्न इकाइयों में निर्मित होता है, फिर भी कुल मिलाकर उनमें एक दृढ़ता होती है जो इन इकाइयों के बीच के निरंतर सामंजस्य द्वारा उनके द्वारा अधिग्रहीत संपूर्ण भू-भाग पर अतिनिहित होती है।

स्पेंसर ने आगे और कहा कि समाज एक जीव है। जिस प्रकार जीव आकार तथा संरचना में बढ़ते हैं, उसी प्रकार समाज में भी वृद्धि होती है। प्रथमतः इकाइयों के समूहों के बीच असमानताएं सृज्य तथा मात्र में अस्पष्ट होती हैं किन्तु जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, भाग तथा उपभागों की सृज्य भी बढ़ती जाती है। आकार व बनावट की विभिन्नताओं के साथ ही उनके द्वारा संपादित कार्यों में भी भिन्नताएं प्रकट होती हैं। उनके कर्तव्य भी भिन्न होते हैं। काम्टे के विपरीत स्पेंसर चाहते

थे कि समाजशास्त्र सामाजिक सुधारों हेतु एक तार्किक तथा प्रभावी मंच उपलब्ध कराए। सामाजिक परिवर्तन में नियोजन की भूमिका पर भी स्पेंसर व काम्टे में मतभेद थे। वे समाजशास्त्र हेतु सामाजिक इंजीनियरिंग (Social Engineering) के विचार के विरुद्ध थे। किन्तु काम्टे के समान ही स्पेंसर भी सामाजिक विकासवादी थे तथा वे मानते थे कि समाज चर्यचरता से सभ्यता की ओर विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से प्रगति कर रहा है।

स्पेंसर ने सन् 1859 में एक सिद्धान्त की रूपरेखा प्रस्तुत की जा मानती थी कि प्राकृतिक विश्व के समान ही मानव समाजों में भी सर्वोत्तम की उत्तरजीविता (Survival of the Fittest) का सिद्धान्त लागू होता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन को समाजशास्त्रियों द्वारा मार्गदर्शित करने का प्रयास प्रकृति की नियति के साथ खिलवाड़ होगा। स्पेंसर मानते थे कि जिन लोगों के पास सत्ता व संपत्ति है, वे उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिनके पास ये नहीं हैं। संपत्ति व सत्ता ये उनकी नैसर्गिक श्रेष्ठता का प्रमाण है। शिक्षा तथा कल्याण योजनाओं और सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कर सत्ता व संपत्ति का पुनः वितरण करना सामाजिक विकास की प्रक्रिया को दिशा भूल करना है। ऐसा चलवानों के हितों की कीमत पर कमजोरों के हितों की रक्षा करना होगा।

स्पेंसर ने कहा है कि समाज में परिवर्तन अवश्य होते रहेंगे। इसलिए हमें वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति आलोचनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है और न ही सामाजिक परिवर्तन हेतु सक्रियता से कार्य करने की। स्पष्ट रूप से अपने मतभेदों के बावजूद आगस्ट काम्टे व हर्बर्ट स्पेंसर इस बात पर सहमत थे कि सामाजिक व्यवहार का अध्ययन व्यवस्थित रूप से होना चाहिये।

प्रकार्यवाद (Functionalism)

स्पेंसर को उनके सामाजिक संस्था के सिद्धान्त के कारण भी याद किया जाता है। उन्होंने समाज, राज्य, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि संस्थाओं की तुलना शरीर के विभिन्न अवयवों से की। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग सामंजस्य के कार्य कर एक पूर्ण शरीर को एकीकृत रखते हैं, उसी प्रकार समाज की विभिन्न संस्थाएँ भी एक सामाजिक इकाई के समान कार्य करती हैं। इस संदर्भ में स्पेंसर को प्रकार्यवादी कहा जाता है। स्पेंसर के अनुसार बिना प्रकार्यों में परिवर्तन के संरचना में परिवर्तन संभव नहीं। एक जटिल सामाजिक संरचना में उनके अंग या भाग एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं।

सामाजिक उद्विकास (Social Evolution)

हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के उद्विकास की अवस्था के आधार पर समाजों को सरल

(Simple), जटिल (Compound), दोहरी जटिल या द्वि-सयुक्त (Doubly Compound) तथा तेहरी जटिल या त्रि-सयुक्त (Trebly Compound) प्रकारों में बांटा है। इसके साथ ही उन्होंने समाजों को सैनिक तथा आद्योगिक समाजों में वर्गीकृत किया है। सैनिक समाज की विशेषता बाध्यता है, जबकि आद्योगिक समाज ऐच्छिक सहयोग पर आधारित होता है।

सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करते हुए स्पेंसर कहते हैं कि समजातीयता (Homogeneity) में विषम जातीयता (Heterogeneity) में परिवर्तन उदाहरण सहित प्रतिपादित है : सरल जनजाति में मध्य राष्ट्र तक अनेक सम्वचनात्मक विविधताएँ हैं। विषम जातीयता की प्रगति के साथ ही समजन (Cohesion) भी बढ़ता है। घुमफुड यायावरों के समूहों में कोई बंधनकारी सूत्र नहीं था, किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति के अधीनस्थ व्यक्तियों को मौपने में जनजातियाँ में कुछ ससजन (Coherent) आया, जनजातियों के समूह के समूह राजनैतिक दृष्टि में एक मुखिया तथा उप-मुखियों के अधीन एक बंधन में बंधे थे इस प्रकार ये एक सभ्य राष्ट्र के रूप में विकसित हुए तथा उन्होंने स्वयं को इतना मजबूत बना लिया कि वे हजारों वर्ष तक साथ-साथ रहे। इसी के साथ निश्चितता में भी वृद्धि हुई। सर्वप्रथम सामाजिक संगठन अनिश्चित था, जैसे-जैसे प्रगति हुई निश्चित व्यवस्थाओं ने अधिक स्पष्ट रूप ले लिया, प्रथाओं को कानूनों के रूप में पारित किया गया जो धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार की कृतियों हेतु अभिन्न विशिष्ट प्रकार से लागू हुए। पहले सभी संस्थाएँ अस्त-व्यस्त रूप से एक-दूसरे से मिली हुई थीं जो शनैः-शनैः एक दूसरे से पृथक् हुईं तथा प्रत्येक ने अपनी संरचना का आकार लिया। इस प्रकार विकास का सूत्र सभी पहलुओं में सफल रहा। इससे हमें संसजन (Coherence), बहुआयामों (Multifoxmity) व सुनिश्चितता (Definiteness) में प्रगति देखने को मिली।

समाजशास्त्र के विकास में हर्बर्ट स्पेंसर का योगदान

ऐसा कहा जाता है कि समाजशास्त्र के जिस नक्शे को काम्प्टे ने बनाया, उसमें रंग स्पेंसर ने भरे। समाजशास्त्र के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

(i) स्पेंसर ने अपने 'योग्यतम की उत्तरजीविता' (सर्वाइवल ऑफ फिटिस्ट) के माध्यम से समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययनों की परम्परा के विकास में योगदान दिया।

(ii) स्पेंसर ने समाज के विभिन्न अंगों की परस्पर निर्भरता पर बल दिया।

(iii) स्पेंसर ने व्यक्ति केन्द्रित समाजशास्त्र के स्थान पर इतिहास केन्द्रित समाजशास्त्र पर जोर दिया।

(iv) स्पेंसर के सिद्धान्तों का दो कारणों से आकर्षण था— (i) वे एकीकृत

ज्ञान को पिशमा को मनुष्य करते हैं तथा (ii) व स्वतंत्र उद्यम के मिहान की अवश्यकता पर धन देन थे। उतरवादिता और अहमशयवदिता मयन्धी उनरु विनार आज भी सामाजिक और अधिक मिहानों के मृताधार बने हुए हैं।

(१) मयन्मर के अनुमता समाजशास्त्र अध्ययन के शत्र हैं— परिचार राजनीति धम सामाजिक नियंत्रण तथा उद्योग। उन्होंने मयुदाया के समाजशास्त्रीय अध्ययन तथा कलाओं व मंदयशास्त्र के अध्ययन का भी उन्नय किया है।

मयन्मर मनने थे कि रीतिरों व धमनुष्ठान अपना महत्त्व गुं दगे तथा लुन ही जयेगे किन्तु आधुनिक दैनदिन जीवन म व नर रूप म विद्यमान हैं।

एमिल दुर्खीम (1858-1917)

EMILE DURKHEIM

फार्मांमों समाजशास्त्री दुर्खीम सामाजिक तथ्य (Social Fact) श्रम विभाजन (Division of Labour) आत्महत्या (Suicide) व धर्म (Religion) इन विषयों में योगदान के लिए परिमिद्ध हैं। व प्रत्यक्षवाद (आत्महत्या) विक्रामवादी (श्रम विभाजन) तथा प्रकाशवाद (धर्म) मभों थे।

दुर्खीम के विचारों के प्रमुख बिन्दु

(Central Ideas of Durkheim Thought)

मभी सामाजिक घटनाएँ समाज के कारण ही घटित होती हैं।

व्यक्ति की अपेक्षा समाज का प्राधान्य देना होगा क्योंकि व्यक्ति समाज की देन है न कि इसके विपरीत।

समाज प्रकाशात्मक एकीकृत तंत्र है अर्थात् इसे आपस में सवधित अवयवों के एक तंत्र के रूप में देखना चाहिए जिसके किसी भी एक अवयव का समग्र से पृथक् करके नहीं समझा जा सकता।

समाज सामूहिक मनोभावों विचारों व भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

समाज एक नैतिक वास्तविकता है।

कार्य व कारण में अंतर

(Difference between Function and Cause)

दुर्खीम ने 'कार्य' व 'कारण' में अंतर बताया है। वे मनने थे कि 'कारण' से तत्पर्य 'किमी सामाजिक घटना का उद्गम कैसे हुआ' से होता है जबकि 'कार्य' का तत्पर्य यह घटना कैसे उपयोगी हो सकती है इसमें होता है। वे कहते हैं कि किमी सामाजिक घटना का उपयोग उसके विशिष्ट गुणों हेतु अवश्यक होता है। वे यह भी कहते हैं कि सामाजिक तथ्य किसी उपयोग के बिना भी हो सकता है। उसका

अस्तित्व कार्य के उपरान्त भी हो सकता है अथवा वह अपने कार्य परिवर्तित कर सकता है अथवा अपने कार्य कालान्तर में परिवर्तित कर सकता है, जैसे धर्म की भूमिका आज वह नहीं रही जा पूर्व में हुआ करती थी। भारत में इसका मयमें अच्छा उदाहरण है— आज धर्म का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अधिक हो रहा है।

दुर्खीम 'कार्य' व सामाजिक आवश्यकता में भी अन्तर करते थे। सामाजिक आवश्यकता की धारणा पूर्ण समाज के लिए प्रयुक्त होती है जबकि कार्य की धारणा उसके भूतकाल के लिए प्रयुक्त होती है। वे कहते हैं कि कार्य का मयध अवयव का समग्र पर प्रभाव से होता है जबकि सामाजिक आवश्यकता का मयध समग्र का अवयव पर प्रभाव से होता है।

इस प्रकार समाज के लिए परिवार को सामाजिक आवश्यकता (और न कि कार्य) है कि वह व्यक्तियों (सदस्यों) का समाजीकरण करे, उन्हें स्नेह व सुरक्षा प्रदान करे तथा समाज में स्थान दे।

प्रकार्यवाद (Functionalism)

दुर्खीम का प्रकार्यवादी उपगमन उनकी पुस्तक 'धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक रूप' (*Elementary Forms of Religious Life*) तथा 'श्रम विभाजन' (*Division of Labour*) में देखे जा सकते हैं। धर्म के कार्यों के विषय में चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि धर्म नैतिकता बनाए रखता है, लोगों को संगठित रखता है, सामाजिक एकात्मकता बनाए रखता है तथा समाज को व्यक्ति से श्रेष्ठ रखता है।

'श्रम विभाजन' में कार्य गतिविधियों की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि ये भिन्न होती हैं किन्तु सम्पूरक होती हैं। ये गतिविधियाँ लोगों को एक सूत्र में बाँधती हैं। वे 'सामूहिक अतःकरण' के संबंध में भी चर्चा करते हैं जो आस्थाओं व मनोभावों जो समाज के सदस्यों के समान रूप से होती है, का योग होता है। वे समाज में व्याप्त दो प्रकार के नियमों (जो एकात्मकता बनाए रखते हैं) की चर्चा करते हैं : पहले दमनकारी नियम जो प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं क्योंकि अपराध को सामूहिक अतःकरण के लिए आघात मानते हैं। इसलिए ये नियम दण्डात्मक होते हैं। दूसरे प्रकार के नियम प्रतियोगात्मक होते हैं जो जब कोई बुरा कार्य घटित होता है, तो व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये नियम सहकार्यात्मक होते हैं।

श्रम विभाजन : सामाजिक एकात्मकता (Division of Labour : Social Solidarity)

दुर्खीम की पुस्तक 'समाज में श्रम विभाजन' (सन् 1949 में जार्ज सिम्पसन द्वारा अनुवादित) दो भागों में बंटी है। प्रथम भाग में सामाजिक एकता का विरलेपण है। दुर्खीम ने व्यक्ति के सामाजिक एकात्मकता के प्रति सवधों तथा एक ओर व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतंत्र होते हुए भी समाज पर अधिक निर्भर क्यों रहता है, इसका

विरोधन किया है। दुर्खोम श्रम विभाजन के कारण होने वाली दो प्रकार की एकात्मकता की चर्चा करते हैं यांत्रिक (Mechanical) व मावयविक (Organic)। यांत्रिक एकात्मकता मूल्यों व व्यवहार की समरूपता, कड़े सामाजिक प्रतिबंध तथा परंपराओं व पारिवारिक मर्यादा के प्रति निष्ठा पर आधारित होती है। यांत्रिक एकात्मकता यह शब्द छोट अतिशित समाजों पर लागू होता है जहाँ सरल श्रम विभाजन कार्यों की बहुत कम विशेषज्ञता बहुत कम सामाजिक भूमिकाएँ तथा व्यक्तिगतता के लिए बहुत कम सहनशीलता होती है। मावयविक एकात्मकता आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता है। इन समाजों में एकता बहुत बड़ी सख्या में अति-विशिष्टीकृत भूमिकाओं की एक दुमरे पर निर्भरता पर आधारित होती है। यह एक ऐसे तंत्र में होता है जहाँ बहुत जटिल श्रम विभाजन होता है जिसके लिए समाज के करोड़ करोड़ मनुष्यों की व्यक्तिगतता के सहयोग की आवश्यकता होती है। यांत्रिक एकता की विशेषता एकसूत्रता और मावयविक एकता की विशेषता विभिन्नता है।

सामाजिक एकात्मकता ऐसे समाज की एक स्थिति होती है जहाँ सामाजिक समझन व साथ में सामूहिक व सहकार्यपूर्ण कार्य समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जा रहे हों।

दुर्खोम मानते हैं कि सामाजिक एकात्मकता एक ऐसी घटना है जिसका न तो प्रेक्षण किया जा सकता है और न ही उसे नापा जा सकता है। किन्तु इसका दृश्य प्रतीक कानून होता है। सामाजिक एकात्मकता अपनी उपस्थिति कुछ अभिव्यक्तियों के द्वारा प्रकट करती है। जहाँ सामाजिक एकात्मकता प्रबल होती है वह प्रबलतापूर्वक लोगों को एक-दूसरे के करीब लाती है उन्हें बार-बार एक-दूसरे के संपर्क में लाती है तथा ऐसे अनेकानेक अवसरों का निर्माण करती है जब लोग एक-दूसरे से संबंधित होते हैं।

आत्महत्या (Suicide)

दुर्खोम का 'आत्महत्या' का सिद्धान्त यह कहता है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना है जिसके कारण आवश्यक रूप से सामाजिक होती है। सामाजिक शक्तियाँ जिसका उद्गम व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है आत्महत्या के निर्धारित कारण होती हैं। ये शक्तियाँ विभिन्न समाजों में, सामाजिक समूहों में तथा धर्मों में भिन्न-भिन्न होती हैं। आत्महत्या पर अपनी पुस्तक में दुर्खोम कहते हैं कि उनका निम्नान्त मनोविज्ञान जीव विज्ञान अनुवांशिक विज्ञान तथा भौगोलिक कारकों पर आधारित है तथा इस सिद्धान्त को सिद्ध करने हेतु वे आनुवंशिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि आत्महत्या आनुवांशिकता, तनावों नकल आदि कारणा से नहीं होती। किन्तु ये सामाजिक संरचना के कारण होती हैं जो सभावित आत्महत्या को प्रवृत्त

करते हैं, इस प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं तथा गंभीर बना देते हैं। आत्महत्या की उच्च दर लचर सामाजिक एकात्मकता का परिणाम होती है। आत्महत्या की दर आयु, लिंग, धर्म, निवास स्थान, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक मर्यादा आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

दुखीम ने आत्महत्या के संबंध में कुछ प्रस्तावक कथन प्रस्तुत किए हैं:—

- ❑ धार्मिक समाज की एकात्मकता की मात्रा जितनी अधिक होगी, आत्महत्याओं की संख्या उतनी ही कम होगी।
- ❑ घरेलू समाज की एकात्मकता की मात्रा जितनी अधिक होगी आत्महत्याओं की संख्या उतनी ही कम होगी।
- ❑ राजनैतिक समाज की एकात्मकता की मात्रा जितनी अधिक होगी, आत्महत्याओं की संख्या उतनी ही कम होगी।
- ❑ व्यक्ति जिन सामाजिक समूहों का सदस्य है उनके एकात्मकता की मात्रा जितनी अधिक होगी, आत्महत्याओं की संख्या उतनी ही कम होगी।

दुखीम ने कहा है कि कुछ सामाजिक वर्गों में अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में आत्महत्या की दर कम होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि यहूदी लोग कैथोलिकों की अपेक्षा कम आत्महत्या करते हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स की अपेक्षा कम, विवाहित लोग अविवाहितों की अपेक्षा, तथा असेनिक लोग सेनिक लोगों की अपेक्षा कम आत्महत्या करते हैं। वे आगे कहते हैं कि शरीर प्रशु की अपेक्षा ग्रीष्म प्रशु में आत्महत्याएं अधिक होती हैं, युवाओं की अपेक्षा वृद्धों में, गाँवों की अपेक्षा शहरों में, बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। आत्महत्याओं की दर का गाँधी संबंध सामाजिक एकात्मकता के विभिन्न स्तरों अथवा दूसरों के साथ निकटता की भावनाओं से होता है।

व्यक्ति जिन समूह का सदस्य है वह जितना कमजोर होगा व्यक्ति उतना ही उन पर कम निर्भर होगा। परिणामस्वरूप उतना ही अधिक वह स्वयं पर निर्भर करेगा तथा व्यवहार के किन्हीं अन्य नियमों को मान्य नहीं करेगा जो उसके निजी हितों पर आधारित होंगे। यदि व्यक्ति इस अरथ की स्थिति में आत्महत्या करता है तो ऐसी आत्महत्या को अहमजनि (Egoistic) आत्महत्या कहेंगे जो अत्यधिक व्यक्तिवाद का परिणाम होती है। आत्महत्या के विचार का आरंभ किस प्रकार होता है? दुखीम के अनुसार आत्महत्याओं को रोकने में सामूहिक शक्ति एक उपाय हो सकता है। यदि समाज प्रवृत्ततापूर्वक एकीकृत होगा तो वह व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में रखेगा, उसे अपनी सेवा में समझेगा तथा स्वयं को अपनी इच्छा के अनुसार समाप्त करने से रोकेंगा। किन्तु समाज व्यक्तियों पर अपनी प्रभुता नहीं थोप सकता, जब

वे समाज की अधीनता को विधिमत मानने से मना करते हैं। ऐसी अवस्था में जय व जीवन के कष्टों को धीरज के साथ सहन करने में अममर्थ पाने हैं तो अपने जीवन को ममान करने को अपना विशेषाधिकार समझते हैं।

एक ओर अहमजनिता (Egoistic) आत्महत्या अत्यधिक व्यक्तिवाद के कारण होती है तो दूसरी ओर परमार्थमूलक आत्महत्या अत्यधिक व्यक्तिकरण के कारण होती है। पहले प्रकार की आत्महत्या इसलिए होती है क्योंकि समाज उन्हें ऐसा करने देता है। समग्र समाज अथवा उसके कुछ भाग अपने कार्यों में अभ्यास करते हैं इसलिए भी ऐसा हो सकता है। दूसरे प्रकार की आत्महत्या समाज द्वारा व्यक्ति को अपने कड़े संरक्षण में रखने के कारण होती है।

दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धान्त का सार है — (1) अच्छे एकात्मक समाजों में जहाँ सामूहिक चेतना और सामाजिक दृष्टता प्रचलित होती है जहाँ व्यक्ति पर समूह का दबाव अधिक होता है आत्महत्या परमार्थमूलक होती है। देश की स्वाधीनता के लिए फाँसी पर चढ़ना, राष्ट्र को सुरक्षा के लिए युद्ध में वीरगति को प्राप्त करना आदि परमार्थमूलक आत्महत्या के उदाहरण हैं। (2) अति व्यक्तिवादी समाजों में जहाँ समूह का दबाव कम होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं अपने समूह के साथ एकात्मक नहीं पाता वहाँ आत्महत्या अहमजनिता होती है। (3) उन समाजों में जहाँ सामाजिक व्यवस्था में एकाएक बिगड़ जाता है अथवा जहाँ सामाजिक अव्यवस्था होती है वहाँ व्यक्ति समाज से पृथक् हो जाता है। समूहगत सम्बन्ध के अभाव के कारण की गई आत्महत्या प्रतिमानहीनता (Anomie) मूलक है।

समाजशास्त्री प्रायः तीन प्रकार की आत्महत्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं क्योंकि वे सामान्य होते हैं किन्तु वास्तव में दुर्खीम ने एक चौथे प्रकार की भी चिन्तित किया है जिसे वे भाग्यवादी (Fatalistic) आत्महत्या कहते हैं। जबकि प्रतिमानता या एनोमी (Anomie) आत्महत्या विकार की भावना से प्रेरित होती है वहीं भाग्यवादी आत्महत्या शक्तिहीनता से संबंधित होती है जिसे व्यक्ति तब महसूस करते हैं जब उनके जीवन को उनकी सहनशीलता से अधिक नियंत्रित किया जाता है। दुर्खीम की आत्महत्याओं का चार प्रकारों में विभाजन एक प्रतीकात्मक व्याख्या है। प्रतीकात्मक व्याख्या वर्गीकरण की एक पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक अनन्य वर्ग होते हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को बेहतर रीति से समझने हेतु किया जाता है।

दुर्खीम द्वारा वर्णित इन प्रकारों को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। —

1. एक आत्मकवादी पकड़े जाने पर गुप्त भेद खोलने से बचने के लिए स्वयं को गोली मारकर मर जाता है। यह परमार्थमूलक (Altruistic) आत्महत्या हुई।

2 एक वृद्ध अकला आदमी जिसका काँट पंग्या अथवा मित्र नहीं है, अहम (Egoistic) आत्महत्या का मराग नता है।

3 एक व्यक्ति जिसन अपनी मारी चरत जेयग व गौद म गवा दी है तथा इम चजह से इम दुभाग्य का महन नहीं कर पाता, वह अप्रतिमानता या एनोमी (Anomic) आत्महत्या करता है।

4 किमी इजोनियरिंग कागज का एक नया विद्यार्थी जा उमे दिये जाने वाले मानमिक उत्पीडन को महन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उमका जीवन उमकी सहनशीलता से अधिक नियंत्रित किया जा रहा है। इमम पाग पाने के निम भाग्यवादी (Fatalistic) आत्महत्या का मगा अपनाता है। भाग्यवादी आत्महत्याग शक्तिनिना से सवधित हैं।

धर्म (Religion)

दुर्खीम ने धर्म की व्याख्या "पवित्र वस्तुओं से सवधित आस्थाओं व प्रथाओं के सामाजिक तन्त्र" के रूप में की है। धर्म के मयध में चर्चा करते ममय थे आत्मावाद (Aminism), प्रकृतिवाद (Naturism) व अर्लीकिक शक्तियों का अम्वीकार करते हैं तथा गणचिन्हवाद (Totemism) की बान करने हैं। धर्म का मार विरय की दो घटनाओं में विभाजित है— धार्मिक व धर्म निरपेश। धर्म के उपदेश हैं:—

(1) धर्म व धर्म निरपेश दोनों को मिलाना नहीं चाहिए।

(2) यदि दोनों को मिलाने हैं तो लोगों को शूटीकरण हेतु धार्मिक विधिया करनी होगी।

(3) पापात्मक परिणामों से बचने हेतु धार्मिक माग्राग्य को रागण में जाना होगा।

धर्म के आविभाव हैं : (1) धार्मिक पूजा के स्थानों का पृथकरण (2) इन स्थानों का प्रयोग नित्य कार्यों हेतु नहीं होना चाहिए (3) धार्मिक अवकारा हेतु पृथक ममय। जब तक सामाजिक एकात्मकता का अस्तित्व है धर्म का अस्तित्व बना रहेगा, यहाँ धर्म का भविष्य है।

दुर्खीम के धर्म मयंधी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं

(1) धर्म का स्रोत समाज ही है (2) धर्म सामूहिक वास्तविकताओं का प्रतीक होता है अथवा धर्म संपूर्ण सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति है (3) गणचिन्हवाद सयमे सरल धर्म है (4) धार्मिक शक्तियाँ नैतिक शक्तियाँ होती हैं (5) धार्मिक संस्कार लोगों को एक सूत्र में बाधते हैं (6) धर्म का कार्य सामाजिक एकात्मकता को बनाए रखना है।

दुर्खीम द्वारा धर्म का प्रकार्यात्मक विश्लेषण

(Functional Analysis of Religion by Durkheim)

- ❑ समाज के लिए धर्म का कार्य सकारात्मक होता है। यह समाज में नैतिक एकता बनाए रखने में मदद करता है।
- ❑ ऑस्ट्रेलियन जनजातियों के अध्ययन करके (सरल समाज के धर्म को समझने से) किसी भी समाज के आवश्यक लक्षणों अथवा धर्म को समझा जा सकता है। दुर्खीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य समाज के सदस्यों में एकात्मकता को मजबूत करना होता है।
- ❑ ऐसी समारोहपूर्वक की गई गतिविधियाँ लोगों को बताती हैं कि यद्यपि वे अलग अलग कुलों (Clans) में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी वे सभी एक ही समाज के भाग हैं जिसके समान मूलभूत नैतिक नियम, आकांक्षाएँ तथा कर्तव्य होते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं।
- ❑ एक ही जनजाति में कुल सामाजिक जीवन की एक युनिटादी इकाई होती है तथा प्रत्येक कुल का एक गणचिन्ह (Totem) होता है।
- ❑ यह गणचिन्ह जो एक प्रतीक होता है अर्थात् ऐसा प्रतीक जिसे पवित्र माना जाता है तथा उनके लिए जो इसे गणचिन्ह के रूप में मानते हैं उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है।
- ❑ यह गणचिन्ह व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन होता है। इन भावनाओं के अनुसार व्यक्ति जिस समाज के सदस्य है वह व्यक्ति से थड़ा व बेहतर है।
- ❑ यह गणचिन्ह व्यक्तियों को उनके कार्यों की तथा संपूर्ण जनजाति से उनके संयोजन (Connections) की याद दिलाता है।
- ❑ समय समय पर भोजों, नृत्यों तथा धार्मिक अनुष्ठानों पर गोत्र (Clan) के सभी लोगों के एकत्र होने से प्रत्येक सदस्य को ऐसा अनुभव होता है कि समूह की शक्ति उनकी वैयक्तिक शक्ति से कहीं अधिक है।
- ❑ प्रत्येक व्यक्ति को रूढ़ी तथा उदात्त संवेगों (High Emotions) का अनुभव केवल समुदाय में एकत्र होने से ही प्राप्त होता है।
- ❑ व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ एकात्मकता (Solidarity) की भावना का अनुभव करता है।
- ❑ गणचिन्ह व्यक्ति को समाज की उत्थापन शक्ति (Uplifting Force) की याद दिलाता है।
- ❑ स्पष्टतः जनजातियाँ स्वयं यह नहीं मानती कि गणचिन्ह समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि वे उन्हें इसलिए पूजते हैं क्योंकि वे पूजनीय हैं।

५ गणचिन्ता के व्यापक व प्रच्छन्न (Hidden) महत्त्व अर्थात् समाज में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने में उनके कार्यों का दुरुपयोग ने ही मान्यता प्रदान की। दुरुपयोग मानते थे कि समाज का मूलतः विवेकपूर्ण महर्माति तथा प्रतिफल के विनिमय में एक मूल में बाँधकर नहीं रखा जा सकता।

कार्ल मार्क्स (1818-1883)

KARL MARX

एक और सामाजिक चिंतक जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास पर अपना ठोस छाप छोड़ा है, वे थे जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स (1818-1883) जो इंग्लैण्ड में रहते थे तथा वहीं कार्य करते थे। उन्हें एक समाजशास्त्री नहीं बल्कि अर्थशास्त्री माना जाता था। यद्यपि मार्क्स फ्रांसे तथा जर्मनी के सामाजिक विकास संबंधी विचारों में महत्त्व थे किन्तु उनके एकमात्र समग्र के रूप में समाज के विचारों में सहमत नहीं थे। वे प्रक्रियात्मक चिंतन के विरुद्ध थे तथा वर्ग संघर्ष को पूंजीवाद का परिणाम मानते थे। वे 'वर्ग' की व्याख्या उत्पादन के साधनों पूंजी, कारखाने, मशीनें, श्रम आदि के स्वामित्व के अर्थ में करते थे। उन्होंने अपने गिद्दानों को 'कम्युनिस्ट' (Communist Manifesto, 1848) तथा 'दास कैपिटल' (Das Kapital, 1867-1879) के तीन खण्डों में समझाया है। उन्होंने समाज के विकास को एकीकरण के माध्यम से नहीं बल्कि एक अवस्था में दूसरी अवस्था में जाते हुए संघर्ष के माध्यम में समझाया है।

वर्ग (Class)

मार्क्स के अनुसार वर्ग लोगों का यह समूह है जो उत्पादन के संगठन में एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तथा उत्पादन के साधनों के साथ उनके संबंध एक समान होते हैं। किन्तु वर्ग निर्माण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सदस्यों को अपनी सदस्यता के संबंध में संघटित रहना चाहिए जिसे सदस्यों द्वारा सामाजिक क्रिया संगठित करने हेतु उपयोग में लाया जा सके। वर्ग को वर्ग के नाम के लिए होना ही केवल पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे वर्ग के लिए होना आवश्यक है (कफ, 1979:66)। इस प्रकार इतिहास में कृषि दाम एवं कृषक एक वर्ग नहीं थे बल्कि एक श्रेणी मात्र थे।

मार्क्स ने स्वयं में ही वर्ग व वर्ग के लिए वर्ग में अन्तर किया है। स्वयं में ही वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों के उत्पादन के साधनों के साथ संबंध समान होते हैं। मार्क्स का मानना था कि एक सामाजिक समूह तभी पूर्णतः एक वर्ग बनता है, जब वह स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है। इस अवस्था में उसके सदस्यों में वर्ग के प्रति चेतना तथा एकात्मकता आ जाती है। वर्ग चेतना का अर्थ है वास्तविक स्थिति का पूर्ण ज्ञान। वर्ग के सदस्य तब सर्वसम्मत चिकित्सित कर वर्ग में एकात्मकता निर्मित कर लेते हैं।

वर्ग के लक्षण (Characteristics of Class)

मार्क्स के अनुसार समाज स्वयं अपने को वर्गों में विभाजित कर लेता है। यह विभाजन धनी और निर्धन शोषक और शोषित श्रमिक तथा श्रमिक वर्गों में होता है। मार्क्स का कथन है कि मनुष्य ही प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग रहें हैं।

वर्ग के निम्न लक्षण होते हैं:—

- ✧ उत्पादन के साधनों के साथ समान मयध
- ✧ समान स्थिति (Status)
- ✧ सीमित सामाजिक मयध
- ✧ वर्ग चेतना—यह उनके व्यवहार में समानता की भावना को निर्धारित करती है
- ✧ निश्चित पदानुक्रम
- ✧ संचालित गतिशीलता
- ✧ उप-संस्कृति
- ✧ जीवन का समान ढंग

यह वर्ग सामाजिक प्रभाग नहीं होने बल्कि श्रेणियाँ होती हैं जो उत्पादन के तरीकों के ऐतिहासिक परिवर्तन में व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए परस्पर विरोधी स्थानों से संबंधित हैं। उत्पादन के साधनों में संबंधों में परिवर्तन के साथ वर्ग संरचना में परिवर्तन होता है। मार्क्स का मानना था कि सामाजिक गतिशीलता की ऊँची दर वर्गों की एकात्मकता को कमजोर करती है। जब वर्गों के लोगों की पृष्ठभूमि समान नहीं होगी तब वर्ग अधिकाधिक विषमजातीय हो जायेंगे।

उत्पादन वितरण, विनिमय तथा उपभोग आपस में एक-दूसरे से संबंधित रहते हैं। उत्पादन का एक निश्चित (रूप) उपभोग (के रूप) वितरण विनिमय तथा इन विभिन्न घटकों के स्वाभाविक मयधों को भी निर्धारित करता है। वितरण में परिवर्तन के साथ ही उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। उपभोग की भांग भी उत्पादन को प्रभावित करती है।

इन्हीं मयधों उत्पादन के संबंधों से समाज की आर्थिक संरचना निर्मित होती है वास्तविक बुनियाद जिस पर विभिन्न व राजनैतिक अधोसंरचना निर्भर रहती है तथा जो सामाजिक चेतना के निश्चित ढाँचे में घुल जाती है। सामाजिक जीवन में उत्पादन के तरीके जीवन की सामाजिक राजनैतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया के साधारण लक्षण निर्धारित करते हैं।

उत्पादन की शक्तियाँ एवं उत्पादन के संबंध

(The Forces of Productions and Relations of Production)

मार्क्स के अनुसार उत्पादक शक्ति और उत्पादन सम्बन्धों के योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। यही अधोसंरचना (Sub-Structure) कहलाती है। इसी के आधार पर समाज की अधिसंरचना (Super-Structure) निर्मित होती है जो सामाजिक चेतना का रूप निर्धारित करती है। अधिसंरचना के अन्तर्गत सामाजिक जीवन के अन्य पक्ष सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक आदि आते हैं। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के साथ लोगों के आर्थिक सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था आदि में भी परिवर्तन हो जाता है। जब-जब हम उत्पादन की बात करते हैं, हमारा तात्पर्य सामाजिक विकास के किसी इतिहास अथवा अवस्था से होता है (जैसे सामंतवादी युग, पूँजीवादी युग आदि)

✧ ऐतिहासिक युग (Historical Periods)

✧ एशियाटिक समाज (The Asiatic Society)—स्वामी व दास

✧ पुरातन समाज (The Ancient Society)

✧ सामंतवादी समाज (The Feudal Society)—सामंत एवं कृषि दास

✧ पूँजीवादी (Capitalist)—पूँजीपति एवं सर्वहारा वर्ग

मार्क्स के अनुसार ये विभिन्न युग उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुए। जब किसी समाज का विश्लेषण उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंध के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है तब इसे ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया जाता है।

भौतिक अथवा उत्पादक शक्तियाँ

(The Material or Productive Forces)

इसका अर्थ है—

✧ प्रत्यक्ष उत्पादक जैसे कृषक, मजदूर, उनके कौशल, ज्ञान एवं अनुभव

✧ औजार व मशीनें जिनके साथ वे काम करते हैं

✧ कार्य प्रक्रिया में उनके सहयोगात्मक संबंध

उत्पादन के संबंध (The Relations of Production)

इसका अर्थ है—

✧ उत्पादन के प्रमुख साधनों तथा अन्य महत्वपूर्ण साधनों के स्वामी अर्थात् वे जो उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।

✧ यह नियंत्रक कौनसा विधिक अथवा राजनैतिक रूप लेता है? अर्थात् समाज की वर्ग रचना

इस प्रकार उत्पादन के सबध निम्न से सबधित होते हैं

✧ सर्पति एष सत्ता के सबध

✧ परस्पर विरोधी हितों के साथ समाज का वर्गों में स्तरीकरण

वर्ग सघर्ष ((The Class Struggle)

मार्क्स के अनुसार उत्पादन के सम्बन्ध आवश्यक रूप से वर्ग-सघर्ष को जन्म देते हैं।

मार्क्स का दावा था कि अब तक के वर्तमान समाज का इतिहास वर्ग सघर्ष का इतिहास है। प्रत्येक समाज वर्ग हितों में भिन्नताओं अथवा उत्पादन के साधनों के स्वामित्व तथा उत्पादन के सबधों के आधार पर वर्गों में बंटा होता है। पुरातन काल में शूरवीर (Knights) व दास होते थे मध्ययुग में सामंतवादी लॉर्ड्स (Lords) व कृषि दास होते थे, अब आधुनिक समाज में पूँजीपति व सर्वहारा वर्ग विद्यमान है। मार्क्स के अनुसार पूँजीवादी समाज महत्व की दृष्टि से इन दो वर्गों में बंटा है। इसमें मध्यम वर्ग को कोई स्थान नहीं है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास सामंत तथा कृषि दास, भूस्वामी व भूमिहीन मजदूर, पूँजीपति एवं सर्वहारा वर्ग अर्थात् दमनकारी तथा उत्पीड़ित—ये सभी लगातार एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े रहे हैं, ये कभी खुले में तो कभी छिप-छिप कर युद्ध करते रहे हैं, प्रत्येक बार युद्ध की समाप्ति समाज की क्रांतिकारी पुनर्रचना में हुई अथवा युद्धरत वर्गों के विनाश में हुई।

सामंतवादी समाजों में उत्पादन पर शिल्प सधों का एकाधिकार था। किन्तु आधुनिक पूँजीवादी समाज ने जो सामंतवादी समाजों के खण्डहरों से उत्पन्न हुआ है नए वर्गों को स्थापित किया है। नए बाजार, नए उपनिवेश, विनिमय के साधनों में वृद्धि आदि ने उद्योग व व्यापार को नई स्थितियाँ दीं। छोटे उत्पादकों का स्थान औद्योगिक मध्यम वर्ग ने ले लिया व इसके बाद औद्योगिक अरबपतियों ने— जिन्हें आधुनिक पूँजीपति कहा जाता है। सामंती पितृतांत्रिक सबधों का स्थान ऐसे सबधों ने लिया जो स्वार्थ व नकद भुगतान पर आधारित थे। निजी सार्व का स्थान विनिमय मूल्य ने ले लिया। पारिवारिक सबध घटकर धन सबधों तक सीमित रह गए। उत्पीड़न व सघर्ष की स्थितियाँ बदलकर नए रूप में आ गईं।

पूँजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों में सत्त क्रांतिकारी परिवर्तनों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। ऐसा करने से वे उत्पादन के सबध व उनके साथ समाज के संपूर्ण सबधों में परिवर्तन करते हैं। विश्व बाजार के दोहन ने प्रत्येक देश में उत्पादन व उपभोग को विश्वव्यापी बना दिया है। पुराने राष्ट्रीय उद्योगों को नए उद्योग ने

जिनका प्रवेश सभ्य राष्ट्रों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है, या तो भ्रष्ट कर दिया है अथवा हटा दिया है। इस नये उद्योगों के उत्पादों का उपभोग न केवल गृह राष्ट्र में होता है बल्कि विश्व के हर एक कोन में जाता है। पुरानी आवश्यकताओं का स्थान नई आवश्यकताओं ने ले लिया है जिसमें सुदूर देशों के उत्पादों की आवश्यकता पड़ने लगी है। पुरानी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का स्थान अब राष्ट्रों के बीच परस्पर निर्भरता ने ले लिया है। यह परस्पर निर्भरता भौतिक उत्पादन के साथ बौद्धिक उत्पादन में भी हो गई है। एक राष्ट्र को बौद्धिक रचनाएँ अब सचकी संपत्ति हो गई हैं। राष्ट्रीय सर्कारिता का स्थान विश्व चेतना ने ले लिया है। इस प्रकार पूँजीवादियों ने उत्पादन के साधनों में तीव्र गति में सुधार कर तथा अत्यधिक भ्रूविभाषण मंचार साधनों माध्यम से सभी राष्ट्रों को सभ्यता के दायरे में खींच लिया है। तुल्य होने के भय के कारण सभी राष्ट्रों को पूँजीवादी उत्पादन के तरीकों का अपनाना एक बाध्यता हो गई है अर्थात् उन्हें भी पूँजीवादी बनने पर बाध्य होना पड़ रहा है।

जिस प्रकार मामती सवधा का स्थान स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा तथा नवीन सामाजिक व आर्थिक संरचना ने लिया, उसी प्रकार का आन्दोलन हम घटित होते देख रहे हैं। आज का आधुनिक पूँजीपति वर्ग अपने उत्पादन व वितरण के सवधा तथा अपनी संपत्ति के होते हुए भी नये विश्व की शक्तियों को रोकने में असमर्थ है। यह एक नई क्रांति को जन्म दे रहा है। ऐसा विश्वास किया जाने लगा है कि सभ्यता, उद्योग व व्यापार बहुत अधिक बढ़ गए हैं। इसमें पूँजीवादी समाज में अव्यवस्था फैल गई है। पूँजीवादी इस समस्या में किसे प्रकार छुटकारा पाएँगे? वृहद् उत्पादन के साधनों को गट करके, नये बाजारों पर प्रभुत्व जमाकर अथवा पुराने बाजारों का और अधिक दोहन कर। जिन हथियारों से पूँजीवादी वर्ग ने सामंतवादी व्यवस्था को भग किया था, वे ही हथियार अब पूँजीवाद के विरुद्ध हो गए हैं। मजदूर वर्ग के लिए आयु व लिंग के अन्तर विशिष्ट सामाजिक वैधता के लिए कोई अर्थ नहीं रखते। सभी श्रम के आज़ार हैं। मध्यम वर्ग के निम्न तबके के लोग—दुकानदार, छोटे व्यापारी, कृषक, कारीगर सभी सर्वहारा वर्ग में समाते जा रहे हैं। सर्वहारा वर्ग का विभिन्न चरणों में विकास हो रहा है।

अलगाव या विसंबंधन की धारणा (Concept of Alienation)

मार्क्स ने अलगाव या विसंबंधन शब्द अनेक सामाजिक संस्थाओं जैसे शासन, धर्म, कानून, आर्थिक जीवन आदि के साथ संबधित किया। फिर भी उन्होंने विसंबंधन को सबसे अधिक महत्व आर्थिक क्षेत्र में दिया, क्योंकि आर्थिक विसंबंधन मस्तिक व क्रिया दोनों को प्रभावित करता है। विसंबंधन से मार्क्स का तात्पर्य पूँजीवादियों के लिए श्रमिकों के बलान श्रम, श्रमिकों के उत्पादन की पूँजीपतियों द्वारा चोरी तथा श्रमिकों को बाहरी व्यक्ति मानकर व उन्हें पृथक् रखकर मत्ता प्राप्त करने में है। मार्क्स

ने पूँजीवाद श्रमिकों को किस प्रकार विसंवर्धित करता है इसके चार तरीके प्रस्तुत किए हैं-

- (i) श्रमिकों के कार्य की क्रिया से विसंवर्धन
- (ii) श्रम के उत्पादन से श्रमिकों का विसंवर्धन
- (iii) मानवीय सामर्थ्य से श्रमिकों का विसंवर्धन
- (iv) श्रमिकों का अन्य श्रमिकों से विसंवर्धन

मार्क्स के अनुसार यह विसंवर्धन केवल परिणाम से ही प्रतीत नहीं होता बल्कि उत्पादक क्रिया के अन्तर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में भी होता है। मार्क्स ने विसंवर्धन को सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि के रूप में उसके विभिन्न रूपों में देखा है। किन्तु उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अन्त में श्रमिक एक सच्चे सामाजिक वर्ग के रूप में संगठित होकर अपने विसंवर्धन से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इससे वे अपनी समस्याओं के कारणों को जानकर समाज में परिवर्तन लाने हेतु प्रतिबद्ध होंगे। मार्क्स ने विसंवर्धन पैदा करने के लिए पूँजीवाद की निन्दा भी की है।

श्रमिक संघ (Labour Union)

श्रमिक संघों की निर्मित में मार्क्स खतरा तथा संभावना दोनों ही देखते थे। उन्हें डर था कि श्रमिक संघ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा में ही रत हो जायेंगे। ऐसे होने से उनका ध्यान पूँजी और श्रम के बीच व्यापक संघर्ष से हट सकता है। इसके बावजूद श्रमिक संघ नियोजकों के विरुद्ध संघर्ष में श्रमिकों को एक जुट कर उनमें वर्ग चेतना के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। मार्क्स का मत था कि श्रमिक संघ श्रमिक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। वे उन्हें वर्ग संघर्ष का एक महत्वपूर्ण भाग मानते थे किन्तु वह यह भी तर्क देते थे कि श्रमिक संघों के बारे में जागरूकता को तभी बढ़ाया जा सकता है जब उन्हें किसी राजनीतिक दल के साथ जोड़ दिया जाए जो सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करे। श्रम संघवाद अतः क्रान्तिकारी राजनीतिक दलों का रूप लेगा जो सत्ता पर कब्जा कर लेंगे।

मार्क्स की भविष्यवाणी थी कि एक समाजवादी समाज बनेगा, पूँजीवाद समाप्त हो जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मैक्स वेबर (1864-1920)

MAX WEBER

मैक्स वेबर, जो एक जर्मन समाजशास्त्री थे तथा दुर्खीम के समकालीन थे ने पाश्चात्य समाजशास्त्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके समाजशास्त्रीय अन्वेषणों में धर्म का

प्रादुर्भाव, नीकरशाही की कार्य पद्धति, उसकी धारणा व एक आदर्श नीकरशाही, सामाजिक कार्य, सत्ता व अधिकार के प्रकार आदि शामिल हैं। वेबर यद्यपि मार्क्स के कार्य के प्रशंसक थे किन्तु वे अनेक बिन्दुओं पर उनसे असहमत थे। उदाहरण के लिए वे इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि सामाजिक परिवर्तन हमेशा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है अथवा वर्ग संघर्ष अटल है।

वर्ग की धारणा (Concept of Class)

वेबर की वर्ग की धारणा मार्क्स की धारणा से भिन्न थी। उन्होंने वर्ग को परिभाषा इस प्रकार की "एक प्रतिष्ठित समूह अथवा लोगों का ऐसा समूह जिनके जीवन के अवसर समान हैं तथा उनके आर्थिक हित वस्तुओं के स्वामित्व व आय के अवसरों के संबंध में समान हैं।" वर्ग सामाजिक समूह नहीं है वरन् वे लोगों का समूह है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। लोगों का वर्गों में वर्गीकरण उनके उपभोग के पैटर्न पर निर्भर करता है न कि उनकी बाजार की स्थिति अथवा उत्पादन प्रक्रिया में उनकी स्थान पर। प्रतिष्ठित समूह के रूप में वर्ग उन्हें मिलने वाले सामाजिक सम्मान के आधार पर एकत्रित व बंध रहते हैं। प्रत्येक वर्ग उन लोगों में जो उनके वर्ग में नहीं हैं, के साथ सामाजिक संबंधों को सीमित रखता है अर्थात् अपने से बनिष्ट वर्ग से वे सामाजिक अंतर बनाए रखते हैं। वेबर मानते थे कि प्रत्येक समाज किन्हीं विशिष्ट वर्गों में ही नहीं बंटा रहना बल्कि वह गुटों तथा स्तरों में विभिन्न जीवन शैलियों के आधार पर भी बंटा होता है। वर्गों तथा प्रतिष्ठित समूहों में कभी-कभी तां संघर्ष हो सकता है न कि हमेशा।

शक्ति (Power)

मार्क्स के अनुसार शक्ति लोगों के लिए वह अवसर है जब वे अपनी इच्छा को दूसरों के विरोध के बावजूद सामुदायिक कार्य रूप दे सकते हैं। जहाँ एक ओर मार्क्स शक्ति को आर्थिक संबंधों में देखते थे, वहीं दूसरी ओर वेबर यद्यपि आर्थिक शक्ति को प्रचल मानते थे किन्तु वे कहते थे कि आर्थिक शक्ति अन्य प्रकार की विद्यमान शक्ति का परिणाम हो सकती है। उदाहरण के लिए नीकरशाह यद्यपि वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी होते हैं किन्तु वे बहुत अधिक आर्थिक शक्ति रखते हैं। आर्थिक तंत्र एक समाज के मूल्यों में एक प्रकार का सर्वध होता है। पूंजीवाद यहाँ विकसित होता है जहाँ के लोग परिश्रमी, महत्वाकांक्षी, मितव्ययी तथा स्वयं-अनुशासित आदि होते हैं। ये गुण प्रोटेस्टेन्ट धर्म के लोगों में पाए जाते हैं। अतः वेबर कहते हैं कि धर्म पूंजीवाद को पनपाता है। फिर भी इस विचार को चुनौती दी गई है।

सत्ता (Authority) एवं उसके प्रकार

वेबर ने तीन प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया है (p 235, Vol V) न्यायिक (Legal), परंपरागत (Traditional) व करिस्माई (Charismatic)। न्यायिक सत्ता नियामक नियमों के पैटर्न की निष्ठा तथा इन नियमों के अंतर्गत उन्नत लोगों को आदेश

देने के अधिकार जैसे आरोपी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन पर उपस्थित रहने के आदेश देने का पुलिसकर्मी का अधिकार, पर आधारित होती है। सत्ता व अधिकार में भेद करना आवश्यक है। अधिकार वैध सत्ता होती है। परम्परागत सत्ता परम्पराओं की पवित्रता में विश्वास तथा इन परम्पराओं के अंतर्गत सत्ता का उपयोग करने वाले लोगों की सन्निधित्व को वेदता पर निर्भर करती है जैसे परिवार के मुखिया की परिवार के सदस्यों पर सत्ता अथवा कॉलेज के प्राचार्य की वहाँ के विद्यार्थियों पर सत्ता। करिश्माई सत्ता किसी व्यक्ति की विशिष्ट व अपवादात्मक पवित्रता, उसकी बहादुरी अथवा विशिष्ट चरित्र के कारण लोगों की उसके प्रति भक्ति पर आधारित रहती है, जैसे प्रसिद्ध सत महात्मा की उसके अनुयायियों पर सत्ता।

वेबर मानते हैं कि इन तीनों आदर्श प्रकारों की सत्ता में कोई भी सत्ता निष्कलित (Pure) रूप में नहीं पाई जाती।

नौकरशाही (Bureaucracy)

नौकरशाही वह संगठन है जो अपने पदानुक्रम (Hierarchy), अवैयक्तिक (Impersonal) नियमों, अधिकार क्षेत्रों का विधिपूर्वक व्यवहार, कर्तव्यों के क्षेत्र का सीमांकन आदि लक्षणों के कारण जाना जाता है। नौकरशाही पर विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय "सामाजिक समूह व औपचारिक संगठन" देखें।

सामाजिक कार्य (Social Action)

सामाजिक कार्य वह होता है जो अन्य लोगों के भूतपूर्व, वर्तमान अथवा भविष्य के सम्भावित व्यवहार द्वारा अनुस्थापित अथवा प्रभावित होता है। इस प्रकार यह पूर्व में किए गए हमले के बदले, वर्तमान की सुरक्षा अथवा भविष्य के आक्रमण की दृष्टि से सुरक्षा के उपायों द्वारा प्रेरित हो सकता है। कार्य के कर्ता को जिनके विरुद्ध वह कार्य कर रहा है वे ज्ञात हो सकते हैं अथवा व्यक्तियों के रूप में वे पूर्णतः अज्ञात हो सकते हैं। धन स्वीकार करना एक सामाजिक कार्य है जिसमें यह कार्य भविष्य में आने वाले अवसर हेतु कार्य को अनुस्थापित करता है। किसी कार्य को सामाजिक कार्य की मान्यता मिलने हेतु यह आवश्यक नहीं है उसके लिए एक से अधिक व्यक्ति स्वयं उपस्थित हों। किसी सामाजिक कार्य में उस कार्य से अन्य लोगों के अपेक्षित व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरी ओर सामाजिक व्यवहार अन्य लोगों के व्यवहार अथवा अपेक्षित व्यवहार की प्रतिक्रिया के रूप में होता है। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले लोगों को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार जब अन्य लोगों अथवा समूहों की प्रतिक्रिया के रूप में होता है, तब एक से अधिक लोगों की उपस्थिति निहित हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती।

प्रत्येक कार्य सामाजिक कार्य नहीं होता। निर्जीव वस्तु (जैसे एक मूर्ति) हेतु अनुस्थापित कार्य सामाजिक नहीं होता। प्रार्थना एक सामाजिक कार्य नहीं है। वषा से रक्षा के लिए अन्य लोगों को छाता खोलते देखकर अपना छाता खोलना सामाजिक कार्य नहीं है। मा के चुलाने पर बच्चे का उसके पास जाना एक सामाजिक व्यवहार है न कि सामाजिक कार्य। दो साइकल सवारों का आपस में टकराना सामाजिक कार्य नहीं है किन्तु इस टकराव के परिणामस्वरूप यदि उनमें चहस, हाथापाई अथवा अपमान आदि होता है तो वह सामाजिक कार्य हो जाता है। यदि भीड़ में किसी व्यक्ति के मन में घृणा, भय, खुशी के आवेग तब पैदा होते हैं जब वह इन्हीं आवेगों को दूसरे व्यक्तियों में पाता है, तब यह सामाजिक कार्य नहीं होगा क्योंकि इसका निधारण अन्यो के कार्यों द्वारा केवल आकस्मिक रूप में होता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने बालों को एक फिल्म अभिनेता की स्टाइल में सवारता है अथवा यदि कोई लड़की किसी फिल्मी अभिनेत्री की स्टाइल में कपड़े पहनती है क्योंकि यह फैशन में है अथवा इससे सामाजिक सम्मान मिलता है तो यह सामाजिक कार्य बन जाता है क्योंकि यह नकल के स्रोत पुरुष अथवा उसकी नकल करने वाले तीसरे व्यक्ति अथवा दोनों के व्यवहार द्वारा हेतुपूर्वक प्रतिस्थापित होता है। वेबर के अनुसार ये दोनों उदाहरण (भीड़ का व्यवहार तथा फैशन की नकल) सामाजिक कार्य की अनिश्चित सीमा के दायरे में आते हैं।

वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र किसी भी प्रकार में केवल सामाजिक कार्य का अध्ययन नहीं है, यद्यपि यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु है।

सामाजिक कार्यों के प्रकार (Types of Social Action)

वेबर ने चार प्रकार के सामाजिक कार्यों का वर्णन किया है:—

(i) उद्देश्य से सर्वाधिक विवेकपूर्ण कार्य जो किसी उद्देश्य द्वारा अनुस्थापित होते हैं तथा दूसरे लोगों के अपेक्षित व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। इस कार्य के लिए कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्यक्षमता के आधार पर साधनों को निश्चित करता है।

(ii) मूल्य से सर्वाधिक विवेकपूर्ण कार्य जिनमें लक्ष्य मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। एक भाई जो गुण्डों द्वारा अपनी बहन के उत्पीड़न से बचाने के प्रयास में मारा जाता है, इस प्रकार के कार्य का उदाहरण है। एक बहू द्वारा सोने से पूर्व अपनी सास के पैर दबाना, लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व एक चेटे द्वारा अपने पिता के चरण स्पर्श करना, परीक्षा देने के लिए जाने से पूर्व छोटे भाई द्वारा अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लेना, ये सभी मूल्यों पर आधारित विवेकपूर्ण कार्य के उदाहरण हैं। यहाँ व्यक्ति अपने दृढ़ विश्वासों को क्रियान्वयन में परिणित करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि वे यह मानते हैं कि ऐसा करना उनका कर्तव्य है, धर्म के अनुसार है, किसी सिद्धान्त के प्रति, चाहे उसमें कुछ भी हो, उनकी

निष्ठा प्रदर्शित करता है। इन कार्यों को करना व्यक्ति अपना कर्तव्य मानते हैं और इन्हें करने से आज्ञाओं का पालन करते हैं।

(iii) सवेगात्मक (अथवा भावात्मक) कार्य जिनमें कार्य के उद्देश्य व साधनों का निर्धारण मदेगो द्वारा किया जाता है जैसे मा का अपने बच्चे को चाटा मारना।

(iv) परंपरागत कार्य जिनमें उद्देश्य व साधन, दोनों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है जैसे विवाह के समय पुत्री को दहेज देना।

मैक्स वेबर (p 176, Vol I) मानते हैं कि सामाजिक कार्यों के ऐसे ठोस प्रकरण योजना जो इनमें से एक या दूसरे द्वारा अनुस्थापित हैं, बहुत अस्वाभाविक होगा।

सामाजिक संबंध (Social Relationship)

सामाजिक कार्य की धारणा को समझाने हुए वेबर ने सामाजिक संबंधों की धारणा को भी समझाया है। उनके अनुसार सामाजिक संबंध अनेक कार्यकर्ताओं के व्यवहार को तब तक दर्शाता है जब तक एक कार्यकर्ता का कार्य अन्य लोगों के कार्यों का ध्यान रखता हो। इस प्रकार सामाजिक संबंधों में यह सभाव्यता शामिल होती है कि सामाजिक कार्य घटित होने वाले हैं। वेबर के अनुसार सामाजिक संबंधों में निम्न शामिल हैं—

- (1) प्रत्येक व्यक्ति के कार्य अन्यो के कार्यों द्वारा कम से कम आपस में अनुस्थापित (Oriented) होते हैं।
- (2) सामाजिक संबंधों में एकमात्र रूप से यह तथ्य शामिल है कि भूतकाल, वर्तमान में तथा भविष्य में यह सभावना थी, है व बनी रहेगी कि कुछ निश्चित कार्य अपने उपयुक्त अर्थ में घटित होगा।
- (3) आपस में परस्पर सामाजिक संबंध में सभी पक्ष उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ समान रूप से लगाए यह आवश्यक नहीं है तथा इस अर्थ में पारस्परिकता का होना भी आवश्यक नहीं है।
- (4) सामाजिक संबंध स्थाई अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
- (5) सामाजिक संबंध का व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) अर्थ परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी समय भाईचारे पर आधारित राजनीतिक संबंध आपसी हितों के टकराव में विकसित हो सकते हैं।
- (6) सामाजिक संबंधों का अर्थ आपसी सहमति के आधार पर होना चाहिए।

प्रोटेस्टेन्ट धर्म तथा पूंजीवाद (Protestant Religion and Capitalism)

वेबर ने धर्म, राजनीति व आर्थिक हितों के बीच संबंधों का अध्ययन किया (pp 1253-1265, Vol II)। इस संदर्भ में उनकी पुस्तक *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* को एक शास्त्रीय अध्ययन माना जाता

है। उन्होंने कहा है कि केवल आर्थिक घटक ही एक मात्र घटक नहीं है जिस पर अन्य घटक आधारित होते हैं। जैसा कि मार्क्स मानते हैं बल्कि यह एक घटक मात्र है, यद्यपि यह घटक महत्वपूर्ण है तथा अन्य घटकों को प्रभावित करता है तथा उनमें प्रभावित भी होता है।

धार्मिक मूल्यों व आर्थिक हितों के बीच संबंधों के विश्लेषण में वेबर ने अपना ध्यान प्रोटेस्टेन्ट धर्म पर केन्द्रित किया। उन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेन्ट लोग उद्योगों के स्वामी थे तथा अन्य धार्मिक समूहों विशेषतः कैथोलिकों की तुलना में उनके पास अधिक संपत्ति तथा आर्थिक साधन थे। इसलिए वेबर यह जानना चाहते थे कि वास्तव में प्रोटेस्टेन्ट धर्म तथा पूँजीवादों विचारधारा में आवश्यक समानता है अथवा नहीं। वे यह भी जानना चाहते थे कि भारत, चीन, मिश्र, ग्रीस आदि के धार्मिक मूल्यों पूँजीवाद के विकास में सहायक होते हैं अथवा बाधक। पूँजीवाद तथा प्रोटेस्टेन्ट नीतिशास्त्र की व्याख्या करते समय उन्होंने आदर्श प्रकार की धारणा का महारा लिया। प्रोटेस्टेन्ट नीतिशास्त्र की व्याख्या करते समय उन्होंने इसे धार्मिक धारणा के रूप में नहीं माना है बल्कि इसे मूल्यों व आस्थाओं का ऐसा समुच्चय माना है जिसके द्वारा एक धार्मिक आदर्श निर्मित होता है। पूँजीवाद के आदर्श प्रकार को वेबर ने एक ऐसी आर्थिक क्रिया के रूप में वर्णित किया है जिसका उद्देश्य उत्पादन का विवेकपूर्ण संगठन व व्यवस्थापन के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ उत्पन्न करना है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि अधिक से अधिक धन कमाने के आवेग का पूँजीवाद से कोई संबंध नहीं है। यह आवेग तो डॉक्टरों, वेश्याओं, जुआरियों, सामंतों, भिखारियों, कलाकारों, वेईमान कर्मचारियों आदि में भी पाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह सभी देशों में हमेशा ही मानव की दशा रही है। अधिक से अधिक पाने का असौमित्र लालच पूँजीवाद के समरूप नहीं है और न ही यह उसकी विचारधारा है। किन्तु पूँजीवाद लाभ कमाने के समरूप है।

पश्चात् पूँजीवाद में वेबर ने एक ऐसी आर्थिक क्रिया पाई जो विनिमय के माध्यम से लाभ की अपेक्षा करती है अर्थात् लाभ के शांतिपूर्ण अधमर तथा यह दृढ़ विश्वास की लाभ कमाने की इच्छा को अनुशासन व विवेक से काम करना न कि सट्टेबाजी व जोखिम में।

प्रोटेस्टेन्ट धर्म में वेबर ने अनेक ऐसे मूल्यों पाए जो पूँजीवाद की विचारधारा से समान हैं। ये मूल्य हैं—

1. वास्तविक परिणामवाद
2. कार्य को मूल्य मानना

- 3 व्यक्ति स्वयं अपने व्यवसाय का चयन करता है, उसमें कठोर परिश्रम करता है तथा सफल होता है।
- 4 ऋण पर व्याज एकत्र करने की मान्यता
- 5 मद्यपान पर नियंत्रण
- 6 समय की बर्बादी सबसे घातक पाप है। मिलनसारिता फालतू की गप्पवाजी, विलासिता आवश्यकता में अधिक निद्रा (स्वास्थ्य के लिए 6 से 8 घण्टे) में समय गवाना नैतिक दृष्टि से दण्डनीय है।
- 7 साक्षरता व सीखने को प्रोत्साहन तथा जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहे उन्हें मदद करना।
- 8 अवकाशों को अमान्य करना।
- 9 व्यवसाय संबंधी अतिनतिक्रमवादी विचार तथा इस विचार के अनुसार तपस्वी आचरण पर जोर देना।
- 10 खेल शारीरिक स्वास्थ्य व कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है, न कि मनोरंजन के साधन, इस विवेकपूर्ण विचार की म्यीकृति।
- 11 संपत्ति नैतिक दृष्टि से तब बुरी है जब इसे अकर्मण्यता तथा जीवन के पापयुक्त आनंद हेतु उपयोग में लाया जाए तथा संपत्ति प्राप्त करना तब युग नहीं है जब इसे बाद में आनंदपूर्वक व चिंतामुक्त जीवन व्यतीत करने हेतु कमया जाए। किन्तु व्यवसाय के लिए धन कमाना न केवल नैतिक दृष्टि से अनुमेय है बल्कि आदेशित भी है।

आदर्श प्रकार (Ideal Type)

आदर्श प्रकार का अर्थ नैतिक प्रकारों (Moral Types) अथवा व्यक्तियों के सामाजिक कार्यों से नहीं है बल्कि समूहों के अंदर के सामाजिक संबंधों से है। यह एक धारणात्मक अथवा एक विश्लेषणात्मक निर्मित (Construct) है जो अनुसंधानकर्ताओं को मूर्त (Concrete) मामलों में समानताओं व असमानताओं को नापने के काम आती है। यह मूर्त वास्तविकता से मेल नहीं खाती।

वेबर ने मूर्तरूपता के स्तर के आधार पर तीन प्रकार के आदर्शों के प्रकार विकसित किए:— (1) ऐतिहासिक विशेषताओं के आदर्श प्रकार जिसका अर्थ विशिष्ट ऐतिहासिक वास्तविकताओं से होता है जैसे 'प्रोटेस्टेण्ट नीतिशास्त्र', 'आधुनिक पूँजीवाद', 'पारचात्य शहर'। (2) आदर्श प्रकार जिनका अर्थ ऐतिहासिक वास्तविकताओं के अमूर्त घटकों से है जो विभिन्न ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में देखे जा सकते हैं जैसे 'नौकरशाही', 'सामंतवाद', और (3) आदर्श प्रकार जिसमें

किन्हीं विशिष्ट प्रकार के व्यवहार का विवेकपूर्ण पुनर्निर्माण शामिल है अर्थात् आर्थिक मिष्ठान्त की सभी प्रस्थापनाएँ।

चेन्न का यह कथन “धर्म केवल व्यक्तिगत मानवीय स्थितियों में, अत्यन्त मर्यादा में जारी रहेगा मर्यादा नहीं हो गयी है।

सी. राइट मिल्स (1916-1962)

C.WRIGHT MILLS

सी राइट मिल्स एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे जो ऐसी अनेक पुस्तकें लिखने के लिए प्रसिद्ध थे जो अधिकतर आस्थाओं को चुनौती देती थीं। अपनी पुस्तक ‘समाजशास्त्रीय कल्पना’ के लिए मिल्स मर्यादा अधिक चर्चा में आए। उन्हें अमेरिकन माक्सवादी कहा जाता है। उनका यह मत था कि समाजशास्त्र एक शुष्क विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जो हमें बताता है कि हमारी अनेक समस्याओं के लिए समाज उत्तरदायी है। वे यह मानते थे कि समाज निर्जीव समस्याओं को मार्क्सवादी व राजनीतिक प्रश्नों में बदल देता है। वे यह भी मानते थे कि समाज में व्यक्ति के जीवन को आकार देने और साथ ही लोगों के जीवन को इतिहास में जोड़ने की भी क्षमता है। उनका एक प्रसिद्ध बयानव्य इस प्रकार है— जब एक समाज औद्योगिक होता जाता है तो कृषक एक गजदूर बन जाता है, एक साधक या तो मारा जाता है अथवा एक व्यापारी बन जाता है, जब धर्म का उदय अथवा पतन होता है तो व्यक्ति या तो रोजगार प्राप्त कर लेता है अथवा बेरोजगार बन जाता है, जब पूँजी निवेश की दर बढ़ती या घटती है, तब व्यक्ति का या तो दिवाला निकल जाता है अथवा वह नए उल्हास के साथ कार्य करता है। जब युद्ध होता है तब एक बीमा एजेंट रफिट चलाने वाला बन जाता है, एक स्टोरकीपर रडार वाला बन जाता है, एक पत्नी अकेले रहती है व एक बालक पिता के बिना बड़ा होता है। एक व्यक्ति के जीवन अथवा किसी समाज के इतिहास को इन दोनों के बिना नहीं समझा जा सकता। सामाजिक लोग यह नहीं समझते कि जिस समाज में वे रह रहे हैं, ठगमें आए उल्टार-चढ़ाव उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते व हानते हैं। समाजशास्त्रीय कल्पना यह भविष्यवाणी का एक गुण है जो लोगों को यह समझने में मदद करती है कि दुनिया में क्या हो रहा है व उनके स्वयं के अन्दर क्या घटित हो सकता है। सामाजिक व्यवहार को समझने के प्रयास में समाजशास्त्री मूलनात्मक मोच के असामान्य प्रकारों पर निर्भर करते हैं। मिल्स ने इस सोच को ‘समाजशास्त्रीय कल्पना’ के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने इसे व्यक्ति एवं वृहद् समाज के बीच संबंधों की जागरूकता भी कहा है। यह जागरूकता लोगों को उनके मध्यम निरुद्ध व्यक्तिगत सामाजिक परिवेश तथा सुदूर, गैर व्यक्तिगत सामाजिक विश्व, जो उन्हें घेरे हुए है, के बीच संबंधों को समझने में तथा उन्हें आकार देने में मदद करती है। इस

समाजशास्त्रीय कल्पना का एक प्रमुख कारक है स्वयं के समाज को अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से हटकर एक बाहरी व्यक्ति की नजर से देखने की क्षमता। 'समाजशास्त्रीय कल्पना' हमारे आस पास के दिन प्रतिदिन के जीवन की नई समझ ला सकती है। मिल्स मानते थे कि समाजशास्त्रीय कल्पना लोगों को सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में अपने निजी कष्टों को समझने में सहायक होती है। बेरोजगारी, वैवाहिक संबंधों का ध्वस्त होना आदि को तांगे उन समस्याओं के संबंध में अनुभव करते हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन में पैदा होती हैं। वे उनके विरुद्ध व्यक्ति के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के परिणाम सम्पूर्ण समाज के लिए होते हैं। मिल्स समाजशास्त्र को जीवन के जंजाल से मुक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह हमें बताता है कि समाज—न कि हमारी स्वयं की कमजोरियाँ अथवा असफलताएँ हमारी अनेक समस्याओं के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार मिल्स मानते थे कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत समस्याओं को सार्वजनिक तथा राजनीतिक समस्याओं में परिवर्तन कर देता है। समाजशास्त्रीय कल्पना का उपयोग केवल समाजशास्त्रियों के लिए ही नहीं है किन्तु इसका महत्व समाज के सभी सदस्यों के लिए है यदि वे अपने जीवन को समझना, उसे परिवर्तित करना तथा उसमें सुधार करना चाहते हैं। मिल्स का मत है कि समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पना तथा लचीलेपन से बेहतर किया जा सकता है न कि प्राकृतिक विज्ञान के मॉडलों से दृढ़तापूर्वक चिपके रहने से।

टालकॉट पारसन्स

TALCOTT PARSONS (1902-1979)

पारसन्स ने क्रिया के सघर्ष का सिद्धान्त वेबर से तथा अंशतः अर्थशास्त्र से लिया था। पारसन्स (1937) की मूलभूत क्रिया की योजना के चार घटक हैं—(1) कर्ता वांछित साध्य प्राप्त करने हेतु (2) साधनों का चयन करता है जबकि वह (3) पर्यावरण तथा (4) सामाजिक मानदंडों के पालन द्वारा बाधित होता है।

अमेरिकी समाजशास्त्री पारसन्स ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक सामाजिक तंत्र को चार कार्य सम्पन्न करने चाहिये:— अव्यक्त पैटर्न का अनुरक्षण (सांस्कृतिक रूपरेखा) सामाजिक एकात्मकता, लक्ष्य की प्राप्ति (पर्यावरण के प्रति उत्पादकता) तथा अनुकूलन (पर्यावरण से संसाधन निवेश)। ये कार्य विश्लेषणात्मक अर्थात् अमूर्त हैं तथा विश्लेषण के किसी भी स्तर पर लागू हो सकते हैं— व्यक्तिगत व्यक्तित्व, विशिष्ट संगठन, संस्थाएँ, समुदाय, राष्ट्र अथवा संपूर्ण विश्व।

पारसन्स के प्रकार्यात्मक कार्य तंत्र को निम्न रेखाचित्र की सहायता से समझाया गया है:—

A	G	बाह्य
L	I	आंतरिक

इसे L-I-G-A अथवा A G-I L तालिका कहते हैं। (हम तालिका को किम ओर से पढ़ते हैं और इस पर निर्भर)

यहां L अव्यक्त प्रतिमान अनुरक्षण (Latent Pattern Maintenance) का अर्थ है कि कार्य के किसी भी तंत्र हेतु एक चुनियादी पैटर्न की आवश्यकता होती है। (सापेक्षिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तथा कार्यों के सम्पादन हेतु प्रेरणा प्राप्त करना)

I — एकीकरण (Integration) से तात्पर्य है कि किसी तंत्र को अपने अवयवों को साथ रखना आवश्यक होता है। (आन्तरिक समन्वय स्थापित करना तथा भिन्नताओं में तालमेल बैठाना)

G — लक्ष्यों की उपलब्धि (Goal attainment) से अभिप्राय है कि प्रत्येक तंत्र का एक लक्ष्य होता है जिसे वह अपने पर्यावरण के संबंध में प्राप्त करता है। (लक्ष्य निर्धारण तथा तुष्टि प्राप्ति हेतु संसाधनों का चयन व उन्हें संगठित करना)

A — अनुकूलन (Adaptation) का आशय है तंत्र स्वयं को अपने भौतिक पर्यावरण के संबंध में किस प्रकार सहायता करता है। (भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य)

यह तालिका बहुत ही अपूर्ण रूप से दो द्विभाजनीय आयामों द्वारा जनित होती है—आंतरिक व बाह्य तथा साधन एवं साध्य। ऐसा माना जा सकता है कि किसी तंत्र में प्रत्येक वस्तु या तो आंतरिक या बाह्य दिशाओं में कार्यरत होती है तथा वह या तो साधन हो सकती है अथवा साध्य।

पारसनस मानते थे कि उनकी L-I-G-A तालिका किसी भी कार्य के तंत्र को चुनियादी आयाम प्रदान करती है। उन्होंने इस संपूर्ण तालिका को "कार्य का सामान्य सिद्धान्त" भी कहा था।

पारसनस समाजीकरण पर विशेष बल देते थे। वे इसे यह प्रक्रिया मानते थे जिसके माध्यम से व्यक्ति तंत्र के चुनियादी मूल्य एवं मानदंडों को सीखते हैं। तंत्र के अंदर ही नियंत्रणों का एक पदक्रम होता है।

भूमिकाएँ

दण्ड-विधान

L-I-G-A प्रादर्श तथा नियंत्रणों का पदक्रम सामाजिक तंत्रों की समान बातों का वर्णन करते हैं। पारसनस ने सामाजिक जीवन के ऐसे व्यापक मॉडल बनाने का प्रयास किया जो सामाजिक प्रणालियों की प्रकृति के साथ पारस्परिक क्रियाओं व अन्तर्क्रियाओं के उन प्रतिमानों को व्याख्या कर सके जिनके माध्यम से व्यक्ति सहयोगी सहभागिता जीवन जीते हैं। पारसनस के अनुसार अभिप्रेरणात्मक अभिविन्यास (Motivational Orientation) के तीन प्रकार होते हैं— सज्जानात्मक अभिविन्यास (Cognitive Orientation), विमर्शक अभिविन्यास (Cathartic Orientation) और मूल्यांकनीय अभिविन्यास (Evaluative Orientation)।

पारसनस ने सामाजिक संरचना के चार प्रारूपों का उल्लेख किया है— सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। यह वर्गीकरण चार सामाजिक मूल्यों पर आधारित है— सार्वजनिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य।

पारसनस ने सुझाव दिया है कि कोई भी सामाजिक तंत्र नियंत्रणों के पदानुक्रम के माध्यम से एकता के बंधन में रहता है। मूल्य सबसे अधिक मूलभूत घटक होते हैं जो मानदंडों के रूप में विशिष्टीकृत होते हैं, भूमिकाओं के रूप में गढ़े जाते हैं तथा स्वीकृतियों द्वारा प्रबलित होते हैं। व्यक्ति में मूलभूत मूल्यों की प्रतिस्थापना समाजीकरण द्वारा की जाती है। किसी भी स्तर पर तनाव के परिणामस्वरूप— जैसे व्यक्ति में मूल्यों का त्रुटिपूर्ण समाजीकरण, मानदंडों को स्पष्ट करने में विफलता भूमिकाओं में संघर्ष अथवा स्वीकृतियों की विफलता-विचलन होता है।

रॉबर्ट के. मर्टन (1901—)

ROBERT K. MERTON

अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। उनका कहना था कि समाजशास्त्रियों को वृहत् व सूक्ष्म दोनों उपगमनों को साथ लाने हेतु प्रयास करने चाहिये। मर्टन के अनुसार समाजशास्त्रियों को तथ्यों के बिना तथा तथ्यों को आकड़ों के बिना अत्यधिक सामान्यीकरण से बचना चाहिये।

रॉबर्ट मर्टन ने अपने लेखन में सुझाया है कि नौकरशाही का प्रतिफल (उदाहरण के लिये बरिष्ठता पद्धति के आधार पर पदोन्नति) उनमें कार्यरता व रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है तथा नवाचार एवं साहस को हतोत्साहित करता है।

मर्टन ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि एनामी (Anomie) की स्थिति प्रयास व प्रतिकूल के बीच अनिरतरता है जिसके कारण लोगों को अपने लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु वैध तरीका का निर्धारण करना असंभव हो जाता है। उन्होंने तीन विभिन्न कारकों में अंतर किया है। 1. सांस्कृतिक लक्ष्य जैसे— वित्तीय सफलता, आवश्यकताएँ व आकांक्षाएँ ये लोगों को उनके समाज द्वारा सिखाई जाती हैं। 2. मानदंड जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वैध साधनों को निर्धारित करते हैं। 3. गत्यागत माधन (जैसे विद्यालयीन शिक्षा एवं नौकरी के अवसर)— व्यक्ति को उपलब्ध वास्तविक सुविधाएँ एवं सम्पादन। कुठाराघात तथा गिरावट इनमें से किसी एक कारक—लक्ष्य, मानदंड अथवा माधन के परिणामस्वरूप नहीं बल्कि इनमें आपसी संघर्ष के कारण आती है। यदि कोई समूह साधारण लक्ष्यों की आकांक्षा करता है, परंपरागत मानकों से जुड़ा रहता है तथा उन लक्ष्यों को वैधानिक रीति में प्राप्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त माधन उपलब्ध है तो कोई समस्या नहीं है। लक्ष्यों व गत्यागत माधनों के बीच त्रुटि नियोजन होता है तब तनाव पैदा होता है। मर्टन मानते थे कि अनुत्पत्ता का समाज पाश्वर्तिक लक्ष्यों को मान्य साधनों द्वारा प्राप्त करके ही पाया जा सकता है। मर्टन तक करते हैं कि सामाजिक विघटन से परंपरा विरोधीपन की प्रवृत्ति पैदा होगी, जिसमें आपराधिक व्यवहार शामिल है। वे बताते हैं कि सामाजिक विघटन का अर्थ सामाजिक तंत्र में अनिश्चितताओं से है, जिनमें लोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्णतः असफल रहते हैं।

प्रो. मर्टन ने 1950 के दशक में प्रस्थिति और भूमिका में संघर्षित कतिपय आधारणाओं को चिह्नित कर सामाजिक संरचना के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मर्टन की 'सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर' (1968) एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें उन्होंने समाज के लक्ष्यों और साधनों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अनुकूलन समायोजन के निम्न पाँच तरीके सुझाए हैं:—

1. अनुवर्तन या अनुरूपता (Conformity)—व्यक्ति प्रचलित स्थिति (Prevailing State of Affairs) को अर्थात् समाज के लक्ष्यों और साधनों दोनों को स्वीकार करता है।
2. नवाचार (Innovation)—लक्ष्यों को स्वीकार करना है किन्तु उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को अस्वीकार करना और उनके स्थान पर अन्य विकल्पों को स्थापित करना है।
3. कर्मकाण्डवाद (Ritualism)—लक्ष्यों को अस्वीकार, किन्तु साधनों को स्वीकार करना है।

- 4 पलायनवादिता (Retreatism)—साम्प्रतिक रूप में समर्थित लक्ष्य एवं संस्थात्मक साधनों दोनों की ही अस्वीकृति निहित है।
- 5 विद्रोह (Rebellion)—लक्ष्य और साधना दोनों को ही अस्वीकृति और उनके स्थान पर नए लक्ष्य और साधना की प्रतिस्थापना।

मर्टन ने तत्कालीन प्रचलित संरचनात्मक प्रकार्यवाद में कुछ महत्वपूर्ण मंशोधन एवं परिवर्द्धन किए हैं। मर्टन ने प्रतिपादन किया है कि प्रकार्य (function) अपकार्य (Dysfunction) न कार्य (Non function) प्रकट कार्य (Manifest function) और परोक्ष कार्य (Latent function) ये कुछ नई अवधारणाएँ हैं जो प्रकार्य से सम्बन्धित हैं। उनके अनुसार प्रकार्य वे वस्तुपरक परिणाम हैं जो समायोजन में वृद्धि करते हैं। अपकार्य ऐसे वस्तुपरक परिणाम हैं जिनमें व्यवस्था के अनुकूलन और समायोजन में कमी आती है। न कार्य ऐसे परिणाम हैं जो विचाराधीन व्यवस्था के लिए निरर्थक सिद्ध होते हैं।

5

आधारभूत अवधारणाएं (Key Concepts)

प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व मानव समाज में ही विकसित होता है। अर्थात् समाज में रहने से एक बच्चे को अन्य लोगों द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, एक किशोर को अन्य लोगों के मार्गदर्शन व नियंत्रण की आवश्यकता होती है, एक वयस्क अपना जीवन अपने व्यवसाय, विवाह तथा अपने सहयोगियों, संबंधियों तथा मित्रों आदि में गुजारता है। किन्तु केवल व्यक्ति ही समाज पर निर्भर नहीं रहता। समाज भी व्यक्तियों के माध्यम से संरचित (Structured) तथा पुनरूपित (Reshaped) होता है। फिर भी व्यक्ति एवं समाज की इस परस्पर निर्भरता में समाज का ही वर्चस्व रहता है। समाज व्यक्ति के जीवन को दिशा तथा अर्थ प्रदान करता है। व्यक्ति के लगभग सभी कार्य जो वह करता है वे कुछ अर्थ में सामाजिक होते हैं क्योंकि वे या तो दूसरों में सीखे हुए होते हैं अथवा दूसरों के लिए होते हैं। व्यक्ति के जन्म लेने से पूर्व भी समाज का अस्तित्व था तथा व्यक्ति के जाने के बाद भी समाज का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहेगा।

समाज क्या है? (What is Society)

समाज लोगों का एक समूह है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसकी एक निश्चित संस्कृति होती है, उनमें एकता भाँ भावना होती है तथा स्वयं को एक

विशिष्ट अस्तित्व के रूप में मानते हैं। थियोडोरसन व थियोडोरसन ने समाज को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है जिनके पास एक व्यापक सामाजिक तंत्र होता है जिसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने हेतु आवश्यक मूलभूत सामाजिक संस्थाओं का समावेश होता है। इसमें परस्पर संबंधित भूमिकाओं का एक ढांचा होता है जिसमें व्यक्तियों के भूमिका संबंधी व्यवहारों को सामाजिक मान्यताओं द्वारा निश्चित किया जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भर तो नहीं होता किन्तु इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा उसके पास लंबे समय तक अस्तित्व में बने रहने के साधन होते हैं। यह प्रजनन के माध्यम से अपने समूह की संख्या को घटने नहीं देता। इयान रॉबर्टसन (Ion Robertson) ने समाज को आपस में अंतःक्रियाएँ करने वाले व्यक्तियों का समूह कहा है जो एक ही भूखण्ड पर रहते हैं तथा जिनकी संस्कृति समान रहती है।

टाल्कट पारसनस के अनुसार समाज उन मानवीय सम्बन्धों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, वे चाहे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। समाज का निर्माण समूह की अन्तःक्रियाओं से होता है। समाज के लिए पूर्वापेक्षित (Pre-requisite) हैं— वस्तुओं का उत्पादन और वितरण की आर्थिक व्यवस्था, नवीन सतति के समाजीकरण की व्यवस्था और निश्चित परिसीमा। समाज अमूर्त होता है। समता और विषमता समाज में व्याप्त होती है। समाज के लक्षण हैं—विशिष्ट लक्ष्य, जनसंख्या और संगठन। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों आवश्यक हैं।

समाज एक राष्ट्र से भिन्न होता है। अनेक राष्ट्रीय के भूभाग पर अनेक छोटे-छोटे समाज विद्यमान हैं। राजनैतिक दृष्टि से संगठित लोग, जिनके पास स्पष्टतः निर्धारित भूभाग रहता है, जो उन सभी समान सरथाओं के प्रति निष्ठावान होते हैं जो उन्हें एक सूत्र में बांधकर संगुदाय का रूप देती है, उन्हें राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र के लिए एक समान भाषा, समान धर्म अथवा समान नस्ल की आवश्यकता नहीं होती। एक राजनैतिक अभिकरण (सरकार) राष्ट्र पर शासन करता है। राज्य लोगों का राजनैतिक संगठन है जिसमें सरकाररूपी अभिकरण द्वारा समाज का संगठन होता है, जो विधिसंगत प्रभुसत्ता का दावा करता है तथा विधिवत अधिकारों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जब आवश्यकता हो, भौतिक बल प्रयोग का अधिकार रखता है।

मानव समाज अनेक प्रकार के होते हैं। प्रत्येक समाज की विशेषताएँ कठोर नहीं होतीं। वे समाज के सदस्यों द्वारा ही निर्मित होती हैं तथा प्रत्येक नई पीढ़ी द्वारा सीखी जाती हैं व उनमें सुधार भी किया जाता है। समाजों की विशेषताओं में इतनी अधिक भिन्नताएँ होती हैं कि यदि एक जनजाति के समाज के सदस्य दूसरे समाज में प्रवेश

करते हैं तो उन्हें उस समाज में कैसा व्यवहार करना, इसका जरा भी ज्ञान नहीं होता। इसीलिए समाजशास्त्री प्रत्येक समाज की संरचना का अध्ययन पृथक् से करते हैं।

समाज और 'एक समाज' (Society and 'A Society')

मैकाइवर के अनुसार जब हम समाज शब्द का उपयोग व्यक्तियों के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जिसके सदस्यों का जीवन लगभग समान होता है तब इसका अभिप्राय एक समाज से है। रोनाल्ड फ्रीडमैन की परिभाषा के अनुसार एक समाज विस्तृत अर्थों में वह संगठन है, जिसका कार्यात्मक और सामूहिक क्षेत्र में व्यक्त अधिकार होता है और जिसका कुछ दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व होता है। गिन्मयन का कथन है "एक समाज कुछ विशेष तरह में बंधे हुए व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो उन्हें उन व्यक्तियों से अलग करता है जिनके व्यवहार उनमें भिन्न हैं।" रूट्टर (Rutter) ने स्पष्ट लिखा है कि एक समाज समाज से भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टि में शिक्षक समाज 'मुस्लिम' समाज, ब्रह्म समाज विद्यार्थी समाज एक समाज के उदाहरण हैं। समाज तथा एक समाज में निम्नलिखित अन्तर है

- 1 समाज सामाजिक संधियों की एक जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है।
- 2 समाज मूर्त है जबकि एक समाज की प्रकृति अमूर्त है।
- 3 समाज का आकार व्यापक होता है, जबकि एक समाज तुलनात्मक रूप से एक छोटा संगठन है।
- 4 समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों व मनोवृत्तियों में भिन्नता होती है, एक समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है।
- 5 समाज में व्यक्ति बड़ा उत्तरदायित्व असीमित, एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है।
- 6 समाज की तुलना में एक समाज अधिक परिवर्तनशील होता है।
- 7 समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, इसके विपरीत एक समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है।

एक समाज किसी एक सामाजिक इकाई जैसे एक जनजाति को इंगित करती है। इस इकाई को अपनी राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक व अन्य गंध्याएँ होती हैं जो अन्य समाजों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती हैं।

समाज की विशेषताएँ (Characteristics of Society)

समाज के लिए अनेक अनुबंधों की आवश्यकता होती है :—

- ✧ एक-दूसरे से अंतःक्रिया करने वाले लोगों का समूह
- ✧ समान भौगोलिक भूभाग
- ✧ समान संस्कृति
- ✧ समान सदस्यता की भावना
- ✧ एकता की भावना
- ✧ एक विशिष्ट अस्तित्व
- ✧ लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु मानदण्ड
- ✧ लगभग पूर्ण स्वतंत्रता

समाजों के प्रकार (Types of Societies)

मानव इतिहास के प्रारंभ से ही मानव समाज अस्तित्व में हैं। इन समाजों को अपने जीवन निर्वाह हेतु खाद्य ससाधनों व प्राकृतिक ससाधनों के दोहन में उपयोग की जाने वाली तकनीकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समय के साथ ही समाजों की संरचना तथा संस्कृति अधिक जटिल होती गई। इसे सामाजिक सांस्कृतिक क्रम विकास के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ समाज अन्यो की तुलना में तीव्र गति से विकसित हुए, किन्तु कुछ समाज विकास के किसी बिन्दु पर आकर अटक गए। कुछ समाज विघटित होकर लुप्त हो गए। अतः, समाजों को उनकी निरवहन हेतु प्रयुक्त विभिन्न रणनीतियों पर निर्भरता के आधार पर वर्गीकृत करने के उद्देश्य से समाजशास्त्रियों ने समाज के पांच प्रकार प्रतिपादित किए हैं—

- (i) शिकार व संग्रहण (ii) उद्यानिकी एवं चरागाही, (iii) कृषि, (iv) औद्योगिक तथा (v) उत्तर औद्योगिक

शिकार एवं संग्रहण करने वाले समाज (Hunting and Gathering Societies)

12000 या इससे अधिक वर्ष पूर्व समाज अपने अस्तित्व के लिए जंगली जानवरों का शिकार तथा वनस्पति के संग्रहण जैसी सरल तकनीकों पर निर्भर करते थे। हेब्लेट (Hewlett, 1992) के अनुसार आज इस प्रकार के कुछ ही समाज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा मलेशिया में अस्तित्व में हैं। इस प्रकार के समाजों में लोग 40-50 के समूहों में एक-दूसरे से कुछ अंतर पर रहते थे। जानवरों तथा वनस्पति की खोज में ये लोग यायावरी जीवन ही व्यतीत करते थे। एक स्थान के जानवर तथा वनस्पति की समाप्ति पर वे दूसरे स्थान की खोज में निकल पड़ते थे। ये समाज बधुत्व पर आधारित थे। परिवार अपने सदस्यों की रक्षा करते थे तथा अपने बच्चों को आवश्यक कौशल सिखाते थे। उन समाजों में न तो कार्यों की विशेषज्ञता थी न ही श्रम विभाजन और न ही लोगों की एक-दूसरे पर निर्भरता। वनस्पति एकत्र करने का कार्य प्रायः महिलाओं को सौंपा जाता था तथा पुरुष शिकार का कार्य करते

थे। महिलाओं का इस प्रकार पुष्पो की तुलना में सामाजिक महत्व था। उस समय औपचारिक रूप से किसी को नेतृत्व ही दिया जाता था। यद्यपि आध्यात्मिक मुखियाओं को कुछ सम्मान प्राप्त था, किन्तु उन्हें भी शिकार पर जाना होता था। लोगों के आपसी संबंध समता पर आधारित थे। हथियारों (तीर-कमान भाले तथा पत्थर के चाकू) का प्रयोग जानवरों को मारने हेतु किया जाता था, न कि युद्ध लड़ने हेतु। चूंकि लोग दुर्घटनाओं व बीमारी के अक्सर शिकार हो जाया करते थे अतः वे आपस में सहयोग व मिल बाँट कर वस्तुओं का प्रयोग करते थे। लोगों का जीवनकाल बहुत कम था। वे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे किन्तु कुछ प्रेमात्माओं में विश्वास रखते थे।

उद्यानिकी एवं चारावाही समाज (Horticulture and Pastoral Societies)

इन समाजों में लोग अशतः हाथ के औजारों से खेती आर अशतः शिकार आर संग्रहण पर निर्भर रहते थे अर्थात् खेती को शिकार व संग्रहण के साथ मिला लिया गया था। कुछ लोग उद्यानिकी के जानवरों (बकरी, भेड़ आदि) को भी पालने लगे तथा उनका भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करने लगे। शिकार के माध्यम से प्राप्त भोजन का संचय करना संभव नहीं था किन्तु जानवरों को पालने से उनका अतिरिक्त पशुधन के रूप में संचय करना संभव था। इस पशुधन को बेचकर संपत्ति संचय व उसके माध्यम से सत्ता प्राप्त की जा सकती थी। इस प्रकार कुछ लोग शक्तिशाली बन गए। कुनवों के मुखियाओं का उदय भी इसी काल में हुआ। यायावरी जीवन के कारण उनके अन्य लोगों से संपर्क बढे तथा इस प्रकार आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने वाली वस्तुओं जैसे तय्य, जानवर, सरल आकार के घर्तन आदि का व्यापार संभव हुआ। किसी स्थान पर चराने के अधिकार को लेकर कभी-कभी संघर्ष हो जाते थे तथा इस प्रकार की लड़ाइयों/युद्धों में बंधक बनाए गए लोगों का गुलामों के रूप में उपयोग किया जाता था। ये लोग कुछ देवताओं में विश्वास रखते थे तथा यह मानते थे कि जो इनकी पूजा करता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती रही तथा आर्थिक व राजनैतिक संस्थाओं का विकास प्रारंभ हो गया। सामाजिक संरचना व संस्कृति अधिक जटिल हो गई। अधिक विकसित उद्यानिकी वाले समाजों में आर्थिक व राजनैतिक संस्थाएं अधिक उन्नत अवस्था में विकसित हुईं क्योंकि अन्य कुनवों पर विजय तथा व्यापार के कारण उनके अधिक गायों के साथ संबंध स्थापित हुए।

कृषि समाज (Agricultural Societies)

जिन लोगों ने कृषि कार्य प्रारंभ किया वे एक स्थान पर बस गए व स्थिर जीवन बिताने लगे। कृषि में अधिक उत्पादन के साथ विशेषज्ञता का उदय हुआ। इन समाजों में वस्तु विनिमय पद्धति प्रायः लुप्त हो गई तथा विनिमय को अधिक सुलभ बनाने

हेतु मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा के प्रादुर्भाव से न केवल विनिमय सुलभ हुआ बल्कि आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में शहरों का भी विकास हुआ। इन कृषिक समाजों में सामाजिक विषमताओं ने भी जन्म लिया। भूमिहीन श्रमिकों के साथ गुलामी जैसा व्यवहार किया जाता था। पुरुषों ने महिलाओं पर प्रभुत्व जमाना प्रारंभ किया। सम्राट व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आ गई। राजनैतिक संस्थाएँ अधिक जटिल होती गईं। वशानुगत राजतंत्र तथा सामंतवाद का उदय हुआ। कुछ कृषि समाज स्तरीय युद्ध में लगे रहते थे तथा धीरे-धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए। आवागमन व संचार के साधनों के प्रादुर्भाव से विभिन्न समाजों के दूसरे समाजों के साथ संबंध स्थापित हुए। इन समाजों की संरचना तथा संस्कृति अधिक जटिल थी। जनसंख्या के साथ समाजों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

औद्योगिक समाज (Industrial Societies)

यदि हम आठवीं सदी तक की पूर्व औद्योगिक समाजों की तुलना 18वीं सदी के मध्य के औद्योगिक समाजों से करें तो हम दोनों में बहुत अधिक अंतर पाएंगे। पूर्व औद्योगिक समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा वशानुगत होती जाती थी जबकि औद्योगिक समाज में यह अशत, सीपी जाती है व अधिकांशतः प्रयत्नों से प्राप्त की जाती है। पूर्व-औद्योगिक समाज में संबंध मुख्यतः प्राथमिक होते थे जबकि औद्योगिक समाज में ये प्रायः गौण होते हैं। पूर्व औद्योगिक समाज में बहुत कम श्रम विभाजन था जबकि औद्योगिक समाज में व्यवसायों में अधिक विशेषता पाई जाती है। पूर्व औद्योगिक समाज में सामाजिक नियंत्रण मुख्यतः अनौपचारिक था किन्तु औद्योगिक समाज में यह औपचारिक है। पूर्व औद्योगिक समाज में मूल्य पारस्परिक तथा धर्म-आधारित थे जबकि औद्योगिक समाज में ये आधुनिक एवं धर्म निरपेक्ष हैं। पूर्व औद्योगिक समाज की सजातीय संस्कृति औद्योगिक समाज में विषमजातीय हो गई। पूर्व-औद्योगिक समाज में पुरातन तकनीक थी जबकि औद्योगिक समाज में तकनीकी बहुत विकसित हो गई है। अतः में परिवर्तनों के बारे में विचार करें जो पूर्व औद्योगिक समाज में बहुत धीमे होते थे जबकि औद्योगिक समाज में वे तीव्र गति से होते हैं।

18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति सारे विश्व में फैल गई। मशीनों व तकनीक के प्रयोग ने लोगों का कार्यभार घटा कर उन्हें अधिक सम्पन्न बनाया साथ ही उन्हें विश्राम हेतु अधिक समय मिलने लगा। अर्धव्यवस्था में बदलाव के साथ ही अन्य संस्थाओं में परिवर्तन आ गया। ये समाज बहुत बड़े तथा अत्यधिक शहरी हैं। इन समाजों में श्रम-विभाजन बहुत अधिक जटिल है तथा अनेक कार्यों में विशेषज्ञता आ गई है। सामाजिक प्रतिष्ठा अब दो नहीं जाती बल्कि प्राप्त की जाती है। सामाजिक संरचना में परिवार तथा बंधुत्व का महत्व कम हो गया है। बंधुत्व की भावना अब कमजोर पड़ गई है। धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव भी कम हो गया है। लोग अब

विभिन्न आस्थाओं व विचारों को मानने लगे। महिलाओं तथा पुरुषों के लिए औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। गरीबों एवं अमीरों की आय में बहुत अधिक विषमता आ गई है। राज्य का प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया है।

कार्ल मार्क्स ने कहा है कि औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाजों में पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है, पूंजीपतियों का वर्चस्व रहता है तथा गरीबों की सत्ताहीनता तथा उनका शोषण बढ़ जाता है। सर्वहारा वर्ग को कोई सतुष्टि नहीं मिलती तथा अपनी स्थिति सुधारने हेतु वे स्वयं को असहाय पाते हैं। श्रमिक अपने आपका वस्तु के रूप में तथा श्रम के स्रोत के रूप में पाते हैं जिन्हें पूंजीपतियों द्वारा खरीदा जाता है तथा काम निकालने पर अलग कर दिया जाता है। मार्क्स ने इस समाज में श्रमिकों के चार प्रकार के विमुखीकरणों (Alienation) का उद्घेख किया है:— (i) कार्य करने से विमुखीकरण, (ii) कार्य के प्रतिफल से विमुखीकरण, (iii) दूसरे श्रमिकों से विमुखीकरण, (iv) मानवीय क्षमताओं से विमुखीकरण। इसीलिए मार्क्स इस समाज को बदलने की प्रयास करते हैं। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जो समाजवाद पर आधारित हो तथा जिसमें उत्पादन तब अधिक मानवीय व समतावादी हों।

उत्तर औद्योगिक समाज (Post Industrial Societies)

अनेक औद्योगिक समाज उच्च तकनीकी विकास के चरण में पहुँच गए हैं। डेनियल बेल (Daniel Bell) ने 1973 में इन समाजों को ऐसा समाज कहा जिसमें ज्ञान का महत्व धन सम्पदा से बढ़ जाता है और यही सत्ता, शक्ति और सामाजिक गतिशीलता का मुख्य स्रोत बन जाता है। ऐसे समाजों में वस्तुओं के निर्माण करने वाले उद्योगों की अपेक्षा सेवा प्रदान करने वाले उद्योग अथवा संस्थाएँ मुख्य भूमिका अदा करती हैं। अलेन त्रेन (Alain Touraine) ने अपनी पुस्तक 'दि पोस्ट इन्डस्ट्रियल सोसायटी' (1971), डेनियल बेल ने अपनी पुस्तक 'दि कमिंग ऑफ पोस्ट-इन्डस्ट्रियल सोसायटी' (1973) में भी इस बात पर बल दिया है कि उत्तर औद्योगिक समाज में ज्ञान की भूमिका (Role of Knowledge) और सूचना का उपयोग (Use of Knowledge) सबसे महत्वपूर्ण है। औद्योगिक समाज भौतिक वस्तुओं के निर्माण हेतु कारखानों व मशीनों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जबकि उत्तर औद्योगिक समाज अपना ध्यान कम्प्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर केन्द्रित करते हैं। औद्योगिक समाजों में लोग तकनीकी कौशलों के सीखने पर निर्भर करते हैं किन्तु उत्तर औद्योगिक समाजों में वे कम्प्यूटर, तकल करने वाली मशीनों, कृत्रिम उपग्रहों तथा अन्य प्रकार की संचार तकनीकी पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार उत्तर औद्योगिक समाजों के व्यावसायिक संरचना में बहुत अधिक बदलाव आया है।

समाजों के प्रकार (Types of Societies)

समाज का प्रकार	ऐतिहासिक काल	उत्पादन की तकनीक	जनसंख्या	धनसंचय का पैटर्न	सबसे अधिक विभाजन	स्थिति	महिलाओं की भागीदारी	धर्म
शिकार एवं संग्रहण	लगभग 12000 वर्ष पूर्व	आदिवासी हथियार	25-40 लोग	यायावरी जीवन	प्राथमिक एवं बहुल के बीच	केवल लिंग व आयु के आधार पर। विशिष्ट भूमिकाएँ नहीं	सुलभतमक सामाजिक महत्व दिया जाता था।	प्रेतात्माओं में विद्वान किन्तु उनका पूजन नहीं
उद्यमिनी	12000-6000	जानवरी की पालना	कई हजार लोग	घापावरी जीवन	प्राथमिक एवं यथुल के बीच	विशिष्ट भूमिकाएँ नहीं	सामाजिक महत्व मुखियोगिनी दिया जाता था। का उदय को पूजते थे।	कुछ देवताओं का पूजन होने लगा।
कृषि A D	3000-1750	जानवरी द्वारा लाखों लोग बनाई-बल हल	लाखों लोग	स्वार्थ-आत्मिक यत्नावट	प्राथमिक एवं आधुनिक व्यवसाय बन गए।	कुछ विशेषज्ञ कुछ कार्य विशिष्ट लोग ही करते थे। कुछ परिवारों के पास सत्ता आ गई।	परिवारों के बीच सत्ता आ गई।	देवताओं का पूजन होने लगा।
औद्योगिक	1750-1950	मशीनीकृत उत्पादन	करोड़ों लोग	स्वार्थ राहरी यत्नावट	परिवारिक व बहुल का तुल्य होना	कार्य का अधिक विशिष्टकरण	स्थिति में सुधार	सामाजिक विषमता देवताओं का पूजन
उत्तर-औद्योगिक	1970 से अब तक	कम्प्यूटर सहायता से सूक्ष्म पैमाने पर आधारित अर्थव्यवस्था	करोड़ों लोग	अत्यधिक यत्नावट	महत्वपूर्ण अन्तर्गत श्रम-विभाजन सबंध	अत्यधिक अन्तर्गत श्रम-विभाजन	स्थिति में सुधार	देवताओं का पूजन

परंपरागत, आधुनिक तथा उत्तर आधुनिक समाज

माइक ओ डोनेल (Mike O' Donnell) ने तीन प्रकार के समाजों की बात कही है—परंपरागत (Traditional), आधुनिक (Modern) व उत्तर आधुनिक (Post-Modern)।

परंपरागत समाज ये हैं जहाँ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निश्चित होती है, नियंत्रण के साधन अनौपचारिक होते हैं, अर्थव्यवस्था सरल होती है, लोगों में संबंध घनिष्ठ व प्राथमिक होते हैं तथा जिसमें पौराणिक विचार व्याप्त हैं। माइक ओ डोनेल इन समाजों के लिए 'आदिम', 'असभ्य' तथा 'साक्षरतापूर्व' जैसे प्रयोग स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि इस प्रकार के शब्दों का लाक्षणिक अर्थ 'बर्बरता' तथा 'सभ्यता' के अभाव के रूप में लिया जाता है। वे कहते हैं यद्यपि समाजों का वर्गीकरण करना एक समस्या है किन्तु सामाजिक समस्याएँ किस प्रकार चलती हैं तथा उनमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं यह समझने के लिए यह आवश्यक है। इनका मानना है कि परंपरागत समाज पूर्व-औद्योगिक समाज हैं जो मूल्य व प्रभुत्व पर आधारित होते हैं तथा धर्म उनके मूल में घसा होता है। इस प्रकार के समाज आज भी मध्ययुगीन यूरोपीय राज्यों, अफ्रीका, भारत, चीन तथा कई मुस्लिम व अन्य एशियाई देशों में विद्यमान हैं। इन देशों ने बीसवीं सदी की प्रथम चौथाई तक अपनी आवश्यक परंपरागत पहचान को पश्चिम के प्रभाव में जूझते हुए भी बरकरार रखा था।

आधुनिक समाज के लक्षण परंपरागत समाज से बिल्कुल विपरीत होते हैं। इस प्रकार के समाज के लोगों के बीच आपसी संबंध अधिक व्यक्तिगत नहीं होते, इसकी अर्थव्यवस्था जटिल होती है, नियंत्रण के साधन अधिक औपचारिक होते हैं, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी क्षमताओं व योग्यताओं के आधार पर निर्धारित होती है तथा यहाँ तर्कसंगत विचारों को महत्व दिया जाता है। माइक ओ डोनेल के अनुसार इन समाजों के लक्षण होते हैं—विज्ञान व तकनीकी का उदय, औद्योगीकरण, नौकरशाही तथा सामाजिक प्रगति की सभावना में अटूट विश्वास। वास्तव में वेचर ने ही आधुनिक समाज तथा नौकरशाही के सिद्धान्त को विकसित किया। मार्क्सवादियों ने औद्योगिक समाजों को पूँजीवादी तथा साम्यवादी समाजों में वर्गीकृत किया।

परंपरागत समाजों की तुलना में आधुनिक समाज व्यक्तियों पर कम प्रतिबंध लगाते हैं। दुर्खीम आधुनिक स्वतंत्रता के लाभों को तो स्वीकार करते हैं किन्तु वे मानते हैं कि इससे अनियमितता आ जाएगी। ऐसी स्थिति में समाज व्यक्तियों को नैतिक मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। सन् 1900 तक का इंग्लैंड तथा सन् 1950 तक के रूस व अमेरिका आधुनिक समाज के अच्छे उदाहरण हैं। टॉनीज ने पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में परिवर्तन का समुदाय आधारित सामाजिक संगठन में

निविदा आधारित सामाजिक संगठन (अर्थात् परस्पर स्वार्थ पर आधारित नियंत्रित संगठन) के रूप में वर्णन किया है।

उत्तर आधुनिक समाज

आज कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि या तो आधुनिकता में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, अथवा आधुनिकता का अंत हो रहा है तथा उसका स्थान उत्तर आधुनिकता से रही है। एन्थो गिडिन्स ने इन समाजों के लिए विलखित आधुनिकता (Late Modernity) शब्द का प्रयोग किया है। माइक ओ डोनेम के अनुसार 1996 के बाद का अमेरिका विलखित आधुनिकता का उदाहरण है। उनके अनुसार उत्तर आधुनिकता (अथवा विलखित आधुनिकता) के प्रमुख लक्षणों में से एक है आधुनिकता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता। विशेषतः इसके कारण पर्यावरण को हुई क्षति तथा मानव जाति के बढ़ते खतरों के संबन्ध में। इसी के और भी मुद्दे जुड़े हुए हैं। जैसे प्रगति के संबन्ध में विश्वास में कमी राजनीतिक तथा सार्वजनिक मुद्दों को छोड़कर व्यक्तिगत प्रश्नों को ओर झुकाव औद्योगिक कचरे व मानव शोषण में हुई वृद्धि आदि। किन्तु उत्तर आधुनिकता को समझने के लिए यह विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।

उत्तर आधुनिक समाज की जीवनधारा कम्प्यूटर है। ज्या बॉड्रिलार्ड (Jean Baudrillard) के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज पर संकेत (Sign), सिमुलेशन (Simulation) और छवियों (Images) का प्रभाव है। इस पर मॉडिया का प्रभुत्व होता है। मॉडिया के अर्थात् यथार्थता (Hyper-reality) के निर्माण के कारण वास्तविक यथार्थता खो गई है। गिडिन्स ने ऐसे समाज को एक रिफ्लेक्स (Reflex) अर्थात् प्रतिबिम्ब समाज कहा है। बॉड्रिलार्ड ने उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग समाज कहा है। गिडिन्स के अनुसार रिफ्लेक्सिव (Reflexive) एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति और संस्थान ज्ञान का संचय कर उसे समाज को परिवर्तित और संचालित करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इस समाज में समय और स्थान सिकुड़ गए हैं।

उपर्युक्त तीनों प्रकार की तुलना निम्नानुसार है :—

समाज का प्रकार	लक्षण
परंपरागत	सरल अर्थव्यवस्था, सौंपी गई सामाजिक स्थिति, पौराणिक विचारों की प्रबलता, विध्वंस के साधनों की अनौपचारिकता, आपसी व्यक्तिगत संबंध, जादू टोने तथा धर्म का महत्व, सामाजिक मान्यताओं एवं आस्थाओं का अनुपालन, सामान्य नैतिकता पर आधारित सामाजिक संबंध

आधुनिक

अधिक श्रम-विभाजन, प्रयत्नों से प्राप्त सामाजिक स्थिति का महत्व, निर्व्ययक्तिक संबंध, औपचारिक नियंत्रण के साधन, तार्किक व वैज्ञानिक मोन, अधिक स्वतंत्रता, विशेषज्ञता पर आधारित सामाजिक संबंध, नैतिकता के संबंध में सर्वसम्मति का अभाव तथा कार्य में एक-दूसरे पर निर्भरता अधिक होना।

उत्तर आधुनिक

विज्ञान एवं तर्क की प्रबलता, नैतिक, भावनात्मक एवं व्यक्तिगत मूल्यों का महत्व, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास पर जोर, औद्योगिक व मानवाय शोषण में वृद्धि।

समाजों के बदलते पैटर्न (Changing Pattern of Societies)

मुख्यतः तकनीकी तथा समान मूल्यों व आस्थाओं के संबंध में समाज एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। आधुनिक समाज परंपरागत समाज से वृहद् उत्पादन शक्ति के कारण भिन्न है। मार्क्स ने समाज में परिवर्तन लाने हेतु उत्पादन में बदलाव लाने पर जोर दिया है। दुर्खीम ने भी समाज में परिवर्तन को समझाने हेतु उत्पादक विशेषज्ञता का उल्लेख किया है। समाज में परिवर्तन क्यों होता है इसे समझाने हेतु मार्क्स ने क्रांतिकारी पुनर्गठन की ओर संकेत किया है। वेबर ने सामाजिक परिवर्तन में विचार के तरीकों के योगदान की बात की है। दुर्खीम ने सामाजिक परिवर्तन के कारण के रूप में बढ़ते श्रम-विभाजन की ओर संकेत किया है। भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन पर टिप्पणी करते हुए लुई ड्यूमा (Louis Dumont) ने लिखा है कि "समाज में परिवर्तन हो रहा है, किन्तु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है।"

समाज एक सूत्र में कैसे बंधे रहते हैं? मार्क्स के अनुसार समाज की एकता नहीं बांधती बल्कि उत्पादक संबंध बांधते हैं जो कि समाज की प्रामाणिकता होते हैं। वेबर के अनुसार सगठनात्मक संस्कृति के साथ तार्किक वृहद् संगठन ही समाज को एक सूत्र में बांधता है तथा हमारे जीवनो को मार्गदर्शन प्रदान करता है। दुर्खीम पूर्व-औद्योगिक समाजों के नैतिकता आधारित यांत्रिक भाईचारे तथा आधुनिक औद्योगिक समाजों के स्वतंत्रता आधारित नैसर्गिक भाईचारे की बात करते हैं।

अब प्रश्न यह है कि समाज किस ओर बढ़ रहे हैं? मार्क्स के अनुसार अंततोगत्वा वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी क्योंकि पूँजीवादी समाज में स्वयं के विकास वजह गड़े हुए हैं। सर्वद्वारा वर्ग की क्रांतिकारी मांगों के परिणामस्वरूप साम्यवादी समाज रचना आएगी (किन्तु मार्क्स की यह भविष्यवाणी रूम में विफल हो गई)। वेबर के अनुसार बढ़ती हुई तार्किकता के कारण विश्व अवनति की ओर

बड़ेगा। दुर्जोम मानने हैं कि नए संगठन उभरकर सामने आएंगे जो लोगों को उनके नतभिन्नता के साथ ही बाधकर रखेंगे तथा उनकी अनियमितता को समस्याओं का हल करेंगे।

परम्परागत भारतीय समाज तीन परिप्रेक्ष्य

(Traditional Indian Society Three Perspectives)

परम्परागत समाज को उपरोक्त अवधारणा एवं विशदताओं सहित समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में परम्परागत समाज का किस प्रकार दर्खा जा सकता है? परम्परागत भारतीय समाज को समाजशास्त्रीय आधार पर समझने के लिए तीन परिप्रेक्ष्य का उपयोग हो सकता है। प्रकायात्मक मार्क्सवादी और सामाजिक अन्त क्रिया परिप्रेक्ष्य। प्रकायात्मक (दुर्जोम) का परिप्रेक्ष्य इस विचार पर आधारित है कि प्रमुख सामाजिक संस्थाएँ और उप-व्यवस्थाएँ (जैसे नतदारों अधिक संस्थाएँ आदि) मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं (जैसे पनन उत्पादन उपभोग) की पूर्ति करती हैं। मार्क्सवादी (कार्ल मार्क्स) परिप्रेक्ष्य इस विचार पर आधारित है कि वर्ग संघर्ष एक मूलभूत सामाजिक शक्ति है और समाज की कायात्मकता संघर्षपूर्ण हितों वाले वर्गों से प्रभावित होती है। सामाजिक अन्त क्रिया का परिप्रेक्ष्य इस पर चल देता है कि व्यक्ति समाज को बनाते और प्रभावित करते हैं न कि समाज व्यक्तियों को तथा समाज व्यक्तियों के अनुभवों की संरचना नहीं करता बल्कि व्यक्ति स्वयं ही सामाजिक अनुभवों की रचना में सहायता करता है।

प्रथम दो परिप्रेक्ष्य संरचनात्मक हैं अर्थात् वे प्रमुख रूप से यह विचार करते हैं कि समाज व्यक्ति और समूह के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है बजाय इसके कि व्यक्ति और समूह समाज की रचना किस प्रकार करते हैं (वास्तव में तीसरा दृष्टिकोण भी संरचनात्मक ही माना गया है।) अतः संरचनात्मक समाजशास्त्री इस विषय में रुचि लेगा कि धार्मिक विचार और मूल्य या विज्ञान और तर्क या जाति और वर्ग, या परिवार और नातेदारी, या यात्रिक और औद्योगिक अर्थ व्यवस्थाएँ या व्यक्ति की सामाजिक-संरचनात्मक स्थिति किस प्रकार समाज द्वारा अपेक्षा किए जाने वाली भूमिकाओं के निर्वाह के लिए व्यक्ति के अवसरों को प्रभावित करते हैं। जहाँ प्रकार्यवाद सामाजिक व्यवहार पर सहमति दर्शाता है, वहीं मार्क्सवाद और सामाजिक क्रिया संबंधी दृष्टिकोण समाज में संघर्ष पर बल देते हैं। माइक ओ डोनेल (1997 6) के अनुसार संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के आधार पर जो प्रश्न और उनके उत्तर बनाए जा सकते हैं वे हैं:— 1. समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? 2. यह समाज कैसे कार्य करता है? 3. समाज में कुछ समूह किस प्रकार अन्य को अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं? 4. सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से होता है? 5. समाज क्या सहमति पर आधारित होता है या संघर्ष पर? 6. व्यक्ति का समाज के साथ

क्या सम्बन्ध है? इन्हीं प्रश्नों के आधार पर परम्परागत भारतीय समाज का विश्लेषण किया जा सकता है।

समाज: सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य (Society : Theoretical Perspectives)

समाज की व्याख्या विभिन्न सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यों द्वारा की गई है —

संघर्ष (Conflict) परिप्रेक्ष्य—समाज में विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों में विरोधाभासी स्वार्थों के कारण अनेक प्रकार के संस्थागत संघर्ष होते हैं। समाज को इस परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत असमानता और शोषण के आधार पर विवेचित किया गया है।

नृजाती पद्धतिशास्त्र (Ethnomethodology) परिप्रेक्ष्य—इस परिप्रेक्ष्य में समाज को अन्तःक्रिया के माध्यम से उत्पन्न प्रघटना के आधार पर विश्लेषित किया गया है। इसके अनुसार स्थितियाँ स्थायित्व के आधार पर नहीं बल्कि गत्यात्मक निरन्तरता के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए।

प्रघटनाशास्त्रीय (Phenomenology) परिप्रेक्ष्य—इस परिप्रेक्ष्य में समाज की परिभाषा विषयपरकता के आधार पर की गई है। समाज को विषयपरक एवं अनुभव वस्तुपरक पदार्थ के मध्य द्वन्द्वात्मकता के आधार पर परिभाषित किया गया है।

उद्घिकासीय (Evolutionary) परिप्रेक्ष्य—उद्घिकासीय परिप्रेक्ष्य समाज जिन ऐतिहासिक स्थितियों से विकसित हुआ है उसकी विवेचना करता है।

सभी परिप्रेक्ष्यों में इस बात पर जोर दिया गया है कि समाज को कैसे समझा जाए।

व्यक्ति के समाज के साथ संबंध

व्यक्ति और समाज के संबंध में कई मत हैं, जिनमें प्रमुख हैं —

प्रकार्यवादात्मक (Functionalist) मत

प्रकार्यवादी मानते हैं कि व्यक्ति समाज द्वारा परिवार, स्कूल, कार्यस्थल आदि संस्थाओं के प्रभाव के माध्यम से विकसित होते हैं। प्रकार्यवादी इस विचार से जरा भी सहमत नहीं होते कि व्यक्ति अपना स्वयं का जीवन सार्यकता से नियंत्रित कर सकते हैं। दुर्खोम के विचार से समाजशास्त्र का संबंध केवल व्यक्ति से नहीं होता।

संघर्षात्मक (Conflict) मत

व्यक्ति के समाज के साथ संबंधों के विषय में संघर्षवादियों का विचारधाराएं भिन्न हैं। परंपरावादी विचारधारा मानती है कि व्यक्ति अपने अथवा अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह शक्तिहीन होता है। इस विचार के अनुसार वर्ग संघर्ष तथा समाजवादी क्रांति अटल है चाहे अकेला व्यक्ति कुछ भी करे। फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि समाज में व्यक्ति की बड़ी भूमिका

होती है यद्यपि वे यह भी मानते हैं कि व्यक्ति को पहचान प्रमुख रूप में उसके वर्ग का सदस्य होने से हो मिलती है।

अंतःक्रियावादी (Interactionist) मत

अंतःक्रियावादी विचार में व्यक्ति का समाज के साथ संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को क्या प्रभावित करता है इसके विरलेपण से अधिक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में जो अनुभव करता है उसे समझना अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा व्यक्ति के कार्य को अनोखे रूप में अनुभव किया जाता है, क्योंकि व्यवहार में सामाजिक व्यवहार के वृहद् रूप से संचालन पैटर्न होते हैं।

मूल्य एवं मानदंड (Values and Norms)

मूल्य (Values) क्या हैं? (What are Values?)

मूल्य वाछनीयता में सम्बंधित एक अमूर्त विचार है। यह व्यवहार का सामान्यीकृत सिद्धान्त होता है जिसके प्रति कोई समूह तांत्रिक भवनात्मक रूप से प्रतिबद्ध होता है तथा जो उसे किन्हीं विशिष्ट कार्यों अथवा लक्ष्यों का आकर्षण हेतु मानदंड प्रदान करता है। मूल्य केवल प्रकट कथनों के रूप में इसलिए नहीं स्वीकार किये जाते कि उन्हें समूह का प्रत्येक सदस्य दावे के साथ कहता है किन्तु इसलिए कि प्रत्येक सदस्य उनके प्रति प्रतिबद्ध होता है तथा जिन्हें उसने समाजोपकरण की प्रक्रिया में अंतर्गीकरण कर लिया है। वुड्स (Woods) के अनुसार मूल्य दैनिक जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धान्त हैं। मूल्य न केवल मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं अपितु वे अपने आप में आदर्श और उद्देश्य भी हैं। मोड और फेरिस के अनुसार मूल्य व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करते हैं। मूल्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियाँ (Attitude) बनाता है। मूल्य व्यवहार के सामान्यीकृत मानदण्ड प्रदान करते हैं जिन्हें सामाजिक मानदण्डों के रूप में अधिक विशिष्ट व ठोस रूप में व्यक्त किया जाता है। मूल्यों का उदाहरण है—न्याय, समानता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, सत्य, अहिंसा।

मूल्यों को परिभाषित करते हुए प्रो. राधाकृष्णन मुकुर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाएँ और लक्ष्य हैं जिनका अंतर्गीकरण, अनुकूलन, सीखने या समाजोपकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रो. मुकुर्जी ने मूल्यों को दो श्रेणियों में बाँटा है—साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्य मानव के आंतरिक जीवन से सम्बंधित ऐसे लक्ष्य एवं तृप्तियाँ हैं जिन्हें व्यक्ति और समाज दोनों ही जीवन तथा भविष्य के विकास के आवश्यक समझते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के आचरण के अंग होते हैं। साधन मूल्य, साध्य मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उन्होंने मूल्यों

तथा अपमूल्यो नकारात्मक मूल्य में भी भेद किया है। समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत मानदंड की उपेक्षा का उनको विमूर्द्ध आचरण किया जाता है तो इसे अपमूल्य कहा जाता है।

मूल्य व्यक्तिगत व समूह के लक्ष्यों को एकीकृत करने हेतु सिद्धान्त प्रदान करते हैं। चूंकि मूल्य लक्ष्यों व व्यवहार के चयन में मार्गदर्शन करते हैं, अतः मूल्यों के अध्ययन में अभिवृत्ति, व्यवहार, अंतःक्रिया तथा सामाजिक मरचना का समावेश होता है।

मूल्य तथा मानदंडों के सिद्धान्त एक ही नहीं हैं। सभी मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं किन्तु मानदण्ड भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ मानदंड बहुत अधिक कठोर होते हैं व उनका पालन न करने पर दण्ड भी निर्धारित किया जाता है किन्तु कुछ मानदण्ड कम महत्वपूर्ण होते हैं। ये केवल किसी कार्य के करने के तरीकों का सुझाव देते हैं किन्तु ऐसा न करने पर दण्ड निर्धारित नहीं करते। मानदंड सदैव लागू अनुज्ञाओं में अनुमोदित होते हैं जबकि मूल्य के साथ यह बात नहीं।

रूथ बेंनेडिक्ट (Ruth Benedict, 1934) के अनुसार लोगों के मूल्य व मानदण्ड दोनों मिलकर उनकी संस्कृति का पैटर्न प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी संस्कृति व्यक्तिवाद, गतिशीलता प्रतिस्पर्धा और समानता पर जोर देती है जबकि भारतीय संस्कृति परम्परा, सामूहिकता, कर्म तथा निर्मोह पर। सांस्कृतिक मानदण्डों में अंतर इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक संस्कृति में उपहार देने की प्रथा में देने वाला मूल्य को गौरवान्वित करता है व दूसरे की अवमानना करता है तो दूसरी संस्कृति में उपहार दिए जाने वाले व्यक्ति के प्रति प्रेम, अनुराग तथा आदर व्यक्त किया जाता है।

भारतीय समाज के मूल्य (Values in Indian Society)

अनेक विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के प्रचलित मूल्यों का डब्लेख किया है तथा उनके महत्व पर चर्चा की है। अमेरिकन तीन मुख्य मूल्यों की बात करते हैं— समता, स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र। एम पी कनाल (*Dialogue on Indian Culture*, 1955) ने निम्नलिखित पांच मूल्यों की चर्चा की है— अहिंसा, मत्स्य, क्षमा, लोकोपकारवाद, अपरिग्रह। अन्य मूल्य हैं— नैतिक उन्मुखीकरण अर्थात् कार्यों को सही या गलत अच्छा-बुरा, नैतिक-अनैतिक ठहराने के लिए विश्व को नैतिक दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति, कर्म में विश्वास आदि।

सामाजिक मानदंड या नार्म (Social Norms)

‘नार्म’ के लिए मानदंड, मानक, आदर्श नियम, प्रतिमान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लोग एक-दूसरे के साथ शब्दों, हावभाव तथा दृष्टान्तों के माध्यम से अंतःक्रिया

करते हैं। व्यक्ति को किसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसका मार्गदर्शन साम्य करता है। मानदण्डों की व्याख्या सामाजिक स्वीकृति हेतु किस प्रकार का व्यवहार ठीक है करता है इस संबंध में दो या अधिक लोगों की समान आकांक्षाओं द्वारा की जाती है (धियाडॉग्मन 276)। इस प्रकार साम्य सामाजिक समूह में किसी व्यक्ति को भूमिका के दायित्व उस समूह के सामाजिक मानदंडों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। वुड्स (Woods) के अनुसार सामाजिक मानदंडों के दो नियम या प्रतिमान हैं जो मानव व्यवहार का नियंत्रित करते हैं व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार को भविष्यवाणी करना सभव बनाते हैं। प्रत्येक समूह के अपने स्वयं के मानदंड होते हैं। सामाजिक मानदंडों का अध्ययन लोगों के प्रकृत व्यवहार का निरीक्षण कर तथा लोग अपने मानदंडों को बताते हैं इसका निरीक्षण कर किया जाता है।

मानदंड एवं लोकरीतियाँ (Norms and Folkways)

मानदंडों का आचलन निम्न प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर किया जाता है (अर्थात् कुछ पैमानों के आधार पर)। ये प्रश्न हैं— मानदंड का पालन कितना व्यापक है? लोगों पर मानदंडों का पालन करने हेतु कितना दबाव है तथा उनका पालन न करने पर कितना दण्ड है? किसी विशिष्ट मानदंड का समाज के लिए क्या महत्व है? क्या वही मानदंड इन तीनों पैमानों पर उच्च स्तर पर है अथवा केवल एक या दो पैमानों पर? उदाहरण के लिए तुम चर्गी नहीं कराग। इस मानदंड का पालन व्यापक रूप में होता है तथा इसका पालन न करने पर दण्ड दिया जाता है तथा सभी समाजों में इसका अत्यधिक महत्व है। अपने माता पिता का आदर करना अपने जीवन-साथी के साथ समानता का व्यवहार करना किसी नए कार्य का आरंभ करने अथवा प्रथम बार नौकरी पर जाने से पूर्व अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आदि सभी मानदंडों के उदाहरण हैं। मानदंड जिन्हें नकारात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है उन्हें निषेधात्मक तथा जिन्हें सकारात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है उन्हें निर्देशात्मक कहते हैं।

व्यवहार से संबंधित कुछ मानदंड किन्हीं समस्याओं में अथवा किन्हीं परिस्थितियों में आवश्यक माने जाते हैं। उदाहरण के लिए व्यवहार के मानदंड परिवार में कार्य के स्थान पर, शैक्षिक समस्याओं में पाम-पडोंग में क्लब में, राजनैतिक दल में आदि। इनका पालन व्यक्ति अपने कर्तव्य नैतिकता की भावना के कारण करते हैं।

कुछ मानदंडों का अपेक्षाकृत कम कार्यात्मक महत्व होता है किन्तु वे अधिक समय तक टिकते हैं— जैसे विवाह के समय दुल्हे द्वारा सूट पहनना, राना बनाते समय ऐप्रेन पहनना, भारतीय परिवारों में कोई मानदंड नहीं है (जैसे कि यह पश्चिमी परिवारों में है)। होती में सामान्यतः किसी व्यक्ति पर (वह कैसी भी पोषाक पहने हो) रंग डालना एक मानदंड है। ऐसा करने पर कोई नाराज नहीं होता। मानदंड पीढ़ी

दर पीढ़ी, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, महिलाओं से पुरुषों तक, शिक्षित व्यक्ति से निरक्षर तक, शहरी व्यक्तियों से ग्रामीण व्यक्तियों तक एक जाति से दूसरी जाति तक तथा एक धर्म से दूसरे धर्म तक बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दू तथा मुस्लिम समुदायों में विवाह प्रस्ताव करने के मानदंड, दोनों समुदायों में विवाह विच्छेद के मानदंड, विवाह-विच्छेद के बाद पत्नी को दिये जाने वाले निर्वाह भत्ते संबंधित मानदंड आदि। विभिन्न समाजों के मूल्य एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। जिन मानदंडों का पालन कठोरता से किया जाता है उन्हें लोकाचार या रूढ़ि (More) कहते हैं। इन्हें समूह की स्वीकृति प्राप्त होती है और ये बिना सोच-विचारे स्वीकार कर ली जाती है। लोकाचार दो प्रकार के होते हैं सकारात्मक और निषेधात्मक। सकारात्मक लोकाचार विशेष प्रकार का व्यवहार चाहते हैं जैसे माता पिता का आदर करो, जीवन में ईमानदारी रखो। निषेधात्मक लोकाचार वर्जना (Taboo) के रूप में कुछ व्यवहार करने को रोकते हैं जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए। जिन मानदंडों का पालन कठोरता से नहीं किया जाता (क्योंकि ये बिना नैतिक व्यंजना के होते हैं) उन्हें लोकरीतियाँ अथवा जनरीतियाँ (Folkways) कहते हैं। समूह के अधिकांश व्यक्ति जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं वह लोकरीति कहलाती है। मैकाइयर तथा पेज के अनुसार लोकरीतियाँ समाज की मान्यता प्राप्त या रक्षित व्यवहार करने की पद्धतियाँ हैं। आकृति में दी गई टूटी रेखा बताती है कि यह निश्चित करना बहुत कठिन है कि लोकाचार कहां समाप्त होते हैं व लोकरीतियाँ आरंभ होती हैं।

रोज तथा ग्लेजर (1982 62) ने मानदंडों में U आकार की रेखा की चर्चा की है। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा।

प्रदेशन (निर्देशात्मक) (Prescriptions)		निषेधन (निषेधात्मक) (Proscriptions)		
1	घड़ों का आदर करो	1	चोरी मत करो	
2	अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करो	लोकाचार (Mores)	2	श्रुत मत खोली
3	मित्रों के प्रति निष्ठावान रहो	3	धोखा मत दो	
4	छोटों की आशंखीद दो	लोकरीति (Folkways)	4	सावजनिक स्थानों पर नाक साफ न करो
		5	सामान हाथ में मत लाओ	

वरीयताएं (Preirences)

यहूत अधिष्ठानों की मन दर्शाते

लोकरीतियाँ लोकाचार, प्रथाएँ, परिपाटियाँ आदि मानदंडों के ही विभिन्न रूप हैं। 'नाम' शब्द का प्रयोग एक मूलभूत अवधारणा के रूप में इन सभी के लिए किया जाता है।

मानदंडों में परिवर्तन (Variations in Norms)

लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रदेशों द्वारा मार्गदर्शित तथा नियंत्रित होता है। इनमें से अनेक लोकाचार तो व्यक्ति इतनी कम आयु में सीखते हैं कि उन्हें यह याद भी नहीं रहता कि उन्होंने इन्हें कब सीखा है। उदाहरण के लिए हम उन लोगों को लें जो विभिन्न धर्मों के घरों में पले हैं। रूढ़िवादी मुसलमानों का दिन नमाज से प्रारंभ होता है तथा वे सायंकाल में भी नमाज पढ़ते हैं। ईसाई चर्च जाते हैं, वहाँ वे कर्मकाण्डों में भाग लेते हैं, स्तोत्र (Hymn) गाते हैं तथा धर्मोपदेश (Sermons) सुनते हैं। रूढ़िवादी जैन साधु अपने मुँह पर पट्टी बांधते हैं। शवदाहग्रह में उपस्थित हिन्दू सदस्य जब योगदान हेतु वर्तन धुमाया जाता है तो उसमें साकेतिक दान के रूप में कुछ राशि डालते हैं। सिख लोग गुरुद्वारे में प्रार्थना करने के बाद बाहर निकलने से पूर्व प्रसाद अवश्य लेते हैं। ये सभी कार्य किसी धर्म के प्रति आस्था को परिलक्षित करते हैं। अन्यथा सभी धर्मों के लोगों को व्यवहार के आधार पर अलग करना कठिन है।

लोकाचार व लोकरीतियाँ न केवल संस्कृति तथा क्षेत्र से ही प्रभावित होती हैं बल्कि वे व्यक्ति के सामाजिक वर्ग तथा सामाजिक सोपान में उसकी स्थिति से भी प्रभावित होती हैं। सम्पन्न घरों के किशोर बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल आदि खेल खेल सकते हैं जबकि गरीब घरों के किशोर कबड्डी, गिल्ली-डंडा आदि खेल सकते हैं।

लिंग व पीढ़ियाँ भी लोकाचारों व लोकरीतियों को प्रभावित करते हैं। लोकरीतियाँ निर्देशित करती हैं कि पुरुषों व महिलाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए तथा कौन से खेल खेलने चाहिए। लोग लिंग संबंधी नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार पीढ़ियों का अंतर भी लोगों के वस्त्रों, बालों के रखरखाव तथा यहां तक कि बोलचाल की भाषा से स्पष्ट है।

मानदंड एवं क्रियाविधि (Norms and Rites of Passage)

प्रत्येक समाज में विकास के सोपान होते हैं तथा प्रत्येक सोपान के अनुरूप व्यवहार के नियम होते हैं जैसे बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। प्रत्येक अवस्था के लिए व्यवहार के विशिष्ट तरीके होते हैं जो व्यक्ति की संस्कृति के मूल्यों व मानदंडों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न अवसरों हेतु कुछ

क्रियाविधियाँ होती हैं, जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु आदि। इन सभी अवसरों के लिए विभिन्न नियम होते हैं जो व्यवहार को मार्गदर्शित करते हैं तथा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार के मानदंड व्यक्त करते हैं। प्रत्येक संस्कृति में कुछ स्पष्टता की अनुमति होती है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि विद्यमान व्यवहार को लाभदायक, सहनीय तथा हानिकारक की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय समाज में जातियों के मानदंडों से विचलन को प्रथम प्रकार का विद्यमान व्यवहार माना जाता है। विश्वविद्यालय में हाथों पर बैठकर आना दूसरी श्रेणी का व्यवहार तथा शिक्षक पर हमला करना यह तीसरी श्रेणी का विद्यमान व्यवहार माना जाता है। कोई भी सामाजिक व्यवहार जिसे अनुचित समझा जाता है, उसी को किन्हीं उप-सांस्कृतिक समूह में स्वीकार्य माना जा सकता है। कुछ लोग शर धाले मगौत पश्चिमी नृत्य, भड़कोले रंग, ममालेदार भोजन, डिम्बों में जाना, महिलाओं व पुरुषों का साथ में नृत्य करना आदि के पक्ष में हो सकते हैं किन्तु दूसरे लोग इसे असामान्य व्यवहार मान सकते हैं।

मूल्य व आस्थाएँ (Values and Beliefs)

आस्था कुछ परिस्थितियों का वर्णन है जिन्हें आस्था रखने वाले लोग सत्य व वास्तविक मानते हैं। उदाहरण के लिए लोग यह मान सकते हैं कि पृथ्वी गोल है तथा यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन कथनों को करने वाले व्यक्तियों द्वारा इन्हें वास्तविक तथा सत्य माना जाता है। किन्तु आस्थाएँ सत्य ही हो वह आवश्यक नहीं हैं। जिन परिस्थितियों का वे उल्लेख करते हैं वे विद्यमान हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी। किन्तु दोनों ही स्थितियों में यह आस्था होगी यदि उसे मानने वाले यह सोचते हैं कि यह परिस्थिति वास्तविक ही है।

आस्था के विपरीत मूल्य ऐसी कोई वस्तु का वर्णन नहीं करते जिनके अस्तित्व के बारे में सौचा जाता है किन्तु वास्तव में क्या होना चाहिए, इस संबंध में एक विश्वास होते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार के कथन जैसे “लोगों को श्रम का सम्मान करना चाहिए” अथवा “लोगों को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए” ये यह नहीं बताते कि लोग क्या करते हैं किन्तु वे यह बताते हैं कि कुछ लोगों के विचार से उन्हें क्या करना चाहिए। ये मूल्य हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आस्थाएँ सभाव्यतः परिस्थिति क्या है इस संबंध में विचार हैं, मूल्य क्या वांछनीय है अथवा अवांछनीय, क्या आचित्यपूर्ण है अथवा क्या अनाचित्यपूर्ण है, क्या सही है अथवा क्या गलत है इस संबंध का विश्वास है। नीचे आस्थाओं व मूल्यों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें अनेक भारतीय मानते हैं

आस्थाएँ

मूल्य

- ✧ कुछ विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हैं। परीक्षा में नकल करना ठीक नहीं है।
- ✧ अनेक विद्यार्थी स्वयं पर निर्भर रहते हैं। आत्मनिर्भरता अच्छी होती है।
- ✧ अमीर लोग अपना आपा शोघ्न खोते हैं। लोगों को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए।
- ✧ वृद्ध माता-पिता प्रायः उपेक्षित होते हैं। माता-पिता का सम्मान करना चाहिए।

समाज में मूल्य किस प्रकार संचालित होते हैं? (How do Values Operate in Society)

गोल्डनर और गोल्डनर (1963 110-112) ने मूल्यों के संचालन की चार विधियाँ बताई हैं:-

(i) मूल्यों की सहमति (Agreeability of Values)

मूल्य उन पर हुई सहमति के आधार पर भिन्न होते हैं। कुछ मूल्यों पर लोगों की बहुत अधिक सहमति होती है तथा कुछ पर कम। किन्तु सभी महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक मूल्यों पर लोगों की सहमति होती है। इन सहमति प्राप्त मूल्यों के आधार पर ही समूह में रहना संभव होता है। बिना सहमति मूल्यों के लोगों का व्यवहार अकल्पनीय हो जाएगा तथा लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साथ-साथ कार्य नहीं कर पाएंगे।

(ii) मूल्यों पर समझौता (Sharing of Values)

मूल्यों पर कितने लोग सहमत होते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। किसी मूल्य को 90 प्रतिशत लोग मानते हैं अथवा 50 प्रतिशत। पहली स्थिति में समूह के लोगों में मूल्य के प्रति आम सहमति है किन्तु दूसरी स्थिति में आधा समूह दूसरे आधे समूह के विरोध में है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि भारत में लोग प्रजातंत्र का सम्मान करते हैं। ऐसे कथन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह बताता है कि सभी भारतीय प्रजातंत्र विश्वास करते हैं। किन्तु यह सही नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रजातंत्र के कारण भ्रष्टाचार फैला है, राजनैतिक दल निहित स्वार्थ के आधार पर काम करते हैं, तथा देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहा गया है आदि। किन्तु अधिकांश लोग यह मानते हैं कि प्रजातंत्र ही एक ऐसा राजनैतिक तंत्र है जो भारत के लिए उपयुक्त है। यह इस बात को दर्शाता है कि लोग किस हद तक किसी मूल्य को मानते हैं।

(iii) समूह के मूल्यों का ज्ञान (Knowledge of a Group Value)

चूंकि किसी समूह में अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं अतः उसके सदस्यों को उनके विषय में भिन्न-भिन्न सीमा तक ज्ञान हो सकता है। कुछ मूल्यों का ज्ञान अन्य की अपेक्षा अधिक हो सकता है। समूह के मूल्यों का ज्ञान किसे है, इसका निर्धारण कौन करेगा? गोल्डनर व गोल्डनर ने कहा है कि समूह के मूल्यों का ज्ञान समूह के सदस्यों के बीच अनियमित रूप से वितरित नहीं होता चाकी वह कि पटर्न के रूप में वितरित होता है तथा वह समूह किस प्रकार संगठित है तथा व्यक्ति का समूह में क्या स्थान है इस बात से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए धार्मिक समूह, राजनैतिक समूह, शैक्षिक समूह, कार्य समूह आदि में जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं अथवा जो मूल्य उस समूह के संचालन के लिए प्रासंगिक हैं, उनका ज्ञान समूह के सभी सदस्यों को होता है। यह बात अलग है कि कुछ शैक्षिक मूल्यों का ज्ञान राजनैतिक समूह के सदस्यों को न हो अथवा राजनैतिक मूल्यों का ज्ञान धार्मिक समूह के सदस्यों को न हो। समूह के मूल्यों के ज्ञान का प्रसार समूह के नसृत्प पर निर्भर करता है।

(iv) समूह के मूल्यों का प्रवर्तन (Enforcement of a Group Value)

समूह के सदस्य मूल्यों का प्रवर्तन किस सीमा तक करते हैं इसमें भिन्नता होती है। मूल्य का पालन न करने पर कभी-कभी समूह की प्रतिक्रिया बहुत उग्र हो सकती है तो कभी-कभी यह प्रतिक्रिया सहनशील हो सकती है तथा मूल्यों के उल्लंघनकर्ता को केवल चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। दुर्गोम ने कहा है कि मूल्यों का पालन न होने पर समूह की प्रतिक्रिया की तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह समूह जिस मूल्य का उल्लंघन हुआ है उसको कितना महत्व देता है। यह अन्तर ग्राहम समनर (Graham Sumner) ने भी लोकाचार व लोकरीति में अंतर को स्पष्ट कर समझाया है।

समूह के मूल्यों का अनुपालन (Conformity with Group Values)

लोगों के मूल्यों तथा उनके कर्मों में हमेशा सामंजस्य नहीं होता अर्थात् वे हमेशा ही अपने समूह के मूल्यों का अनुपालन नहीं करते। उदाहरण के लिए यौन वफादारी संघर्षी मूल्य। इसके बावजूद कि सभी समाजों के सभी लोग इस मूल्य को महत्वपूर्ण मानते हैं फिर भी यह तथ्य सभी जानते हैं कि अनेक लोग इस मूल्य का अनुपालन नहीं करते। यह संभव है कि लोग इसका अनुपालन इसलिए नहीं करते कि इस मूल्य में उनका विश्वास नहीं है। किन्तु फिर भी मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं, उस स्थिति में भी जब लोग वास्तव में अपने कर्मों में उनका अनुपालन नहीं करते। यदि लोग ऐसे कार्य नहीं करते जो उनके मूल्यों के अनुसार आवश्यक हैं, फिर भी उनके व्यवहार के अन्य पहलू उनके द्वारा माने जाने वाले मूल्यों में प्रभावित होते ही हैं।

अनुपालन एवं विसामान्यता (Conformity and Deviance)

वे लोग जो मानते हैं कि मूल्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं उन्हें अनुपालक तथा जो इनका उल्लंघन करते हैं उन्हें अनानुपालक (Non Conformists) तथा अनानुपालक विसामान्य (Deviants) कहते हैं क्योंकि वे समाज के लोकाचारों का विरोध करते हैं व उन्हें अमान्य करते हैं। एक विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता पत्रिका को जिसमें यह निर्धारित किया गया कि कोई भी शिक्षक अपने घर पर दसूहन नहीं करेगा अथवा कोशिश सम्मान में अश्लीलता न करेगी भी नहीं करेगा पर भी अवकाश स्वीकृत है बिना कोई भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं रहेगा विश्वविद्यालय के कैंटिन में कोई भी शिक्षक अनाधिकृत रूप से नहीं रहेगा आदि। यह मानदंड कि कोई भी शिक्षक न्यायालय अथवा मीडिया के सामने नहीं जाएगा शिक्षकों ने अस्वीकार कर दिया। कुछ ऐसे निश्चित मूल्य होते हैं जिन्हें लोग मानेंगे ऐसी अपेक्षा की जाती है। इसलिए विसामान्यता (Deviance) एक सापेक्ष सिद्धान्त है। किसी स्थान अथवा किसी समय पर जो विसामान्य है हो सकता है वह अन्य स्थान व अन्य समय पर स्वीकार्य व्यवहार हो। नशीली दवाओं का सेवन गन रटना समनैगिकता आदि कुछ ऐसे मूल्य हैं जो उन मूल्यों के पक्ष में विरोध में आते हैं जिन्हें धर्म स्वीकृति दण्ड है। जो लोग इन लोकाचारों को अमान्य करते हैं उन्हें विसामान्य अथवा अनुपालक कहते हैं। दूसरी ओर गन डाकू डाकाना भोला देना नशीली दवाओं का व्यापार भी विसामान्य व्यवहार है। इसलिए विसामान्य की व्याख्या बहुत विस्तृत है। इसे आसुर दुर्भाग्य के साथ प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रियों की व्याख्या के अनुसार यह व्यवहार जो आवश्यक सामाजिक मानदंड अथवा मानदंडों का उल्लंघन करता है विसामान्य कहलाता है।

यद्यपि विसामान्यता की पर्यावरण व्याख्या सरल है किन्तु वास्तविक जीवन में विसामान्य कार्य अस्पष्ट होते हैं। एक स्थिति में वे विसामान्य प्रतीत होते हैं किन्तु सभी स्थितियों में वे वैसे ही प्रतीत हो यह आवश्यक नहीं है।

विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न सिद्धान्तों के माध्यम से विसामान्यता की व्याख्या की है। उदाहरण के लिए मरदलैण्ड (1939) ने विभेदीय संबद्धता सिद्धान्त (Differential Association Theory) प्रतिपादित किया जिसके अनुसार उन लोगों से बार बार अंतर्क्रिया करने पर जो कानून के उल्लंघन की व्याख्या स्वीकारात्मक रूप से करते हैं विसामान्यता उत्पन्न होती है। राबर्ट (1968) ने विसामान्यता की मानकशून्यता सिद्धान्त (Anomie Theory) के रूप में समझाया है। उनके अनुसार विसामान्यता उन अंतरालों के कारण पैदा होती है जो समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्य एवं उनके प्राप्त करने के बीच साधनों के बीच पाए जाते हैं। इन अंतरालों के कारण मानदंड विहीनता (Normlessness) अथवा भ्रमदायिहीनता (Anomie) भी पैदा होती है।

यदि कोई व्यक्ति विसामान्य व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो उसे इसके लिए मार्चजनिक रूप में प्रताड़ित किया जाता है तथा उस पर विसामान्य का ठप्पा लगा दिया जाता है।

सामाजिक संस्था (Social Institution)

संस्था की धारणा (The Concept of Institution)

संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हरबर्ट स्पेंसर ने किया। संस्था की समाजशास्त्रीय धारणा सामान्य रूप में उपयोग में आने वाली धारणा में भिन्न है। संस्था सामाजिक भूमिकाओं एवं मानदंडों का एक एकीकृत तंत्र है जिसमें किसी महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठित किया जाता है। रॉस (Ross) के अनुसार सामाजिक संस्थाएँ सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय सम्बन्धों की संगठित व्यवस्था है। सामाजिक संस्था एक मुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। संस्था में निहित भूमिकाएँ व मानदंड उस अपेक्षित व्यवहार की व्याख्या करते हैं जो विशिष्ट सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार की संस्था पति, पत्नी, बच्चों, माता-पिता तथा परिवार से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की भूमिकाओं के लिए मानदंड प्रदान करती है जिन पर विशिष्ट सामाजिक तंत्र आधारित है। इस प्रकार संस्था एक भयन नहीं है, यह लोगों का एक समूह नहीं, यह एक संगठन भी नहीं है। जनरीतियाँ व रूढ़ियाँ जय समाज द्वारा व्यवहार में स्वीकृत होकर स्थायित्व प्राप्त करने लगती हैं तो ये संस्था बन जाती हैं। हॉर्टन तथा हण्ट ने संस्था को "लोकरीतियाँ व लोकाचारों का एक संगठित समूह जो किसी प्रमुख मानवीय क्रिया के आम-पास केन्द्रित होता है" के रूप में परिभाषित किया है। स्पेन्सर ने संस्थाओं को संस्कृति का वाहक बताया है। संस्थाएँ सरचित प्रक्रियाएँ हैं जिनके माध्यम में लोग अपने क्रियाएँ चालू रखते हैं। संस्थाओं के सदस्य नहीं होते, उनके अनुयायी होते हैं। हम एक उदाहरण ले सकते हैं। धर्म संस्था लोगों का एक समूह नहीं है। यह पवित्र उद्देश्य से सम्बन्धित विचारों, आस्थाओं तथा प्रथाओं का एक तंत्र है। सिख लोगों का एक संगठन है जो सिख धर्म की आस्थाओं को स्वीकार करते हैं तथा उनकी रीतियों का पालन करते हैं। इस प्रकार सिख एक धर्म है, हिन्दू एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है। धर्म आस्थाओं व रीतियों का एक तंत्र होता है। कोई भी धर्म नष्ट हो जाता है यदि उसमें विश्वास करने वाले अनुयायी ही न हों।

परिभाषित संस्थाएँ हैं— जाति, शैक्षिक संस्थाएँ, राजनीतिक संस्थाएँ, आर्थिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएँ, सामन्य प्रणाली आदि। अनुष्ठान (Rituals) और लोककथा (Folk Tale) जैसी द्वितीयक संस्थाएँ समाज में मनुष्य के भूत व्यक्तित्व संबंधी संघर्ष का समाधान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

संस्था और समाज में अंतर

(Difference between Institution and Society)

संस्था और समाज में निम्नलिखित अंतर हैं—

(i) संस्था सामाजिक आचरण या व्यवहार की सामाजिक दशा है समाज मानवीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है।

(ii) संस्थाएँ कार्यविधि के प्रकार हैं समाज के द्वारा इन्हें मान्यता प्रदान की जाती है।

(iii) संस्था नियमों, रीतियों व पथाओं का संगठन है समाज सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था है।

संस्थाओं के घटक

गोल्डनर व गोल्डनर (पृष्ठ 484-485) ने संस्थाओं के निम्नलिखित घटकों का वर्णन किया है:—

1. संस्थाओं में स्थायित्व का गुण होता है। सभी सदस्यों द्वारा व्यवहार के लगभग समान तरीके अपनाए जाते हैं।
2. संस्थाएँ निर्धारित होती हैं अर्थात् व्यवहार की रीतियाँ निर्धारित होती हैं तथा वे मानव निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए विवाह प्रक्रिया, जोड़ीदार चुनने की प्रक्रिया, बैंकिंग प्रक्रिया, जेलों में प्रयुक्त प्रक्रिया आदि।
3. संस्थाओं में व्यवहार के तब आलिंगन रहते हैं अर्थात् वे विशिष्ट पहचान वाले विभिन्न व्यक्तियों की समय-समय पर क्रियाएँ अथवा भूमिकाएँ निर्धारित करती हैं— जैसे अस्पताल में डॉक्टर नर्स, मरीजों आदि की क्रियाएँ।
4. संस्थाओं में कुछ अंश तक अंतर किया जाता है अर्थात् प्रत्येक संस्था जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में व्यवहार प्रदान करती है। उदाहरण के लिए इसके सदस्यों की क्रियाएँ व संबंध एक परिवार में बैंक, कॉलेज, जेल आदि में भिन्न होंगे।
5. संस्थाएँ पुनरावर्तक समस्या के समाधान में मदद करती हैं अर्थात् संस्थाओं में आने वाली समस्याएँ अस्थायी नहीं होतीं, वे बार-बार आती रहती हैं जैसे किसी परिवार में बच्चों का समाजीकरण, किसी बैंक में आर्थिक व्यवहार, किसी जेल में कैदियों का व्यवहार, किसी अस्पताल में मरीजों का इलाज आदि।

संस्थाओं का विकास (The Development of Institutions)

संस्थाएँ मुख्यतः सामाजिक जीवन के कारण अनियोजित रूप से पकट होती हैं। लोग हमेशा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यावहारिक तरीकों की खोज में होते हैं। पुनरावृत्ति के माध्यम से वे मानदंडीकृत पैटर्न तक पहुँच जाते हैं। जैसे-जैसे समय बीताता है वे पैटर्न सहायक लोकरीतियों के निकाय का रूप ले लेते हैं जो उनके आधार

प्रदान करते हैं तथा स्वीकार करते हैं। एक विवाह प्रथा का विकास स्वच्छंद मभोग की प्रवृत्ति से हुआ। धन का संग्रह, उधार देना व लेना, तथा उसके स्थानांतरण के तरीके की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकिंग संस्थाएँ विकसित हुईं। जैसे-जैसे इनका विकास होता है तथा उनमें परिवर्तन होते हैं, लोग इन रीतियों को कानूनी स्वीकृति दे देते हैं।

निश्चित मानदंडों की स्थापना जो व्यवहार के लिए सामाजिक प्रस्थिति, भूमिका तथा प्रकार्य नियत करते हैं संस्थाकरण के अंतर्गत ही आते हैं। स्वस्फूर्त व प्रयोगात्मक व्यवहार का नियमित, पूर्वानुभेद व पटर्न वाले व्यवहार में बदलना भी संस्थाकरण में विहित है।

संस्थाओं के मूलभूत तत्व

आचार संहिता (Codes of Behaviour)

रॉबर्ट हैनसन ने लिखा है कि प्रत्येक संस्था की पृष्ठभूमि में तीन तत्व – व्यवस्थित समूह, जटिल व्यवहार प्रतिमान और भौतिक संस्कृति के संकुल जुड़े होते हैं।

संस्थागत व्यवहार में लोग अपनी भूमिकाओं को औपचारिक संहिता के रूप में व्यक्त करते हैं जैसे निष्ठा की शपथ (पुलिस या सेना में), विवाह में, चिकित्सकीय पेशे में आदि। एक औपचारिक आचार संहिता चाहे वह कितनी भी प्रभावशाली हो, उपयुक्त भूमिका निर्वहन की गारंटी नहीं हो सकती। विवाह में ली गई प्रतिज्ञा के बावजूद अनेक पति व पत्नी बेवफा हो सकते हैं, डॉक्टर भी पैथोलॉजी टेस्ट के लिए कमिशन लेकर भ्रष्ट हो सकते हैं आदि।

संस्थाओं के कार्य (Functions of Institutions)

संस्थाएं प्रकट या प्रत्यक्ष (Manifest) व अव्यक्त या अप्रत्यक्ष (Latent) दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। प्रकट कार्य वे हैं जिन्हें करने हेतु लोग संस्थाओं में अपेक्षा करते हैं, जैसे परिवार द्वारा बच्चे का पालन, समाजीकरण, आर्थिक सहायता, सुरक्षा प्रदान करना आदि। आर्थिक संस्थाएं वस्तुओं का उत्पादन व वितरण करती हैं। शालाएं बच्चों को शिक्षित करती हैं। प्रकट कार्य स्पष्ट होते हैं, उन्हें स्वीकार किया जाता है तथा सामान्यतः उनका अनुमोदन किया जाता है। दूसरी ओर अप्रकट कार्य संस्थाओं के अनपेक्षित तथा अप्रत्याशित परिणामों के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक संस्था द्वारा तकनीकी परिवर्तनों को बढ़ावा देना संस्था का अप्रकट कार्य है। किसी संस्था के अप्रकट कार्य, प्रकट कार्यों की सहायता कर सकते हैं, ये प्रकट कार्यों के लिए अप्रासंगिक हो सकते हैं अथवा वे प्रकट कार्यों को दुर्बल बना सकते हैं। संस्था के प्रकार्य (Functions) हैं—प्रस्थिति तथा भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आधुनिक जटिल समाजों में एक संस्था द्वारा किए गए कार्य दूसरी संस्थाएं भी करती हैं।

संस्थाएँ यद्यपि मानव आवश्यकताओं को पूरा करती हैं परन्तु कुछ संस्थाएँ व्यक्ति को कुछ कार्य करने से रोकती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हैं। दुर्योधन और मर्दन ने इस स्थिति को सामाजिक नियमहीनता (Social Anomie) कहा है।

संस्थाओं के परस्पर संबंध (Interrelationship of Institutions)

गोल्डनर व गोल्डनर (1963-47-1966) के अनुसार प्रत्येक संस्था दूसरी संस्थाओं से निम्नानुसार संबंध होती है

1. **संस्थागत एक-दूसरे पर निर्भरता**— संस्थाएँ अक्सर एक-दूसरे से संबंधित रहती हैं जैसे परिवार, जाति, शिक्षा, संस्थाएँ तथा धर्म।
2. **एक-दूसरे पर सांकेतिक निर्भरता**— इसका तात्पर्य है कि दो या अधिक संस्थाएँ आपस में एक-दूसरे की मददगार होती हैं जैसे परिवार, पोपर्टी तथा धार्मिक संस्थाएँ।
3. **संस्थागत प्रभुत्व**— कुछ समाजों में एक संस्था संपूर्ण सामाजिक तंत्र पर प्रभुत्व रखती है। इस संस्था के मूल्य व मानदंड दूसरी संस्थाओं की सक्रियता में प्रवेश कर जाते हैं तथा ये संस्थाएँ प्रभुत्व वाली संस्था की मेया के रूप में ही कार्य करती हैं।
4. **संस्थागत विभेदीकरण तथा प्रतिस्पर्धा**— एक संस्था के हित दूसरी संस्था के हितों के हमेशा ही अनुपूरक नहीं रहते। इसका परिणाम प्रतिस्पर्धा में होता है। इस प्रकार किसी विशिष्ट संस्था के कार्य किसी भिन्न संस्था के सदस्यों द्वारा हमेशा ही स्वीकार नहीं किए जाते।
5. **संस्थागत स्वायत्तता**— संस्थागत स्वायत्तता का सिद्धान्त प्रतिपादित करता है कि कोई भी संस्था दूसरी किसी संस्था द्वारा उस पर किए गए अतिक्रमण का विरोध करती है।

सामाजिक संस्थाएँ - परिप्रेक्ष्य (Social Institutions : Perspectives)

सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने से समाजशास्त्रियों को समाज की संरचना की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सामाजिक संस्थाएँ आस्थाओं व व्यवहार की संगठित पैटर्न होती हैं जो मूलभूत सामाजिक आवश्यकताओं पर केन्द्रित होती हैं।

प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण (Functionalist View)

सामाजिक संस्थाओं को समझने का एक तरीका यह है कि वे आवश्यक कार्य जैसे कर्मचारियों को बदलना, नये भर्ती किए गए लोगों को प्रशिक्षण देना तथा व्यवस्था बनाए रखना आदि को किस प्रकार सम्पन्न करती हैं। प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा सामाजिक संरचना के प्रकार का ब्यौरा नहीं देती जो प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक होती है।

संघर्षात्मक दृष्टिकोण (Conflict View)

संघर्षात्मक तथा प्रकार्यात्मक दोनों परिप्रेक्ष्य के विचारक इस बात पर सहमत हैं कि सामाजिक संस्थाएं मूलभूत सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित की जाती हैं। संघर्ष सिद्धान्तवादियों को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण में अंतर्निहित इस निहितार्थ से आपत्ति है कि परिणाम आवश्यक रूप से कुशल व वांछित होते हैं। संघर्ष सिद्धान्तवादी इस बात पर सहमत हैं कि सामाजिक संस्थाएं सत्ताधारी लोगों के विशेषाधिकारों को बनाए रखने में सहायता करती हैं तथा अन्य लोगों को ज्ञानहीन रखने में योगदान करती हैं।

अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण (Interactionist View)

अंतःक्रियावादी सिद्धान्तवादी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा सामाजिक व्यवहार हमारे द्वारा स्वीकार की गई भूमिकाओं व परिस्थितियों द्वारा जिम समूह में हम शामिल होते हैं उसके द्वारा तथा उन संस्थाओं द्वारा अनुकूलित होता है, जिनके अधीन हम कार्य करते हैं। अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य से यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि भूमिकाएं संस्थितियां, समूह व संस्थाएं समग्र संरचना द्वारा प्रभावित होती हैं।

समिति (Association)

धारणा (Concept)

समिति लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य में लगा रहता है। यह एक औपचारिक समूह होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य से संगठित किया जाता है। यह समूह अपने संगठन के नियम व प्रक्रियाओं को नेतृत्व के एक औपचारिक तंत्र को, तथा अपने सदस्यों के समान हितों को प्रस्थापित करता है। मेकाइवर तथा पैज के अनुसार समिति सामान्य प्रकार से उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है। समिति में सदस्यों की सीमित लीनता के कारण उनके बीच निर्व्यक्तित्व तथा गौण संबंध ही रहते हैं। समितियों के उदाहरण हैं परिवार श्रमिक संघ, विद्यार्थी संघ, राजनैतिक दल, खेलकूद के क्लब, व्यापारिक संघ, समाजशास्त्रीय संघ आदि। समिति के निर्माण हेतु आवश्यक है— व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के द्वारा आचार संहिता का पालन और संगठित अथवा असंगठित व्यक्ति।

यद्यपि समितियाँ स्वैच्छिक होती हैं फिर भी कुछ समितियाँ ऐसी भी हैं जो स्वैच्छिक नहीं हैं। ये औपचारिक रूप से संगठित विशिष्ट प्रकार के समूह होते हैं जिनकी सदस्यता जन्म तथा वाध्यता पर निर्भर करती है न कि इच्छा पर।

समिति के लक्षण (Characteristics of Association)

ब्रूम एवं सेल्ज़निक (Broom and Selznick, p 203) के अनुसार एक समिति के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नानुसार हैं:—

- 4 संस्था आचरण व व्यवहार की सामाजिक अवस्था है, समिति मानवीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है।
- 5 मस्था में नियम पालन करना अनिवार्य है, समिति में नियमों का पालन ऐच्छिक होता है।
- 6 संस्था की सदस्यता ग्रहण नहीं की जाती, समिति का निर्माण व्यक्तियों की सदस्यता से होता है।

मैकाइवर के अनुसार यदि हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो यह एक समिति है और यदि कार्य प्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो यह एक संस्था है। समिति से सदस्यता और मस्था में सेवा का बांध होता है।

समुदाय (Community)

समुदाय (Community) शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों 'Com' तथा 'munis' से मिलकर बना है। 'Com' का अर्थ है एक साथ (Together) और 'munis' का अर्थ सेवा करना (Serving)। इस प्रकार Community का अर्थ है— एक साथ सेवा करना अथवा एक साथ सेवा के अधिकारों और कर्तव्यों को निभाना। दूसरे शब्दों में एक निश्चित स्थान में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो समूह संगठित होता है, उसे समुदाय कहते हैं। फ्रिडरिक डेविड का मत है कि समुदाय वह लघुतम क्षेत्रीय समूह है, जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को आत्मसात कर सकता है। समुदाय को परिभाषित करने के लिए मैकाइवर द्वारा हम भावना और सामान्य क्षेत्र दो विशेषताओं का प्रयोग किया है। समुदाय बनता है उन लोगों से, जो एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ अन्यान्य क्रिया करते हैं और जो यह अनुभव करते हैं कि वे अपने कुछ सामान्य संलक्षणों या मूल्यों में एक दूसरे के सहभागी हैं। समाजशास्त्री प्रायः इसे विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध तथा बीसवीं सदी के पूर्वार्ध के समाजशास्त्रियों ने समुदाय का विश्लेषण करने हेतु एक सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित की थी। जर्मन समाजशास्त्रियों में से एफ टॉनीज (F. Tönnies, 1855-1936) ने सन् 1887 में सामाजिक संगठन को एक धारणा विकसित की थी जिसे जर्मन भाषा में गैमिनशाफ्ट (Gemeinschaft) तथा गैसेलशाफ्ट (Gesellschaft) के नामों से जाना गया। जर्मनों के गैमिनशाफ्ट शब्द का अर्थ मोटे तौर पर समुदाय होता है। जैसा कि टॉनीज ने परिभाषित किया है उसमें प्रारंभिक समूहों के अनेक लक्षण विद्यमान हैं। गैमिनशाफ्ट के संबंधों के अनुसार लोग भावनाओं के कारण संगठित होते हैं, उनके समान पारंपरिक लक्ष्य, समान आस्थाएँ, समान मूल्य व मानदंड होते हैं तथा इन सबके कारण उनमें एक समान शक्तिशाली बांधन की भावना विकसित होती है। उनकी अंतःक्रियाओं में समूह का

महत्व परिलक्षित होता है। ये समूह ये प्रत्येक सदस्य के वरयाण की चिंता को स्वयं खुशी से स्वीकार करते हैं।

गैमिनशाफ्ट समुदाय ग्रामीण जीवन का प्रतीक होता है। यह एक छोटा समुदाय होता है जहाँ लोगों की पृष्ठभूमि तथा अनुभव समान होते हैं। वास्तव में सभी लोग एक-दूसरे को जानते हैं तथा सामाजिक अंतःक्रिया घनिष्ठ व परिचित होती है। सामाजिक समूह के प्रति प्रतिबद्धता होती है। मोटे तौर पर लक्षण है—

(a) लोगों के व्यक्तित्व आपसी सम्बन्ध तथा मुख्यतः धर्मपरक (b) मित्रता एवं बंधुत्व के कारण व्यक्तित्व में घनिष्टता (c) परम्परा सर्वसम्मति तथा सूचना पर बल। इस प्रकार के समाज ग्रामीण कृषि समाजों से मिलते जुलते हैं। गैसेलशाफ्ट वे समाज हैं जिनमें गौण तथा विशिष्ट प्रकार के सम्बन्धों को प्राथमिकता दी जाती थी। इनमें समूह कमजोर थे तथा उपयोगिता के लक्ष्यों पर अधिक बल दिया जाता था।

गैसेलशाफ्ट समुदाय में सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक माध्यम तथा नैतिक प्रतिपादन द्वारा रखा जाता है। गैसेलशाफ्ट आधुनिक शहरी जीवन की विशेषताओं के साथ एक आदर्श प्रकार का समुदाय होता है। अधिकांश लोगों में अन्य रहवासियों के साथ सामुदायिक भावना का अभाव रहता है। सामाजिक सबंध सामुदायिक भूमिकाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। स्वार्थ प्रबल होता है। सामाजिक नियंत्रण कानून जैसी औपचारिक तकनीकों पर अधिक निर्भर रहता है। गैसेलशाफ्ट में सामाजिक परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है।

गैमिनशाफ्ट तथा गैसेलशाफ्ट में तुलना

गैमिनशाफ्ट

ग्रामीण जीवन का प्रतीक

प्रदत्त सन्धिति पर बल

सामाजिक संस्थाएँ घनिष्ठ व परिचित

अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण प्रबल

सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक दृष्टि से कम

लोगों में सामुदायिकता की भावना

गैसेलशाफ्ट

शहरी जीवन का प्रतीक

अर्जित सन्धिति पर बल

सामाजिक संस्थाएँ विशिष्ट

कार्यों हेतु बनाए जाने की

अधिक सम्भावना

औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का स्पष्ट रूप

सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट

रूप एक पीढ़ी के अन्दर ही

सामुदायिक भावना कम

एक समुदाय स्थान, लोगों तथा समान अस्तित्व की भावना पर निर्भर करता

है। समुदाय आयोग के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। द्वितीयक समूहों पर निर्भरता के कारण समुदाय के आकार में चिन्तार होता है। स्पष्टतः कुछ समुदाय अन्यो की अपेक्षा अधिक घनितता से जुड़े होते हैं। जैसे—गाँव, नगर, जनजाति समुदाय।

समुदाय एक सर्वसमाहित समूह होता है जिसके दो लक्षण होते हैं— (अ) इसके अंदर व्यक्ति अपने अधिकार अनुभव प्राप्त कर सकता है तथा उसके लिए महत्वपूर्ण सभी गतिविधियाँ समुदाय में ही सम्पन्न करता है। (ब) यह आपस में समान निवासी की भावना तथा इस भावना से जुड़े रहते हैं कि समूह उनके लिए उनकी पहचान को परिभाषित करता है। सिद्धान्ततः समुदाय का सदस्य अपना संपूर्ण जीवन समुदाय में ही व्यतीत करता है, वह समुदाय के दूसरे सदस्यों के साथ घनित्व की भावना रखता है तथा वह समुदाय के चिह्न को भी उसी प्रकार स्वीकार करता है जैसे वह अपने नाम व परिवार की सदस्यता को स्वीकार करता है। सामान्य जीवन, हम की भावना और स्वतः विकास समुदाय की विशेषताएँ हैं।

समिति और समुदाय दोनों ही मनुष्यों का समूह हैं किन्तु समिति आशिक है जबकि समुदाय पूर्ण। समिति की सदस्यता स्वच्छिक, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। समुदाय के अन्तर्गत समिति एक समूह है। समिति और समुदाय में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता है। समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान (Concrete) हैं।

सनातनशास्त्रीय दृष्टिकोण से समुदाय के लक्षणों को तीन परिप्रेक्ष्यों में जाँचा जा सकता है—भौगोलिक, सांस्कृतिक व संरचनात्मक।

भौगोलिक आयाम (The Geographical Dimension)

जब लोग घर के बारे में सोचते हैं तब वे किसी विशिष्ट स्थान के बारे में विचार करते हैं। उस स्थान का एक नाम होता है तथा यह एक विशेष भावना को जाग्रत करता है। जैसे मेरा शहर, मेरा गाँव, मेरा मुहल्ला। भौगोलिक आयाम की दृष्टि से समुदाय एक गाँव से लेकर बड़े शहर तक का हो सकता है। यायावर लोगों का भी एक स्थायी गाँव होता है जहाँ वे वर्ष का कुछ समय नियमित रूप में व्यतीत करते हैं। समुदाय को किसी स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसने हेतु बाध्य किया जा सकता है। कभी-कभी एक समुदाय दूसरे समुदाय में विलीन हो जाता है। भौगोलिक क्षेत्र तथा उस स्थान से सभी भावनात्मक लगाव साथ रहने को सीमांकित करते हैं तथा एकात्मकता की भावना की बुनियाद रखते हैं।

सांस्कृतिक आयाम (The Cultural Dimension)

एक आदर्श समुदाय के लोगों की समान संस्कृति होती है अर्थात् समान आस्थाएँ, समान मूल्य व समान मानदंड। एक आदर्श समुदाय का सांस्कृतिक आयाम पवित्रता के अधिक सदृश्य होता है न कि लौकिकता के। समुदाय अपने अस्तित्व के लिए

सांस्कृतिक समरसता तथा इस भावना पर निर्भर करता है कि इस संस्कृति में सही मूल्य व मानदंड समाहित हैं। किसी छोटे गाँव अथवा कच्चे के लोग इन मानदंडों का आसानी से पालन करवा सकते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यही पहचानते हैं तथा यह आलोचना का पात्र हो सकता है। दूसरी ओर शहर नाकिक मूल्यों के प्रतीक होते हैं।

संरचनात्मक आयाम (The Structural Dimension)

प्रत्येक समुदाय का एक बाहरी संरचनात्मक चरित्र होता है। समुदाय के सभी सदस्य समुदाय के अंदर की लगभग सभी सामाजिक समस्याओं में सहभागी होते हैं। समुदाय के सदस्यों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे जानें कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है तथा वे किस प्रकार दूसरों को परिचालन किए बिना संपूर्ण तंत्र के लोकाचारों तथा लोकरीतियों से हटकर व्यवहार कर सकते हैं। छोटे नगरों के विरुद्ध बड़े शहरों में लोगों को अज्ञात बने रहने के अधिक अवसर मिलते हैं तथा उन्हें विशेषज्ञता को अधिक आवश्यकता होती है। शहरों में समुदाय की भावना का स्थान ग्राम, विमुखता की भावना द्वारा ले लिया जाता है।

जॉर्ज मरडॉक ने कहा है कि पाँच के सामाजिक मण्डलों की वास्तव में दो ही सार्वभौम इकाइयाँ होती हैं—परिवार व समुदाय।

वास्तविक तथा प्रतीकात्मक बन्द तंत्र के रूप में समुदाय (Communities as Real and Symbolic Closed System)

कई समुदाय बन्द तंत्र होते हैं जिनमें बाहरी व्यक्तियों द्वारा किए गए उल्लंघनों को कठोरता से दण्डित किया जाता है। बन्द तंत्र के रूप में समुदाय बाहरी व्यक्तियों को अस्वीकार कर सकते हैं अथवा कम परिपक्वतापूर्ण व्यवधान रख सकते हैं जो समुदाय के सदस्यों व बाहरी व्यक्तियों के बीच अंतर पर अधिक जोर दे।

ग्रामीण-शहरी आयाम (The Rural-Urban Dimension)

रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है। ग्रामीण समुदायों को प्रायः कृषि प्रधान समझा जाता है जबकि शहरी समुदायों को निर्माण, व्यापार व सेवाओं का केन्द्र माना जाता है। सोरोकिन तथा ज़िपरमेन ने ग्रामीण व शहरी समुदायों के बीच अनेक प्रकार के अंतर गिनाए हैं— आकार, सघनता, विषय जातीयता, सामाजिक विभिन्नता तथा स्तरीकरण, गतिशीलता, पर्यावरण एवं अन्य क्रियाओं का तंत्र। शहरी समुदायों की पहचान बड़े, सघन वसे तथा समजातीय के रूप में करना कुछ सीमा तक ही उचित होगा। साधारणतः शहरी व ग्रामीण समुदायों के बीच प्रमुख अंतर जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की सघनता तथा व्यावसायिक व सामाजिक विभिन्नताओं का ही होता है। ग्रामीण व शहरी धारणाओं में इस अभिज्ञा को भी शामिल किया जाना चाहिए कि वे दोनों ध्रुवीय हैं तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच वाले भी समुदाय होते हैं। आज के समकालीन

समूह में समुदायों के रूपों के तीव्र एवं विशुद्ध आयामों का अस्तित्व ही नहीं है। दोनों भूवीय प्रकार के समुदायों के बीच अंतर क्रमिक (Gradual) व निरन्तर (Continuous) होता है न कि गुणात्मक।

नये परिप्रेक्ष्य (New Perspectives)

आधुनिक विचारक समुदाय की धारणा की उपयोगिता को चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि नई परिस्थितियों में यह अब अप्रचलित हो गई है। एम आर स्टेन (M R Stein) ने सन् 1960 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द गैन्ग्लियम ऑफ कम्युनिटी' में समुदाय की पारंपरिक धारणा की आलोचना की है। समुदाय के एक अन्य आलोचनात्मक लेख में कहा गया है कि तकनीकी प्रवाहों की भूमिका अब महत्वपूर्ण हो गई है। मैलविन एम वेबर ने समुदाय के विचार पर प्रहार कर उस एक क्षेत्रीय परिवर्द्ध सामाजिक अस्तित्व (Bounded Social Entity) कहा है तथा समीपता विरहित समुदाय (Community Without Propinquity) की बात कही है— एक नया रूप जिसे तकनीकी विकास की श्रृंखला ने संभव किया है तथा जो घनिष्ठ संबंधों से जुड़े व्यक्तियों में स्थानीय अलगाव को संभव बनाता है।

समुदाय के समाजशास्त्रीय पहलू (Sociological Aspects of the Community)

समुदाय में अनेक भिन्नताएँ होती हैं। समुदाय के कुछ पहलू निम्नानुसार हैं:—

(अ) जनसांख्यिकीय (Demographic) पहलू—समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी जनसंख्या से संबंधित है। समुदाय का आकार, संयोजन व विभाजन महत्वपूर्ण घटक हैं। दुनिया भर के समुदायों में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है उनका शहरीकरण। शहरीकरण तत्काल: जनसंख्या के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया है। दुनिया में बड़ी तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है तथा जिस तीव्र गति से यह महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय प्रक्रिया चल रही है, उसके भविष्य में कम होते-अथवा ढीले पड़ने के कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं।

(ब) पारिस्थितिक (Ecological) पहलू—मानवीय पारिस्थितिक पारंपरिक रूप से समुदाय के स्थानिकी तथा सांसादिक पहलुओं से संबंधित रही है। शहरों में लोगों तथा सेवाओं का वितरण संयोजित रीति से नहीं हुआ है। सामाजिक समूहों की स्थानिक व्यवस्था में एक क्रम है। अमीर लोग शहर के एक भाग में तो गरीब लोग दूसरे भाग में रहते हैं।

(स) संरचनात्मक (Structural) पहलू—समुदाय अपने आप में सामाजिक समूह की एक इकाई है। उसमें कई अन्य संगठित इकाइयाँ शामिल हैं। इन अलग-अलग कार्यकारी इकाइयों के अतिरिक्त इसमें बड़ी मर्यादा में औपचारिक तथा अनौपचारिक संघों का भी समावेश होता है। संघों के पैटर्न के विपरीत समुदाय का पैटर्न साधारणतः अनियोजित रहता है। यह प्रायः उन शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है जो तब पैदा

होती हैं जब लोग कितनी भी सट्टा में घनिष्ठ संबंधों के लिए बाध्य होते हैं—ये शक्तियाँ हैं—प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व हेतु संघर्ष, आर्थिक काला के लिए आपसी सहयोग आदि। प्रत्येक समुदाय बाह्य संरचनात्मक स्वरूप प्रदर्शित करता है।

(द) व्यावहारिक (Behavioural) पहलू—अनेक समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक के इस आयाम पर जोर देते हैं तथा निष्कर्ष निकालते हैं कि बिना स्वचेतना के कोई समुदाय, समुदाय ही नहीं रहता। समुदाय की भावनाओं में विभिन्न घटकों तथा विभिन्न अभिवृत्तियों का समायोजन होता है जो सूक्ष्म रूप से मिश्रित होते हैं। लोगों के अनेक समुदायों में तीन घटक विभिन्न मात्रा में स्पष्ट होते हैं— पहचान की भावना, भूमिका तथा निर्भरता।

समुदायों में किस प्रकार परिवर्तन होता है? (How Communities Change?)

परिवर्तन जीवन का एक अपरिहार्य तथ्य है। समुदाय में अनेक प्रकार से परिवर्तन होते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी समुदायों में परिवर्तन हो सकता है। इसका सबसे आम पैटर्न है विस्तार। कभी-कभी एक समुदाय दूसरे समुदाय में विलीन हो जाता है। किसी समुदाय को एक स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थान पर बसना पड़ सकता है। संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण भी समुदाय परिवर्तित हो सकते हैं। समुदायों में गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं। परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन का एक स्रोत जन संचार साधन भी हो सकता है।

समुदाय और समाज में अन्तर

(1) समुदाय, समाज का बाह्य रूप है। समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है। जिमरमैन एवं फ्रैम्प्टन (Zimmerman and Frampton) के अनुसार समुदाय में सामान्य इच्छा, स्वाभाविक एकता, प्रथाएँ होती हैं। समाज में व्यक्तिगत इच्छा, विचारधारा और लोकमत होता है।

(2) समुदाय मूर्त है, समाज अमूर्त—समुदाय किसी एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है। समुदाय की भौतिक विशेषता इसे मूर्तरूप प्रदान करती है इसे देखा जा सकता है। यह सामाजिक सम्बन्धों की जटिल व्यवस्था है। संबंधों के जाल को जिससे समाज बनता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। समाज एक अमूर्त अवधारणा है।

(3) सामुदायिक भावना—समुदाय का आकार छोटा होता है। समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक भावना होती है। 'हम' भावना के कारण समुदाय के सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता पाई जाती है। समाज में सामुदायिक भावना (Community Sentiments) होती है। हम भावना के कारण समुदाय के सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता पाई जाती है। समाज में सामुदायिक भावना का

होना आवश्यक नहीं है। समाज में संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों ही प्रकार के सम्बन्ध मिलते हैं।

(4) विभाजन—समुदाय में अनेक छोटे समूह होते हैं, जिनका अलग-अलग अध्ययन किया जा सकता है। समाज एक व्यवस्था है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। एक पूर्ण इकाई के रूप में ही इसका अध्ययन किया जाता है। एक समाज में एक से अधिक समुदाय होते हैं। अनेक समुदाय मिलकर समाज बनाते हैं।

(5) सदस्यता—समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक समुदाय का सदस्य होता है। व्यक्ति समाज से संबंधित होता है परन्तु समाज का सदस्य नहीं होता। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होता है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता।

6

प्रस्थिति व भूमिका (Status and Role)

सामाजिक संरचना क्या है? (What is Social Structure?)

सामाजिक संबंधों का परीक्षण प्रस्थिति एवं सामाजिक भूमिकाओं के रूप में किया जाता है। ये दोनों मिलकर उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं जैसे की नींव दीवारें, छत दरवाजे, छिड़कियां तथा फर्नीचर एक भवन की संरचना बनाते हैं। यद्यपि किसी विशेष भवन का लक्षण जैसे बंगला या एक बहुमंजिली इमारत, या एक झोपड़ी या एक गाँव का घर आदि यह सब उसके अवयवों के निश्चित प्रकार व उनके आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। सामाजिक संरचना का अर्थ है “विभिन्न घटकों अथवा अवयवों के एक-दूसरे के संबंधों का सुसंगठित रूप से व्यवस्थापन”। सामाजिक संरचना से तात्पर्य है— (i) प्रस्थिति व भूमिकाओं के एक-दूसरे के अंतःसंबंधों का पैटर्न (जो किसी समाज अथवा समूह में किसी समय विशेष पर पाया जाता है, (ii) जिसमें अपेक्षाकृत स्थाई सामाजिक संबंध शामिल हैं (iii) जिसमें अधिकारों व दायित्वों का संगठित पैटर्न है (व्यक्तियों, समूहों का एक अंतःक्रिया के तंत्र में) तथा (iv) जिसका सामाजिक मानदंडों व सामाजिक संस्थाओं के रूप में विस्लेषण हुआ है।

इयान रॉबर्टसन (Ian Robertson, 1981-80) के अनुसार सरल शब्दों में सामाजिक संरचना का तात्पर्य “किसी सामाजिक तंत्र में मूल अवयवों के सुसंगठित

संबंधों से है।" फिर भी अवयवों के आपसी सव्य एक समाज में दूसरे समाज में भिन्न होते हैं। टालकट पारमन्स ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि "यह एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों तथा सामाजिक मानदंडों की एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ-साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई प्रस्थितियों तथा भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है।" किसी सामाजिक संरचना के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं प्रस्थिति, भूमिकाएँ समूह तथा संस्थाएँ।

सामाजिक प्रस्थिति क्या है? (What is Social Status)

रॉबर्ट थोरस्टीड का कथन है कि समाज सामाजिक प्रस्थितियों (Status) का जाल है। किसी समूह अथवा समाज को सामाजिक संरचना में प्रस्थिति एक सामाजिक रूप से परिभाषित स्थिति होती है। प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के स्थान को बताती है। व्यक्ति को अपनी सामाजिक प्रस्थिति के कारण ही मान प्राप्त होता है।

राल्फालिटन ने लिखा है कि किसी व्यवस्था विशेष में एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, वही उस व्यवस्था के मंदर्भ में उस व्यक्ति की प्रस्थिति होती है। एलियट व मैरिल (Lliott and Merrill) प्रस्थिति को व्यक्ति की वह स्थिति मानते हैं जो वह किसी समूह में आयु, लिंग, परिवार, व्यवसाय, विवाह अथवा अपने प्रयासों से प्राप्त करता है?

किंग्सले डेविस ने व्यक्ति की सामान्य प्रस्थिति को इंगित करने के लिए स्टेशन (Station) शब्द का प्रयोग किया है। स्टेशन अर्थात् हैसियत किसी व्यक्ति की सामान्य सामाजिक प्रस्थिति को चोटक है। यह समाज में व्यक्ति के स्तर अथवा स्थान को प्रकट करती है। स्टेशन को द स्टेटस प्रस्थिति विशेष कहा जाता है क्योंकि यह एक व्यक्ति की विशिष्ट प्रस्थिति का सूचक है। मार्शल ने व्यक्ति की सामान्य प्रस्थिति को प्रकट करने के लिए स्टेशन के स्थान पर 'स्टैंडिंग' (Standing) शब्द का उपयोग किया है। एक व्यक्ति की प्रस्थिति उसके एकीकृत व्यक्तित्व (Integrated Personality) का संकेत करती है।

डेविस के अनुसार जो लोग सामान्यतः एक ही स्टेशन के सदस्य हैं वे एक स्तर (Stratum) का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में एक समूह जिसका प्रत्येक सदस्य सापेक्षतः समान प्रस्थिति व स्तर में समान होते हैं, सामाजिक स्तर (Social Stratum) कहलाता है। एक स्तर के लोगों के स्वार्थ और समस्याएँ एक सी होती हैं। प्रत्येक स्तर के लोगों में 'हम की भवना' पाई जाती है। भारत में विभिन्न जातियाँ अलग-अलग स्तरों के निर्माण का आधार रही हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रस्थिति के अन्तर्गत किसी सोपान का अर्थ नहीं लगाया

जता है लेकिन सामाजिक प्रस्थिति के अन्तर्गत स्तरीकरण व सम्मान (Esteem) निहित हैं। उदाहरण के लिए एक प्रोफेसर, पिता पति नागरिक आदि को प्रस्थितियों से मिलकर जो सम्मान समुदाय में प्राप्त होगा वही उसकी सामाजिक प्रस्थिति कहलाती है।

परिस्थिति एवं पद दोनों शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रस्थिति समाज के सस्थागत तंत्र में व्यक्ति की स्थिति नामित करती है। दूसरे ओर पद किमी प्रशिष्ट हेतु के लिए निर्मित संगठन में व्यक्ति की स्थिति को नामित करता है। संगठन में स्थिति जिसे पद कहते हैं को सामान्यतः प्राप्त किया जाता है, वह प्रदत्त नहीं होता। यह स्पष्ट है कि पद पर रहते हुए कभी-कभी व्यक्ति को प्रस्थिति प्राप्त हो जाती है।

प्रस्थिति एक ओर तो अन्य स्थितियों से नियुक्त अधिकारों एवं दायित्वों से भिन्न होती है वहीं दूसरी ओर वह उनसे संबंधित भी रहती है। उदाहरण के लिए एक पत्नी की प्रस्थिति उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंध निश्चित करती है, एक फक्ट्री के मैनेजर की स्थिति उसके कर्मचारियों के साथ संबंध निर्धारित करती है। प्रस्थिति अनेक पद एवं प्रतिष्ठा अथवा पदानुक्रमित व्यक्तियों द्वारा समीकृत (Equate) होती है। फिर भी समाजशास्त्रीय रूप से प्रस्थिति का अर्थ किमी पदानुक्रम में पद से नहीं होता। किमी व्यक्ति की एक ही समय अनेक क्षेत्रों में कई स्थितियाँ हो सकती हैं किन्तु उनमें से एक स्थिति को व्यक्ति की 'स्वामी की प्रस्थिति' (Master Status) कहते हैं। एक परिवार में यह प्रस्थिति परिवार के मुखिया की होती है मुख्य प्रस्थिति वह प्रस्थिति है जो दूसरी प्रस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। मुख्य प्रस्थिति (Key Status) की अवधारणा के प्रतिपादक ई टी हिलर (E T Huller) हैं।

कुछ प्रस्थितियाँ अन्यो की तुलना में निम्न अथवा उच्च होती हैं। उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रस्थिति किसी निम्न न्यायालय के दण्डाधिकारी से उच्च होती है तथा उन्हें अधिक संपत्ति, अधिकार व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। किसी विषम समाज में लगभग समान स्थिति वाले लोग (जैसे पूजोपनि अथवा उद्यमी) अपना एक वर्ग बना लेते हैं तथा इन लोगों को अन्य निम्न प्रस्थिति के लोगों की तुलना में समाज की संपत्ति तथा अन्य संसाधनों तक अधिक पहुँच होती है। अतः यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्री प्रस्थिति से अर्थ किसी समाज में व्यक्ति की स्थिति से लगाते हैं, न कि उसके सामाजिक पद की स्थिति से। वर्ग और प्रस्थिति में मुख्य अन्तर यह है कि वर्ग राजनीतिक शक्ति के अधिग्रहण को निर्दिष्ट करता है और प्रस्थिति सामाजिक शक्ति के अर्जित करने को।

प्रस्थिति-पुंज (Status Set)

व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रस्थितियाँ तथा उन प्रस्थितियों के अनुसार भूमिकाएँ भी होती हैं। एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट प्रस्थितियों के समुच्चय को प्रस्थिति-पुंज कहते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति में कुछ या सिर्फ एक प्रस्थिति सार्थक होती है, ये प्रकट प्रस्थितियाँ हैं। किसी निर्दिष्ट समय पर जो प्रस्थितियाँ पृष्ठभूमि में रहती हैं, उन्हें अप्रकट प्रस्थितियाँ कहते हैं।

प्रस्थिति-क्रम (Status Sequence)

प्रस्थिति क्रम या प्रस्थिति श्रृंखला एक व्यक्ति की अलग-अलग समय में भिन्न प्रस्थितियों का प्रतीक है। विवाह के बाद पति, पिता और दादा इसका उदाहरण है। एक व्यक्ति अपने जीवन-काल में समय के अन्तर के साथ अनेक प्रस्थितियाँ धारण करता है, यह प्रक्रिया ही प्रस्थिति-क्रम की धोतक है।

टालकट पारसन्स ने व्यक्ति की प्रस्थिति निर्धारण में निम्नलिखित छः कारकों के योगदान का उल्लेख किया है —

- (i) नातेदारी समूह की सदस्यता (Membership of a Kinship Group)
- (ii) व्यक्तिगत गुण (Personal Qualities)
- (iii) उपलब्धियाँ (Achievements)
- (iv) स्वामित्व (Possessions)
- (v) सत्ता (Authority)
- (vi) शक्ति (Power)

कोई भी सामाजिक प्रस्थिति स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि सापेक्षिक होती है। समाज में प्रत्येक प्रस्थिति की एक प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी प्रस्थिति से है। जबकि सम्मान का संबंध किसी भी प्रस्थिति को धारण करने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता, दक्षता, क्षमता एवं कर्तव्यपरायणता से होता है। एक कॉलेज में दो प्राध्यापकों की प्रस्थिति और प्रतिष्ठा समान हो सकती है किन्तु नियमित एवं प्रभावी ढंग से पढ़ाने वाले प्राध्यापक को दूसरे की अपेक्षा अधिक सम्मान मिलता है। प्रस्थिति का सम्यन्ध सत्ता एवं शक्ति से भी है। सत्ता व शक्ति में अन्तर है। सत्ता संस्थात्मक होती है और शक्ति व्यक्तिगत। न्यायालय में जज को किसी अपराधी को दण्ड देने का अधिकार सत्ता से प्राप्त होता है। किन्तु शक्ति अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव डालने की एक व्यक्तिगत विशेषता है जो उसे किसी कानून अथवा नियम के आधार पर प्राप्त नहीं होती। सामान्यतः सत्ता का संबंध प्रतिष्ठा से और शक्ति का संबंध सम्मान से लगाया जाता है। सत्ता में शामिल है वैधता, शक्ति और नियमितता।

प्रस्थिति के प्रकार (Types of Status)

प्रस्थिति दो प्रकार से निर्धारित होती है— जन्म से तथा प्रयासों से प्राप्त। राल्फ लिंटन (Ralph Linton, 1936) ने प्रस्थितियाँ को दो प्रमुख भागों— प्रदत्त (Ascribed) और अर्जित (Achieved) में विभाजित किया है।

प्रदत्त प्रस्थिति (Ascribed Status)

प्रदत्त प्रस्थिति व्यक्ति की वंशानुगत सामाजिक स्थिति होती है। यह समाज द्वारा नियत होती है तथा अक्सर जैविक अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। प्रदत्त प्रस्थिति व्यक्ति को लिंग, आयु, नातदारी और सामाजिक विरासत में मिलती है। सम्पत्ति (Wealth) भी प्रदत्त प्रस्थिति का महत्वपूर्ण आधार है। समाज में सम्पत्ति के आधार पर व्यक्ति उच्च प्रस्थिति को प्राप्त कर सकता है।

प्रस्थिति समाज द्वारा आरापित होती है। जातिगत स्थिति भी प्रदत्त होती है। प्रत्येक समाज की अपनी सामाजिक मान्यताएँ होती हैं और उन्हीं के अनुकूल प्रस्थितियाँ निर्धारित होती हैं। आदिवासी समाजों में प्रदत्त प्रस्थिति पर अधिक बल दिया जाता है। प्रदत्त प्रस्थिति बन्द समाज को मान्यता देती है।

अर्जित प्रस्थिति (Achieved Status)

वे प्रस्थितियाँ जो विरासत तथा जैविक राक्षणों से निश्चित नहीं होती अथवा ऐसे कारकों द्वारा जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता वे प्राप्त की हुई प्रस्थितियाँ कहलाती हैं। प्राप्त की हुई प्रस्थिति उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा विकल्प के परिणामस्वरूप ही उपलब्ध होती हैं।

अर्जित प्रस्थिति किसी व्यक्ति द्वारा उसकी योग्यता, कौशल, प्रयत्नों तथा प्राविण्य (मेरिट) द्वारा प्रायः स्पर्धा के माध्यम से तथा अपनी विशेष योग्यताओं ज्ञान व कौशलों के प्रयोग से प्राप्त की गई स्थिति होती है। व्यावसायिक स्थिति को प्राप्त की गई स्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर, यकीन फ़िल्म अभिनेता आदि। इस स्थिति को प्राप्त करने की मुख्य कसौटी व्यक्तिगत योग्यताएँ होती हैं न कि जन्म के समय अतिनिहित घटक। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों के आधार पर अर्जित प्रस्थिति प्राप्त करने के उत्तम अवसर प्राप्त होते हैं। अतः समाज में अर्जित प्रस्थिति का अधिक महत्व है। यद्यपि अर्जित प्रस्थिति के कारण समाज में सघर्ष व प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। आधुनिक समाजों में सम्पत्ति और कार्यात्मक उपयोगिता अर्जित प्रस्थिति के दो महत्वपूर्ण आधार हैं।

प्रदत्त व अर्जित प्रस्थिति में अन्तर (Difference between Ascribed and Achieved Status)

प्रदत्त व अर्जित प्रस्थिति में निम्नलिखित अन्तर है —

- (1) प्रदत्त प्रस्थिति समाज द्वारा व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, अर्जित प्रस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रयत्नों से प्राप्त करता है।
- (2) प्रदत्त प्रस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, अर्जित प्रस्थिति की प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं।
- (3) प्रदत्त प्रस्थितियों में सामूहिकता की बढ़ावा मिलता है, अर्जित प्रस्थितियों में व्यक्तिवाद की प्रोत्साहन मिलता है।
- (4) प्रदत्त प्रस्थिति और उसकी भूमिका में संघर्ष होता रहता है, अर्जित प्रस्थिति की दशा में संघर्ष की सम्भावना कम है।
- (5) प्रदत्त प्रस्थिति का प्रभावपूर्ण होने के कारण बन्द समाज में, अर्जित प्रस्थिति का खुले समाज में महत्त्व होता है।
- (6) प्रदत्त प्रस्थिति व्यक्ति के अर्थव्यवस्था लक्षणों का पुत्र है, अर्जित प्रस्थिति के अन्तर्गत व्यक्ति उसे नियमित करने की क्षमता रखता है।

भूमिका (Role)

सामाजिक प्रस्थिति भूमिका के अर्थ में व्यक्त की जाती है। भूमिका व्यवहार के पैटर्न होते हैं जो किसी सामाजिक प्रस्थिति के अधिभाषण में अपेक्षित होता है। इसमें दायित्व व विशेषाधिकार भी निहित होते हैं। इस धारणा को प्रत्यक्ष रूप से थियेटर से लिया गया है। इसका अर्थ व्यक्ति द्वारा समाज में की जाने वाली भूमिका से है। राल्फ लिन्टन (Ralph Linton) जिन्होंने सामाजिक प्रस्थिति तथा भूमिका के बीच अंतर किया है, ने उन्होंने भूमिका को सामाजिक प्रस्थिति का गतिशील पहलू कहा है। इस प्रकार सामाजिक प्रस्थिति का तात्पर्य सामाजिक मंचों के तंत्र में किसी स्थिति से है जबकि भूमिका का तात्पर्य उस स्थिति में मंचित व्यवहार से है। इस प्रकार सामाजिक प्रस्थिति व भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति सामाजिक प्रस्थिति का अधिभोग करता है किन्तु भूमिका का निर्वहन करता है। वह भूमिका जो सामाजिक स्थितिधारक निर्वहन करता है वह सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित की जाती है तथा ये यह भी निर्धारित करते हैं कि सामाजिक स्थितिधारक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक प्राध्यापक की सामाजिक प्रस्थिति समाज में निश्चित होती है किन्तु उसकी भूमिका अधिक लचीली होती है क्योंकि सामाजिक प्रस्थिति के अधिभाषण वास्तव में निर्वहन कैसे करते हैं इसमें भिन्नता होती है। व्यवहार में एक सामाजिक प्रस्थिति की कई भूमिकाएं हो सकती हैं। इस प्रकार एक विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक की प्रस्थिति में एक भूमिका शिक्षक की, एक विभागाध्यक्ष की, एक अनुसंधान मार्ग दर्शक की, पुस्तकों व लेखों के लेखक की, एक अन्य प्राध्यापकों के सहयोगी की, एक अनुसंधानकर्ता की, एक विद्यार्थी परामर्शदाता, आदि

की निहित हो सकती है। एक सामाजिक स्थिति के साथ जुड़े हुए भूमिकाओं के गुच्छ को भूमिका पुंज कहते हैं। यद्यपि प्रस्थिति तथा भूमिकाएँ आपस में संबन्धित हैं फिर भी एक के बिना दूसरी संभव है। भूमिकाएँ प्रायः किसी प्रस्थिति को ग्रहण करके भी निभाई जाती हैं। उदाहरण के लिए माँ एक शिक्षक की भूमिका निभाती है। शिक्षिका की विद्यालय में एक प्रस्थिति होती है। किन्तु परिवार में यह एक भूमिका हो सकती है।

भूमिका की विशेषताएँ (Characteristics of Role)

डेविस के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपना पद की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। भूमिका की विशेषताएँ हैं -

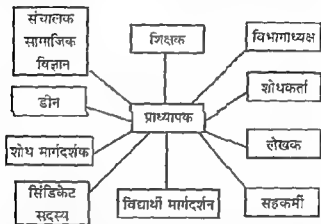
- (i) भूमिका बहुआयामी होती है। समस्त भूमिकाओं का महत्व समान नहीं होता। कुछ भूमिकाएँ महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण।
- (ii) व्यक्ति की भूमिका का उसकी योग्यता, रुचियाँ और मनोवृत्तियाँ से विशेष सम्बन्ध होता है।
- (iii) व्यक्ति की सामाजिक भूमिका समय के साथ परिवर्तित होती रहती है।
- (iv) भूमिका एक क्रियात्मक पक्ष है जो किसी न किसी प्रस्थिति में जुड़ी होती है।
- (v) व्यक्तियों की भूमिका इच्छा पर निर्भर न होकर एक विशेष नियमों द्वारा निर्धारित होती है।
- (vi) भूमिका के अन्तर्गत मूल्य, विश्वास और व्यवहार तीनों आते हैं।
- (vii) प्रस्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार भूमिका का निर्वहन न करने पर सामाजिक सगठन बिगड़ जाता है।

भूमिका पुंज (Role Set)

रॉबर्ट के मर्टन ने एक सामाजिक स्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं को अंकित करने हेतु भूमिका पुंज शब्दों का प्रयोग किया। एक व्यक्ति की समाज में अनेक प्रस्थितियाँ होती हैं। अतः उसे अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। एक सामाजिक प्रस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं के समूह को भूमिका पुंज कहते हैं जो यह बताता है कि एक ही सामाजिक प्रस्थिति की अनेक भूमिकाएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बीमार व्यक्ति के भूमिका पुंज में डॉक्टर, परिवार तथा शुभचिन्तक शामिल हो सकते हैं। इस भूमिका पुंज के सदस्यों को बीमार व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए तथा उनकी भूमिकाओं द्वारा वांछित कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। पत्नी जो एक माँ की भूमिका निभाती है भूमिका पुंज का उदाहरण है। एक ही हैसियत में एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाएँ भूमिका पुंज या भूमिका पट्टा (Role

Set) को सही परिभाषित करती है। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थितियों का विशिष्ट संयोजन उसके द्वारा की जाने वाली भूमिकाओं को प्रभावित करता है। व्यक्ति के कार्यों का निष्पादन न तो अन्य लोगों की अपेक्षाओं से और न ही उसके स्वयं से संबंधित उसकी स्वयं की अपेक्षाओं से मेल खाता है? भूमिकाओं का वास्तविक व्यक्ति की कुल उपलब्धि को तथा उसके जीवन के सतोष को बढ़ाता है।

भूमिकाओं की स्थिति

नियत तथा प्राप्त की गई सामाजिक प्रस्थिति के समान ही भूमिकाएँ भी नियत अथवा प्राप्त की गई हो सकती हैं। व्यक्ति की उपलब्धि के माध्यम से प्राप्त भूमिका को प्राप्त की गई भूमिका कहते हैं। यह उसके प्रयासों तथा कार्यों का परिणाम होता है। नियत भूमिकाएँ वे हैं जो व्यक्ति को जन्म से अथवा किसी निश्चित आयु को प्राप्त करने पर मिलती हैं। नियत भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण लिंग के अनुसार भूमिका है— पुरुष अथवा महिला।

भूमिका सीखने की क्रिया जो बचपन में जारी रहती है, उसे समाजीकरण कहते हैं। जब तक बच्चे परिपक्व होते हैं तब तक वे अनेक श्रुतिवादी सामाजिक भूमिकाएँ सीख चुके होते हैं। उन्हें केवल उपयुक्त समय पर इनके निर्वहन करने की आवश्यकता होती है। भूमिकाएँ केवल सीखी ही नहीं जाती, बल्कि बनाई भी जाती हैं। ब्लूमर की दृष्टि में पुरानी भूमिकाओं का जब भी निर्वहन किया जाता है, उन्हें प्रदर्शित तथा पुनर्निर्मित भी किया जाना आवश्यक है। रैल्फ टर्नर (R. Turner) ने इसे सृजनात्मक भूमिका निर्माण कहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि भूमिकाएँ स्थिर नहीं होती हैं व उन्हें समाजीकरण के माध्यम से सीखा जाता है तथा कभी-कभी भूमिकाएँ परिवर्तित भी की जा सकती हैं।

भूमिका निर्वहन के अधिकार एवं दायित्व (Rights and Obligations in Role Performance)

गाल्डनर व गोल्डनर (Gouldner and Gouldner p 185) ने कहा है कि भूमिकाओं को आसुर दा प्रमुख आयामा मे बाटा ज सकता है (1) कुछ अधिकार अथवा विशेषाधिकार (ii) कुछ कर्तव्य अथवा दायित्व। उदाहरण के लिए एक भारतीय परिवार मे एक पत्नी के निर्मललिखित अधिकार व कर्तव्य हांते हैं ---

भारतीय पत्नी के अधिकार अथवा विशेषाधिकार

- 1 उसका यह अधिकार है कि सामान्य परिस्थितिया मे उसका पति उसका साथ दगा इसकी अपेक्षा करना।
- 2 उसका पति उसे घर चलाने क लिए अपना वेतन अथवा आय प्रदान करेगा।
- 3 उसका पति सभी प्रकार क नित्य लने मे पूर्व उसमे परामर्श करेगा।
- 4 उसका पति कहा-कहा जाना है इसकी जानकारी उसे सदैव दी जाए।
- 5 उसका पति उसक प्रति निश्चयान हो ऐसी अपेक्षा करने का भी उसे अधिकार है।

भारतीय पत्नी के कर्तव्य अथवा दायित्व

- 1 खाना बनाना व घर चलाना
- 2 वह अपने पति के प्रति एकनिष्ठ रहे
- 3 वह बच्चों को समाज मे ठीक से व्यवहार करना सिखाए
- 4 उसे अपने लुछे परिवार को आय को सोमा मे ही रखने चाहिए।
- 5 परिवार के बुजुग माम मसुर की देखभाल करना आदि उसके कर्तव्य हैं।

नियत भूमिकाएं (Prescribed Role)

यह भूमिका सामाजिक मानदण्डा के अनुसार परिभाषित होती है। यह विशिष्ट भूमिकाओं के सभी अधिभेक्ता से अपेक्षित व्यवहार का समुच्चय होती है।

भूमिका निर्वहन (Role Performance)

यह वास्तव मे भूमिका का व्यवहार हांता है। यद्यपि किसी भी स्थिति क साथ लोगों की अपेक्षाएं जुडी रहती हैं किन्तु फिर भी लोग हमेशा लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं करते। जैसे कि एक कोचिंग शिविर मे एक खिलाडी अखडपन का व्यवहार कर सकता है तथा अभ्यास सत्रों मे अनुपस्थित रह सकता है व इस प्रकार प्रशिक्षण के नियमों का उल्लंघन कर सकता है, वही दूसरी ओर दूसरे खिलाडी का व्यवहार अनुकरणीय हो सकता है।

भूमिका व्यवहार (Role Behaviour)

भूमिका यह व्यवहार है जो किसी व्यक्ति से किसी विराष्ट प्रस्थिति में अपेक्षित है वहीं भूमिका व्यवहार उस व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार है जो भूमिका का निर्वहन करता है। वास्तविक व्यवहार अपेक्षित व्यवहार में अनेक कारणों में भिन्न हो सकता है। अधिकतर भूमिका व्यवहार उस भूमिका का अनजान में निर्वहन है जिसके लिए व्यक्ति समाजीकृत है जबकि कुछ भूमिका व्यवहार अन्यायिक मज्ञान होता है। गणवेश, चिल्ले, उपाधियाँ व कर्मकाण्ड भूमिका व्यवहार में सहायक होते हैं। ये भूमिका के कर्त्ता को भूमिका के अनुसार व्यवहार करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। भूमिका व्यवहार, निर्धारित भूमिका में भिन्न होता है। भूमिका व्यवहार एक भूमिका में किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को इंगित करती है। न्यूकॉम्प ने भूमिका व्यवहार और निर्धारित भूमिका में अन्तर बताते हुए निर्धारित भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अवधारणा तथा भूमिका व्यवहार को एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा माना है।

गोल्डनर व गोलडनर मानते हैं कि इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सभी व्यक्ति समान भूमिका का एक ही प्रकार से निर्वहन करेंगे। ऐसा निम्न कारणों से होता है:—

- 1 हम जिन लोगों से अतःक्रिया करते हैं उनकी अपेक्षाएँ हमेशा ही सर्व सम्मत नहीं होतीं।
- 2 जिन चिन्हित लोगों के प्रति अपेक्षाएँ की जाती हैं उनके प्रति लोगों में कुछ हद तक सहनशीलता की भावना होती है। अतः ये व्यवहार में थोड़ी बहुत भिन्नता की अनुमति दे देते हैं।
- 3 किसी भूमिका के निर्वहन हेतु लोगों की क्षमताओं व कौशलों में भिन्नता होती है।
- 4 लोग किसी को या तो लगभग स्वीकार कर लेते हैं अथवा उसके साथ अपने आप को समाहित कर लेते हैं। यद्यपि अन्य लोगों की अपेक्षाएँ स्पष्ट व असदिग्ध होती हैं फिर भी कोई भी व्यक्ति उन अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार तब तक नहीं करेगा जब तक वह स्वयं का भूमिका में उस प्रकार का तादात्म्य स्थापित नहीं करता जैसा अन्यो ने किया है।

अनुभावित भूमिका (Perceived Role)

ये भूमिका की वे अपेक्षाएँ हैं जिन्हें कोई व्यक्ति यह मानता है कि अन्य लोग किसी स्थिति में उससे चाहते हैं अथवा वे उससे निर्वहन की अपेक्षा करते हैं। हो सकता है वे वास्तविक अपेक्षाओं से (अर्थात् जो भूमिका की माँग है) अथवा उसकी स्वयं की व्यक्तिगत भूमिका की व्याख्या से मेल न खाते हों।

पारस्परिक भूमिकाएं (Reciprocal Role)

ये भूमिकाएँ एक ही सामाजिक स्थिति से संबंधित लोगों के बीच पारस्परिक व्यवहार के पैटर्न होती हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर व मरीज, शिक्षक व विद्यार्थी, कोच व एथलीट, पति व पत्नी। अधिकांश पारस्परिक भूमिकाओं में प्रत्येक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में स्पष्ट अपेक्षाएँ होती हैं। शिक्षक-विद्यार्थी संबंध में विद्यार्थी यह अपेक्षा करता है कि शिक्षक अपने व्याख्यान की पूर्व तैयारी के साथ आएँ उस ज्ञान प्रदान करें व उनकी समस्याओं का निदान करें। शिक्षक की भी अपने विद्यार्थी के व्यवहार के संबंध में कुछ अपेक्षाएँ होती हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी खुले मस्तिष्क का ज्ञान पिपासु, सम्मान करने वाला व अनुशासित हो।

भूमिका तनाव (Role Strain)

भूमिका तनाव का अर्थ भूमिका के कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली कठिनाई से है। किसी व्यक्ति द्वारा एक ही पद प्रस्थिति में जुड़े दायित्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने में दबाव की स्थिति भूमिका तनाव कहलाती है। कुछ भूमिका सक्रमण कठिन होते हैं। कुछ भूमिका सक्रमणों के लिए इतना अधिक पुनः सीखने की आवश्यकता होती है कि उनके लिए पुनः समाजीकरण शब्द का प्रयोग किया जा सकता है।

यह किसी भूमिका की मांग व उसके दायित्व के निर्वहन संबंधी तनाव की भावना है। कभी-कभी एक ही भूमिका के संबंध में परस्पर विरोधी अपेक्षाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए किसी कारखाने के श्रम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह श्रमिकों से अच्छे संबंध बनाए रखे किन्तु उससे यह भी अपेक्षित होता है कि वह उन नियमों का भी पालन करवाएँ जिनमें श्रमिक नाराज हो सकते हैं। परिणामस्वरूप भूमिका के तनाव की स्थिति बन जाती है जिसमें वह अपनी भूमिका की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। भूमिका तनाव भूमिका हेतु अपर्याप्त तैयारी, भूमिका निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों, भूमिका के संघर्षों तथा भूमिका की विफलता के कारण भी हो सकता है।

भूमिका संघर्ष (Role Conflict)

भूमिका संघर्ष किसी विशिष्ट स्थिति में जब किसी व्यक्ति से दो या दो से अधिक असंगत भूमिकाओं के निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, उस समय पैदा होता है। नेडल (Nadel) के अनुसार भूमिका संघर्ष विद्यमान होता है जब दो भूमिकाओं की भूमिका प्रत्याशाएँ असंगत हों। यह स्थिति या तो कुछ समय के लिए हो सकती है तथा विपरीत मांगों की बिना किसी कठिनाई के पूर्ति की जा सकती है अथवा यह किसी व्यक्ति के लिए जीवन भर की समस्या बन सकती है।

कभी-कभी व्यक्ति को दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाएँ निभानी होती हैं जिनकी आवश्यकताओं में सामंजस्य बिठाना कठिन होता है। उदाहरण के लिए विवाह के बाद पत्नी चाहती है कि वह पति के साथ उस स्थान पर रहे जहाँ वह नौकरी करता है। दूसरी ओर उसके बृद्ध समूह जो गाँव में रहते हैं, चाहते हैं कि वह गाँव में ही रहे व उनकी देखभाल करे। ऐसी परिस्थिति में एक पति व एक समूह की अपेक्षानुसार पत्नी की भूमिकाएँ एक-दूसरे से विलकुल विपरीत हैं। इस प्रकार बेचारी महिला के सामने संघर्ष की स्थिति आ जाती है। एक ही स्थिति में समान कार्य करने वाले दो व्यक्तियों के बीच भूमिका संघर्ष की स्थिति आ सकती है। उसी प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की भूमिका में संघर्ष की स्थिति हो सकती है क्योंकि उनके कार्य उनकी सामाजिक स्थिति के अनुरूप नहीं होते। कभी कभी किसी व्यक्ति को दो असंगत भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है जैसे कि एक डॉक्टर जिसे अपने पारिवारिक जीवन को कुछ त्यागना होता है जिससे वह अपना डॉक्टर का दायित्व ठीक से निभा सके। लुण्डबर्ग (Lundberg, 1954 : 262) के अनुसार विभिन्न भूमिकाओं को एक साथ निभाना आसान नहीं। भूमिका संघर्ष की स्थिति में जब तनाव उत्पन्न होता है, तब प्रभावी भूमिका का चयन कर एक या दो भूमिकाओं को छोड़ देते हैं।

यद्यपि व्यक्तियों को उनके भूमिका निर्वहन में तनाव तथा संघर्ष का सामना करना होता है फिर भी अधिकांश समय वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया निर्बाध रूप से व अपेक्षित मार्ग पर ही चले। भूमिकाएँ व्यक्ति को अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति के अनुसार हो रखने बाध्य बनाती हैं। व्यक्ति दूसरी के व्यवहार को अधिकांश स्थितियों में पूर्व से ही प्रत्याशित कर तदनुसार अपने व्यवहार को ढाल सकता है। भूमिका संघर्ष को कम करने के लिए विभक्तिकरण की रणनीति अपनाई जा सकती है। इसके अनुसार व्यक्ति किसी समय तथा स्थान पर अपनी एक सामाजिक स्थिति के अनुसार भूमिका करता है। संघर्ष कम करने का दूसरा मार्ग है भूमिकाओं को पृथक् करना। इस प्रकार विपरीत भूमिकाओं के नकारात्मक प्रभाव को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।

भूमिका संघर्ष के कई भिन्न रूप हैं, जैसे एक ही परिस्थिति के साथ जुड़ी दो भूमिकाएँ अथवा एक ही व्यक्ति द्वारा दो भिन्न परिस्थितियों में जुड़े हुए भिन्न दायित्व। भूमिका संघर्ष का उदय किसी एक भूमिका के अन्दर परम्पर विरोधी कर्तव्यों के कारण अथवा विभिन्न भूमिकाओं द्वारा परम्पर विरोधी मांगों को आरोपित करने से होता है। भूमिका संघर्ष को युक्तिकरण द्वारा संभाला जा सकता है। जिसमें भूमिका कर्ता के मस्तिष्क में स्थिति को पुनः व्याख्या की जाती है जिससे व्यक्ति को संघर्ष का पता ही न लगे। यह विभक्तिकरण द्वारा संभव हो सकता है जो एक व्यक्ति

को एक समय एक ही भूमिका निर्वहन करने योग्य बनाता है तथा संयोजन द्वारा भी जिसमें कोई अन्य व्यक्ति निणय लेता है।

विरोधी भूमिका (Conflict Role)

व्यक्ति इस प्रकार को विरोधी भूमिका को अपनी भूमिका होने का दावा करता है जो वास्तव में उसको नहीं होती। वह अपना वास्तविक भूमिका को सामाजिक प्रताड़ना में रक्षा करने हेतु विरोधी भूमिका का दावा करता है। जैसे एक तलाकशुदा महिला स्वयं का विधवा बनाती है अथवा एक व्यक्ति जो मिर्गी से पीड़ित है स्वयं का शराब के नशे में होने का दावा करता है।

भूमिका में अलगाव (Role Distance)

गॉफमैन (Goffman) ने 1961 में भूमिका में अलगाव (दूरी) की धारणा का प्रवर्तित किया। आधुनिक सामाजिक जीवन की जटिलताओं के चलने लोगों को न केवल अनेक तथा क्षणिक भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है बल्कि उन्हें प्रायः इन भूमिकाओं को साथ-साथ निभाना होता है—भूमिका निर्वहन भी करना होता है तथा स्वयं का उसमें अलग भी रखना होता है। केवल एक ही भूमिका में अलगाव प्रदर्शित करना संभव होता है क्योंकि हम ऐसी सामाजिक संरचना में रहते हैं जहाँ अनेक प्रकार की भूमिकाएँ होती हैं।

आदर्श भूमिका (Role Model)

जब कोई व्यक्ति ऐसी भूमिका निभाता है जिसके व्यवहार को लोग एक पैटर्न अथवा आदर्श मानते हैं तथा उसी भूमिका में अपना व्यवहार उसके व्यवहार के आधार पर रखते हैं उसे आदर्श भूमिका कहते हैं। आदर्श भूमिका किसी भूमिका के अधिभोक्ता को ऐसे मानदण्ड प्रदान करती है जिसमें अन्य लोग उपयुक्त अभिवृत्ति का निर्धारण करते हैं। आदर्श भूमिका संदर्भ (Reference) व्यक्ति से भिन्न होती है। आदर्श भूमिका निर्वहन करने वाले व्यक्ति के व्यवहार व अभिवृत्तियों का अन्तरीकरण केवल एक अथवा बहुत कम भूमिकाओं तक ही सीमित रहता है जबकि संदर्भ व्यक्ति अधिक व्यापक होता है तथा उसमें अनेक भूमिकाएँ समाहित होती हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के लिए व्यावसायिक भूमिका हेतु (प्राध्यापक, डॉक्टर अथवा उनके समान अन्य व्यवसाय वाले व्यक्ति) कोई आदर्श भूमिका हो सकती है किन्तु उस भूमिका के अन्य पहलुओं के संबंध में वह अनुकूलनीय नहीं भी हो सकती। एक आदर्श भूमिका निर्वहन करने वाले व्यक्ति में व्यक्तिगत परिचय आवश्यक नहीं होता। वह व्यक्ति जीवित हो यह भी आवश्यक नहीं। वह काल्पनिक भी हो सकता है। इनमें मार्वाजनिक क्षेत्र का व्यक्ति, ऐतिहासिक व्यक्ति तथा द्रव्य कथाओं का काल्पनिक व्यक्ति भी शामिल हो सकता है।

भूमिका निर्वहन (Role-Playing)

क्लेअर शमैन (Claire Schuman) तथा ऑस्कर टारकोव (Oscar Tarcov) ने भूमिका निर्वहन के सोपान बताये हैं। विद्यार्थियों द्वारा किसी मसले पर चर्चा का हम उदाहरण लेते।

1. शिक्षकों का एक समूह चर्चा के विषय की परिधि में आने वाली समस्या को निश्चित करेगा। सुझावों को सामने बोर्ड पर लिख दिया जावेगा जिसमें विद्यार्थी जिस भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण समझे उसे चुनने में उन्हें सुविधा हो। जैसे किसी बालक की कक्षा में खराब शैक्षिक उपलब्धि विषय पर विद्यार्थी एक बालक, कक्षा शिक्षक, प्राचार्य अथवा पालक की भूमिका चुन सकते हैं।
2. समस्या के चयन के उपरान्त समूह यह निश्चित करेगा कि किन किन पात्रों का समावेश हो, उसका परिवेश क्या हो तथा प्रत्येक भूमिका हेतु कितना समय दिया जाए।
3. जो विद्यार्थी भूमिका निर्वहन न कर रहे हों उन्हें प्रेक्षकों की भूमिका निर्वहन हेतु निर्देशित किया जा सकता है।
4. अब भूमिका निर्वहन प्रारंभ होगा। यह 20 मिनट तक चल सकता है। कोई एक सदस्य चर्चा को नियंत्रित कर सकता है।
5. भूमिका निर्वहन समाप्त होने के तुरंत बाद भूमिका निर्वहन करने वाले व्यक्तियों को उन्हें भूमिका निर्वहन करते समय कैसा अनुभव हुआ तथा उस स्थिति में अन्य लोगों को उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिखाई— इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए।
6. इस संबंध में प्रेक्षकों के विचार लिए जा सकते हैं तथा भूमिका निर्वहन करने वाले व्यक्तियों से प्रश्न करने का अवसर दिया जा सकता है।
7. भूमिका निर्वहन पर प्रेक्षकों की टिप्पणियाँ चर्चा की तकनीक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं।

प्रस्थिति व भूमिका में सम्बन्ध (Relationship between Status & Role)

समाज एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। समाज व्यवस्था के सुदृढ़ रहने के लिए यह आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक सदस्य प्रस्थिति के अनुसार एक विशेष भूमिका का निर्वहन करे। यह दशा प्रस्थिति और भूमिका का सन्तुलन कहलाती है। प्रस्थिति व भूमिका एक-दूसरे से इतने सम्बन्धित हैं कि इन्हें परस्पर पृथक् नहीं किया जा सकता। प्रस्थितियों को ग्रहण किया जाता है जबकि भूमिकाओं को अदा किया जाता है। प्रस्थिति एक समाजशास्त्रीय धारणा एवं एक समाजशास्त्रीय घटना है, इसके विपरीत भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान की एक धारणा व घटना है। भूमिका की धारणा

व्यक्ति के स्तर पर प्रासंगिक होती है, जब वह अतःक्रिया करता है। क्योंकि वह व्यक्ति ही है न कि संगठन अथवा संस्था जो भूमिका निभाते हैं तथा प्रस्थिति ग्रहण करते हैं। प्रस्थिति और भूमिका में समन्वय दो स्तरों पर होता है—व्यक्तित्व के स्तर पर और समाज के स्तर पर। प्रस्थिति और भूमिका एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रस्थिति के बिना भूमिका की कल्पना करना ऐसा ही है जैसे ताले के बिना चाबी। राफलिन्टन ने भूमिका को प्रस्थिति का गत्यात्मक पक्ष कहा है।

7

सामाजिक समूह एवं औपचारिक संगठन (Social Groups and Formal Organisations)

समूह क्या है? (What is a Group?)

माधारण बोल चाल की भाषा में किसी एक स्थान पर एकत्रित लोगों को समूह कहते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में कुछ लोग जब समान मानदंडों, भूमिकाओं की अपेक्षाओं व अनुशान्तियों (Sanctions) के आधार पर एकत्रित होते हैं तथा वे आपस में समान विशेषताओं, विचारों व मूल्यों में बंधे होने का भाव अनुभव करते हैं, रिचर्ड शैफर (Richard Schaefer, 1989 145)। परिवार, कॉलेज, यूनिजन, फ़ोर्डपति लोग, श्रम संगठन आदि समूह कहलाते हैं।

थियोडोरसन व थियोडोरसन (Theodorson and Theodorson, 1969 176) ने समूह की परिभाषा इस प्रकार की है— कुछ लोग जो अपने में समरूपता देखते हैं, उनमें कुछ सीमा तक एकता की भावना होती है तथा अनेक समान लक्ष्य व मानदंड होते हैं, उन्हें समूह कहते हैं। इसके सदस्य एक-दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संप्रेषण करते हैं, उनकी अंतःक्रिया के पैटर्न निश्चित होते हैं व समेकित भूमिकाओं के तंत्र पर आधारित होते हैं तथा वे कुछ सीमा तक ग्यतत्र होते हैं। ब्रूम और सेल्ज़निक (Broom and Selznick, 1960 24) के अनुसार समूह एकत्रित लोग हैं जो विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा एक-दूसरे से बंधे रहते हैं। हार्टन तथा हण्ट ने समूह उन लोगों के एकत्रित होने को कहा है जो समान विशेषताओं से बंधे

होते हैं। उन्हीं की एक और परिभाषा के अनुसार जब कुछ लोग सदस्यता के प्रति समान चेतना की भावना से एकत्र होते हैं तथा आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो उन्हें समूह कहते हैं।

रॉबर्टसन (Robertson, 1981: 155) ने समूह को इस प्रकार परिभाषित किया है "लोगों का एकत्रीकरण जो एक दूसरे के व्यवहार से संबंधित समान आकांक्षाओं के आधार पर सुव्यवस्थित रूप से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं उन्हें समूह कहते हैं।"

सामाजिक सम्बन्धों के जाल को समूह कहा जाता है। समूहों का निर्माण आवश्यक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। किसी सामाजिक समूह का सार अंतःक्रिया की सचेतना है। कोई एक घटना किसी समूहन (Aggregation) को एक समूह में बदल देती है। मान लें कि कुछ लोग एक बस में यात्रा कर रहे हैं तथा एकाएक एक यात्री तथा कंडक्टर के बीच विवाद होने लगता है। बस का ड्राइवर व कंडक्टर कहते हैं कि वे बस को अगले स्टॉप पर रोक देंगे तथा उसे तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक विवाद करने वाला यात्री बस से उतर नहीं जाता। सभी यात्री फौरन एक समूह का रूप ले लेते हैं तथा बस में विलंब के प्रति अपना क्रोध तथा विरोध प्रकट करते हैं। उन्हें एक समूह में बदलने के लिए अंतःक्रिया की सचेतना आवश्यक है।

समूह, समूहन समष्टि एवं सवर्ग में अंतर

(Difference between a Group, an Aggregate Collectivity and Category)

बाजार में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर लोगों के एकत्रित होने पर उसे समूह नहीं कहेंगे। समूह की यह परिभाषा कि यह ऐसे लोगों का एकत्रीकरण समष्टि (Collectivity) है जिनमें समान विशेषताएँ होती हैं सही नहीं है क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार सभी तपेदिक के भरीज, जयपुर शहर के सभी निवासी, सभी चोर, सभी महिला अपराधी, सभी शराबी समूह कहलायेंगे। समूहन ऐसे एकत्रित लोग हैं जो भौगोलिक दृष्टि से साथ हैं अथवा अस्थायी तौर पर एक-दूसरे से शारीरिक रूप से पास-पास हैं किन्तु वे परस्पर अंतःक्रिया नहीं करते तथा संगठित नहीं होते अथवा उनमें स्थायी रूप से अंतःक्रिया का पैटर्न नहीं होता। रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में खड़े अनेक लोगों को हम समूहन (Aggregation) कह सकते हैं, एक समूह नहीं कह सकते। जब तक उनके सामने कुछ ऐसा घटित हो जैसे दुर्घटना, जो उन सबका ध्यान अपनी ओर खींचे तथा उनके हित उन्हें साथ बाँध रखे व उन्हें समूह में परिवर्तित न कर दे। किसी होटल में एकत्रित लोग, किसी बाजार में पैदल चलने वाले लोग, लोगों की भीड़ किसी कार्यक्रम के प्रेक्षक, एक जनसमुदाय आदि सभी समूहन के उदाहरण हैं। समष्टि में ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक समान भावनाओं व मूल्यों में विश्वास करते हैं किन्तु आपस में अंतःक्रिया द्वारा सम्बद्ध नहीं होते।

लोगों का ऐसा एकत्रीकरण जिनमें समान विशेषताएँ तथा सामाजिक स्थिति है सवर्ग या कोटि (Category) कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों की समान आय होती है अथवा जो आयु, पेशा तथा शिक्षा जैसे रूपों में एक जैसे होते हैं उन्हें समाजशास्त्रीय अर्थ में सामाजिक कोटियाँ (Social Categories) के रूप में जाना जाता है। मर्टन के अनुसार जिन व्यक्तियों में एक ही सामान्य विशेषता है - शारीरिक अथवा सामाजिक वे एक ही सामाजिक संवर्ग के सदस्य हैं। उनके मुख्य व अभिन्न गुणान्तर होते हैं, उनमें भाईचारे की भावना होती है तथा उनके भूमिका व्यवहारों का समान पैटर्न होता है जैसे एक ही प्रजाति के लोग। इस प्रकार हम देखते हैं कि सवर्ग एक वृहद् शब्द है जिसके अन्तर्गत समूह तथा वे बहुसंख्य (Plurality) शामिल हैं जिनमें पर्याप्त संरचना तथा अंतःक्रिया का अभाव होता है जिस कारण उन्हें समूह नहीं कहा जा सकता किन्तु वे केवल समूहन भी नहीं होते। संक्षेप में समष्टि समूहन तथा समूह के बीच में होते हैं।

सामाजिक संवर्ग, सामाजिक समूह व सामाजिक समष्टि (Collectivities) दोनों से भिन्न होते हैं। सामाजिक संवर्ग, सामाजिक प्रस्थितियों (Statuses) के सफलन (Aggregates) होते हैं जिनके अध्यायी (Occupants) एक दूसरे में सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करते। उनके समान सामाजिक लक्षण जैसे लिंग, आय, आयु आदि होते हैं, किन्तु वे विशिष्ट एवं सामान्य मानकों की ओर आवश्यक रूप में उन्मुख नहीं होते। समान प्रस्थितियाँ तथा फलस्वरूप समान हितों में मूल्यों के होते हुए भी सामाजिक संवर्गों को समष्टियों अथवा समूहों में गतिशील किया जा सकता है। समूह के रूप में परिचालन करते हुए ठीकी सामाजिक संवर्ग के सदस्य समयव्यस्त समूहों के रूप में विचार कर सकते हैं। यद्यपि सभी समूह समष्टियाँ होते हैं किन्तु वे समष्टियाँ जिनमें सदस्यों का आपसी अंतःक्रिया का अभाव होता है वे समूह नहीं होती। यह होते हुए भी समष्टियों में समूह निर्माण की संभावनाएँ होती हैं। मर्टन के अनुसार सामाजिक संवर्ग सदस्यों में अंतःक्रिया नहीं होती जबकि गिटलर यह मानते हैं कि इनमें अंतःक्रिया हो सकती है।

संवर्ग अथवा समूहन का रूपान्तर समूहों में हो सकता है। मान लें कि कुछ लोग शहर में भूकम्प आने से एक मंदिर में एकत्र हुए हैं। पूर्व में इन लोगों में कोई समानता नहीं थी। वे एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे। अब जब सभी समान विपत्ति का सामना कर रहे हैं अतः वे परस्पर बात कर रहे हैं, अपने जीवनो पर चर्चा कर रहे हैं व यही नहीं वे आपस में भोजन सामग्री भी मिल बांट कर खा रहे हैं। इस प्रकार वे एक समूह में परिवर्तित हो गए हैं। प्रचलन के बाद जब बंगाली शरणार्थी भारत में आकर एक ही शहर में साथ-साथ पड़ोस में रहने लगे तब वे केवल संवर्ग मात्र थे। किन्तु जब वे एक-दूसरे को काम खोजने में मदद करने लगे, एक-दूसरे

को सुरक्षा प्रदान करने लगे तब उनमें एक प्रकार की चेतना आई व वे एक समूह में संगठित हो गए।

सामाजिक समूहों का महत्व (Importance of Social Groups)

व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी समाज का सदस्य अवश्य रहता है। सामाजिक समूहों का मानव जीवन में अत्यन्त महत्व है। प्राथमिक समूह आवश्यकताओं की पूर्ति सांस्कृतिक हस्तांतरण समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन नैतिक गुणों के विकास आदि में सहायक होते हैं। आधुनिक समाजों में व्यक्तियों की आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि उनकी पूर्ति केवल प्राथमिक समूहों द्वारा संभव नहीं है। अतः इनकी पूर्ति हेतु द्वितीयक समूहों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आधुनिक समाजों में सामाजिक समूहों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

समूहों की प्रकृति (The Nature of Groups)

समूह के महत्वपूर्ण पहलू हैं :—

- (1) छोटा आकार घनिष्ठ सवेगात्मक संबंध तभी प्रस्थापित हो सकते हैं जहाँ समूह का आकार छोटा हो। इस प्रकार यदि कुछ मित्र रोज मिलते हैं तो उनके बीच प्राथमिक संबंध अधिक सुगमता से स्थापित होंगे वजाय बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के।
- (2) आमने-सामने के प्रत्यक्ष सम्पर्क लोगों में प्राथमिक संबंध सुगमता से स्थापित हो सकते हैं जब वे एक-दूसरे से प्रत्यक्ष मिलते हैं, जब वे परस्पर मूक संप्रेषण को समझते व अनुभव करते हैं, वे एक-दूसरे की आवाज का स्वर व स्पर्श पहचानते हैं। किन्तु लोग प्राथमिक संबंध पत्र लिखकर, टेलीफोन पर घाते कर तथा इन्टरनेट के माध्यम से जारी रख सकते हैं चाहे एक-दूसरे से नोकरी, व्यापार अथवा युद्ध के कारण अलग हो गए हों।
- (3) सदस्यों के बीच सतत अंतःक्रिया अथवा सम्पर्क : घनिष्टता तथा एक दूसरे के प्रति चिन्ता की भावना थोड़े समय के सम्पर्क से यदा-कदा ही विकसित होती है।
- (4) समान लक्ष्य जैसे परिवार के लिए सुरक्षा।
- (5) सदस्यों में समूह के साथ पहचान तथा समूह के प्रति अपनत्व की भावना (जैसे परिवार)।
- (6) प्रत्येक सदस्य हेतु व्यवहार के नियम अथवा मानदंड (जैसे कॉलेज में होते हैं)।

जब सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति चिंता की भावना नहीं होती तब प्राथमिक संबंधों का विकास प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थी कनिष्ठ में एक-दूसरे से अक्सर मिलते हैं किन्तु उनमें प्राथमिक संबंधों का विकास नहीं होता। इसी प्रकार न्यायाधीश व वकील न्यायालय में, जेलर व कैदी जेल में, पम्पर रोज मिलते हैं। उनमें भी प्राथमिक संबंध विकसित नहीं होते।

सामाजिक समूहों के सामान्य लक्षण

(General Characteristics of Social Groups)

एक सामाजिक समूह अन्य मानवीय समूहों के प्रकारों से निम्न चार मूलभूत लक्षणों में भिन्न होता है:—

- (1) एक सामाजिक समूह एक स्थाई संगठन होता है। इस दृष्टि से अन्य क्षणिक व अल्पकालिक समूहों जैसे भीड़भाड़, उर्नेजित भीड़ व श्रान्तावृत्तों से भिन्न है।
- (2) यह संघर्षित व संरचित होता है। इस पहलू से यह असंगठित झुंडों जैसे जनसाधारण से भिन्न होता है।
- (3) एक सामाजिक समूह में उसके सदस्यों के बीच अंतःक्रिया व संबंध निहित होते हैं। यह उन सार्वजनिक समूहों से भिन्न है जो व्यक्तियों को लिंग, आयु, आय, शिक्षा आदि के आधार पर वर्गीकृत करने हैं।
- (4) एक सामाजिक समूह में चुने हुए व सीमित सदस्य होते हैं जो उनके संगठन द्वारा प्रदत्त परिमंषति से समान हिस्सेदारी रखते हैं। यह लक्षण इन समूहों को कारखानों, कार्यालय, बैंकों व अन्य निगमित संस्थाओं से पृथक् करता है।

समूहों के कार्य (Functions of Groups)

मानव को भौतिक तथा शारीरिक व संवेगात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। हम ऐसे मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते जो अपने जीवन में संवेग के अनुसार व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो। केवल शिशुओं व बच्चों को ही कई वर्षों तक पालन-पोषण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि किशोरों, युवाओं, वयस्कों व वृद्ध लोग भी मानवीय संपर्क के बिना अकेले नहीं रह सकते। जंगल में पाए गए कुछ बच्चों का पोषण भेड़ियों द्वारा किए जाने के कुछ उदाहरण हमें सुनने को मिलते हैं, किन्तु इन अप्रसामान्य बच्चों की प्रतिक्रियाएँ मानवीय न होकर पशुविक होती हैं। प्राथमिक समूहों के प्रमुख कार्य निम्नानुसार बताए हैं— (1) वे व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से संवेगात्मक आधार प्रदान करते हैं। (2) वे समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। (3) वे सामाजिक नियंत्रण में योगदान देते हैं। स्मिथ एवं प्रेस्टन (Smith and Preston, 1977-95) ने समूहों के चार कार्य बताए हैं:—

सहचर्य (Companionship)

अनुभव (Experience)

मान्यता (Recognition)

सुरक्षा (Security)—शारीरिक व सवगात्मक

एलिस व लिपेज़ (1979-97) ने कहा है कि समूह तीन वृहद् क्षेत्रों में प्रभावकारी हो सकते हैं— (1) वे व्यक्ति को व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करते हैं जैसे सुरक्षित परिवेश, प्रेम सम्मान आदि। इस प्रकार परिवार, बँक क्लब व्यवस्थापिकाएँ श्रम संघ पड़ोस समुदाय लोग इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

(2) वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर उनका निर्यात रूप में विभाजन कर, आन्तरिक एवं बाह्य खतरों से सुरक्षा प्रदान कर व समाज को घनाएँ रखते हैं तथा

(3) वे अपने आप का घनाएँ रखते हैं अर्थात् स्वयं सेवा का कार्य करते हैं।

समूहों के प्रकार (Types of Groups)

समूह निम्न प्रकार के हो सकते हैं— स्वेच्छिक/अस्वेच्छिक घुले/बन्दे, बड़े/छोटे, औपचारिक/अऔपचारिक, अतः/बाह्य, प्राथमिक/द्वितीयक उदग्र/समन्तल आदि

स्वेच्छिक व अस्वेच्छिक समूह (Voluntary and Involuntary Groups)

स्वेच्छिक समूह वे समूह होते हैं जिनमें लोग अपने स्वयं के विकल्प तथा प्रयास से पाते हैं। एक राजनैतिक दल क्लब, कॉलेज पड़ोस, फैक्टरी के श्रमिक ऑफिस के कर्मचारी, ये सब स्वेच्छिक समूहों के उदाहरण हैं। इसके विपरीत अस्वेच्छिक समूह वे समूह होते हैं जिनका सदस्य लोगों को जबरन बनाया जाता है अथवा किसी विकल्प के बिना लोग इन समूहों के सदस्य स्वयं ही बन जाते हैं। परिवार जाति, नृजाति समूह वृद्ध लोगों का समूह गरीब बस्ती में रह रही महिलाओं का समूह आदि अस्वेच्छिक समूहों के उदाहरण हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटर कॉलेज में व्याख्याता अथवा किसी शाला में प्राचार्य बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता है किन्तु एक लड़की बनना स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। कभी-कभी इन दोनों प्रकार के समूहों में भेद करना अधिक जटिल हो जाता है। कोई वृद्ध व्यक्ति जिसके परिवार के सभी व्यक्ति मर चुके हैं उसे शहर के किसी वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। उसे जबरन एक ऐसा जीवन व्यतीत करने पर बाध्य होना पड़ता है जिसे वह पसन्द नहीं करता। इसी प्रकार मान लें कि एक विद्यार्थी जोधपुर के विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है क्योंकि उसे आई आई टी में प्रवेश नहीं मिलता। बताइए उसने स्वेच्छिक समूह अपनाया है अथवा उसे अस्वेच्छिक समूह का सदस्य बनना पड़ा? वस्तुपरक दृष्टि से देखें तो यह स्वेच्छिक समूह प्रतीत होता है किन्तु जिस प्रकार उस विद्यार्थी ने वह समूह अपनाया इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

खुले व बन्द समूह (Open and Closed Groups)

खुले समूह वे समूह होते हैं जिनकी सदस्यता कोई भी व्यक्ति ले सकता है जबकि बन्द समूहों की सदस्यता लेना भरल नहीं होता। जाति एक बन्द समूह है किन्तु खेल का मैदान खुला समूह है। कुछ क्लब ऐसे होते हैं जिनकी सदस्यता सभी को नहीं मिलती। सदस्यता के लिए ऐसे नियम प्रस्थापित किए जाते हैं कि इनकी सदस्यता मिलना बहुत कठिन होता है। कॉलेज के गिने-चुने विद्यार्थियों का ऐसा गुट जिसके सदस्यों का कॉलेज की पढ़ाई लिखाई में कोई लेना-देना नहीं होता व कॉलेज में केवल मजा करने आते हैं कॉलेज के अन्य छात्रों को परेशान करने हैं आदि। यह गुट किसी भी विद्यार्थी को अपने गुट में प्रवेश नहीं देता। बल्कि कुछ गिन चुने छात्र ही इसके सदस्य बन सकते हैं।

बड़े व छोटे समूह (Large and Small Groups)

समूहों का आकार उसके सदस्यों के मध्यों को प्रभावित करता है। यदि समूह छोटा है तो उसके सदस्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। यदि समूह बड़ा हुआ तो सदस्यों को प्रतिस्पर्धा या सामना करना पड़ता है। इस प्रकार बड़े कॉलेज केवल थोड़े ही छात्रों को जो अच्छे व मेधावी होते हैं प्रवेश देते हैं जिसमें उनके कॉलेज की गुणवत्ता बना रहती है व प्रत्येक छात्र की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ दूसरी ओर लक्ष्यों की प्राप्ति तभी संभव होती है जब समूह का आकार बड़ा हो। कुछ आतंकवादी गुटों का यही प्रयास रहता है कि कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान तथा अन्य देशों से अधिक से अधिक युवकों को अपने संगठन में भरती किया जाए जिसमें उन्हें शस्त्र व प्रशिक्षण देकर अशांति फैलाने हेतु भेजा जा सके। इस हेतु उन्हें समर्थन व सहायता भी मिलती है। उन्हें 'स्वतंत्रता सेनानी' कहा जाता है। इन्हें 'आतंकवादी' मानने से मना किया जाता है। छोटे समूहों में लोग एकदूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जब कि बड़े समूहों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु कार्य का बंटवारा करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार एक बड़े व्यापारिक संगठन में एक मंचालक खरीदी, दूसरा बिक्री, तीसरा, गिबदाओं, चौथा पत्र व्यवहार, पाचवा संगठन की श्रम समस्याओं की ओर ध्यान देता है। हम देखते हैं कि एक बड़े संगठन में एक व्यक्ति एक विशिष्ट कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है वहीं किसी छोटे संगठन में एक ही व्यक्ति को अनेक कार्य व जिम्मेदारियों को वहन करना होता है।

औपचारिक व अनौपचारिक समूह (Formal and Informal Groups)

औपचारिक समूह वे समूह होते हैं जिनकी संरचना व गतिविधियाँ निश्चित रूप से निश्चित नियमों, लक्ष्यों व नेतृत्व द्वारा तार्किक रूप से संगठित होती हैं तथा वे मानवीकृत होती हैं। श्रम संगठन इसके अच्छे उदाहरण हैं। अनौपचारिक समूह वे समूह हैं

जिनके कोई औपचारिक नियम, लक्ष्य व नेतृत्व नहीं होता। ये प्रायः छंटे होते हैं तथा इनके अनौपचारिक रूप से व सहजभाव से गठित किया जाता है। इनके सदस्यों के बीच सख्त अंतरण होते हैं तथा वे सम्मान रूचि रखते हैं जैसे बच्चों के प्ले ग्रुप गुट आदि। कभी-कभी अनौपचारिक व प्राथमिक समूहों का उल्लेख साथ-साथ किया जाता है। किन्तु ये पृथक् पृथक् होते हैं। एक प्राथमिक समूह की संरचना दृढ़ होती है तथा यह औपचारिक समूह से अधिक स्थाई व मजबूत (Cohesive) होता है। एक अनौपचारिक समूह के लक्ष्य मानवीकृत तथा विवेकपूर्ण नहीं होते। इसके मानदण्ड आमन सामने के मयों के फलस्वरूप बनते हैं तथा इनका पालन सदस्यों के बीच घनिष्ठ व आत्मिक संधा के कारण होता है।

अन्त व बाह्य समूह (In-Group and Out-Group)

अन्त समूह की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू जी समनर (W.G. Sumner) ने सन् 1907 में अपनी पुस्तक 'फोकवेज' में किया था। अन्त समूह वह समूह होता है जिसके सदस्य आपस में आत्मीयता तथा अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं। अतः समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, घनिष्ट लगाव तथा साथ साथ काम करने की भावनाओं से आत पोत होते हैं। यह समूह के सदस्यों को 'हम' से संबोधित करता है। महिला समानतावादी समूह रोटेरियन्स शिक्षक पुलिस, शासकीय कर्मचारी, शिष्य सैनिक आदि इसके उदाहरण हैं। ये समूह जिनके साथ व्यक्ति पहचान बनाता है, वे उसके अन्त समूह होते हैं जैसे उसका परिवार, बचपन का कालेज आदि। ये समूह उसकी पसंद की जागरूकता अथवा उनके प्रकार की सचेतकता से बनते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिवृत्तियाँ उसके अन्त समूह की सदस्यता प्रकट करती हैं। ये अभिवृत्तियाँ सदैव विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित होती हैं। अन्त समूह की अभिवृत्तियों में प्रायः सहानुभूति के कुछ तत्व होते हैं तथा समूह के अन्य सदस्यों के प्रति आत्मिक की भावना हमेशा रहती है।

बाह्य समूह के सदस्य एक प्रकार से एक-दूसरे से अपरिचित रहते हैं तथा वे समूह में एकरूप नहीं होते। बाह्य समूह के सदस्यों को 'हम' से नहीं बल्कि 'वे' से संबोधित किया जाता है। बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति विरोधी भावना भय, घृणा, संदेह आदि के भाव होते हैं। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का अन्त समूह दूसरे व्यक्ति के लिए बाह्य समूह हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी समूह को एक बार अन्त समूह अथवा बाह्य समूह मानता है तो उसे ऐसा जीवन भर करना होगा। वह अपनी धारणा बदल सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने मित्रों के समूह की अन्त समूह मानता है किन्तु जब इस समूह के सदस्यों द्वारा उसे नुकसान पहुँचाया जाता है तो वह उसे अब अन्त समूह नहीं भी मान सकता।

हॉर्टन व हण्ट (1984 : 190) कहते हैं कि आधुनिक समाज में लोग इतने अधिक समूहों के सदस्य होते हैं कि उनके अन्तःसमूह व बाह्य समूह एक दूसरे को अधिव्यापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय में प्राध्यापक व्याख्याताओं को अधिकांश समय बाह्य समूह मानते हैं किन्तु जब वे शिक्षकों की बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यों में शासन की देखलदाजी के विरोध में चर्चा करते हैं तो वे दोनों अंतःसमूह बन जाते हैं। इसी प्रकार एक विभाग (जैसे समाजशास्त्र) के विद्यार्थी होने के नाते विद्यार्थियों में अंतःसमूह के संबन्ध हो सकते हैं किन्तु कॉलेज के चुनाव के समय वे विभिन्न राजनैतिक समूहों में बंट सकते हैं अतः वे उसी अंतःसमूह में नहीं रह सकते।

अन्तःसमूह से निष्कासन की प्रक्रिया अमलनीय हो सकती है। उदाहरण के लिए जाति एक अंतःसमूह है। मान ले कि कोई परिवार जाति के मानदंडों का पालन नहीं करता अतः उसे जाति की पधायत द्वारा जाति में निष्कासित कर दिया जाता है व उसे गाय छोड़ने के आदेश दिए जाते हैं। यह परिवार कहा जाएगा? उसके जीवनोपार्जन के नए साधन क्या होंगे? उस परिवार के बच्चे किसके साथ बात करेंगे? उनका विवाह किसके साथ होगा? इसीलिए अन्तःसमूह व बाह्य समूह महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अंतःसमूह के सदस्य मान्यता, निष्ठा तथा सहायता प्रदान करते हैं। बाह्य समूह उदासीनता, प्रतिस्पर्धा, शत्रुता आदि प्रदर्शित कर सकते हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा अन्तःसमूह व बाह्य समूहों से रखी जाने वाली सामाजिक दूरी समान हो यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी फुटबाल टीम का समर्पित सदस्य है किन्तु भारतीय जनता पार्टी का उदासीन सदस्य हो सकता है। ये दोनों उसके अन्तःसमूह होते हैं किन्तु वह फुटबाल टीम से कम दूरी रखता है जबकि कांग्रेस पार्टी से अधिक दूरी रखता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति सभी बाह्य समूहों से समान अन्तर नहीं रख सकता। भारत में सामाजिक अन्तर के मापन हेतु बोगार्डस (Bogardus) के पैमाने का उपयोग किया गया अर्थात् किसी एक जाति के दूसरे जाति अथवा जातियों के साथ विवाह, पड़ोस, किराएदार, सहयोगियों, मित्रों आदि के संबंधों का अध्ययन करके उस जाति के पसंद-नापसंद के आधार पर निकटता अथवा स्वीकार्यता को नापा गया।

प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह (Primary and Secondary Groups)

प्राथमिक समूह का सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स कूलि ने सन् 1909 में किया।

प्राथमिक समूह वह समूह होता है जिसके सदस्यों के आपसी संबंध निकट के, आत्मीय, वैयक्तिक व स्थाई होते हैं तथा वे एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। ये संबंध समान मूल्यों तथा व्यवहार के मूलभूत मानदंडों पर आधारित होते हैं।

स्पेसर ने उन समूहों को प्राथमिक समूह कहा है जिनके सदस्य एक दूसरे से व्यक्तिगत आत्मीय व भावनात्मक आधार पर सबंध बनाए रखते हैं तथा वे 'हम' की भावना के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ अनेक गतिविधियों में सलग्न रहते हैं तथा उनका एक दूसरे के समाजीकरण व व्यक्तित्व विकास पर युनियादी प्रभाव पड़ता है जैसे परिवार, छोटी बस्ती आदि। फिर भी यह आवश्यक नहीं कि समूह के सभी सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण सबंध हों। कुछ सदस्य एक दूसरे से उदासीनता के साथ व्यवहार कर सकते हैं अथवा एक दूसरे से घृणा भी कर सकते हैं। एक पुत्र को अपने निर्दयी व कठोर पिता से स्नेह का अभाव हो सकता है। कूले ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीन प्राथमिक समूह बताये हैं। परिवार बच्चों का झोड़ा समूह तथा पड़ोस। प्राथमिक समूह अपेक्षाकृत स्थाई एवं आकार की दृष्टि से लघु होते हैं। प्राथमिक समूह को विशेषताएँ हैं—सामाजिक सम्बन्धों का व्यक्तिगत स्वरूप, सामान्य उद्देश्य, सम्बन्धों में पूर्णता, सामान्य मूल्य, सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रगाढ़ भावनात्मक प्रत्युत्तर की अपेक्षा। ऐसे समूह घनिष्टता, अपनत्व तथा व्यक्तिगत भावना से ओतप्रोत होते हैं।

कूले के अनुसार प्राथमिक समूह में 'हम की भावना' होती है और समूह के सदस्यों के बीच आमने-सामने (Face to face) के सबंध होते हैं। किंगस्ले डेविस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि हम की भावना प्राथमिक समूहों के अलावा द्वितीयक समूहों में भी होती है तथा आमने-सामने के सबंधों के बिना भी प्राथमिक समूह का निर्माण हो सकता है। डेविस की ये दो आपत्तियाँ हैं। किन्तु कूले ने हम की भावना और आमने सामने के सबंधों के अलावा प्राथमिक समूह की अन्य विशेषताओं जैसे वैयक्तिक सबंध सबंधों की अवधि आदि का भी उल्लेख किया है। प्राथमिक समूह में सामाजिक सबंधों की घनिष्टता को अधिक महत्व दिया जाता है। घने सम्बन्धों वाले कार्य-समूह जेल के सहवासी प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं।

प्राथमिक समूहों का महत्व (Importance of Primary Groups)

प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाजीकरण की प्रमुख संस्था परिवार है, जो एक प्राथमिक समूह है। पारसनस के मतानुसार मानवीकरण (Humanisation) की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण हेतु आधार हैं और सामाजिक नियंत्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक समूह व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तिगत सुरक्षा में सहयोग देते हैं। त्याग, सहानुभूति, सहनशीलता आदि गुण प्राथमिक समूहों में विकसित होते हैं।

प्राथमिक समूहों का अपकार्यात्मक पहलू (Dysfunctional Aspect) भी है। कोजर व रोजनबर्ग (Coser and Rosenberg) ने भाई-भतीजावाद (Nepotism),

पक्षपात, भ्रम एकीकरण का उद्देश्य किया है। प्राथमिक मध्यमों को परिनाष्टना के कारण सार्वजनिक जीवन में अपने सर्वाधिकारों को लाभ देने, मदद करने, प्राथमिकता दिये जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कुछ विद्यार्थियों के परिणामों के बावजूद प्राथमिक समूह समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

द्वितीयक समूह (Secondary Groups)

कुछ समाजशास्त्रियों (किगन डेविम, वीगस्टीड आदि) ने द्वितीयक समूह की परिभाषा के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। उनके अनुसार द्वितीयक समूह वे समूह हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। आर्गनर एवं निमकोफ (Ogburn and Nunkoff) के अनुसार जिन समूहों में परिनाष्टना का अभाव होता है, उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। सामान्यतः उन विशेषताओं का भी अभाव पाया जाता है जो प्राथमिक समूहों में पायी जाती हैं। महाविद्यालय, श्रमिक मध्य, गजनीन दलक आदि द्वितीयक समूह हैं।

द्वितीयक समूहों के सदस्यों के बीच आपसी मध्य अर्थव्यवस्था, ऊपरी तौर के तथा क्रियात्मक होते हैं। ये मध्य आमने-गामने के अथवा परोक्ष हो सकते हैं। मध्य एक दूसरे के साथ बिना भावुकता के वे व्यावहारिक तरीके से बात करते हैं जैसे पालक—शिक्षक मध्य, राजनैतिक दल, क्लब, श्रम संगठन, आदि। द्वितीयक समूह के सदस्य प्रायः अपने विशिष्ट हितों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अधिकांश द्वितीयक समूह औपचारिक होते हैं। जबकि अधिकांश प्राथमिक समूह अनौपचारिक होते हैं। द्वितीयक समूह कार्य-अभिमुख (Task Oriented) होते हैं।

हॉर्टन व हण्ट (1984-1985) का मानना है कि 'प्राथमिक' व 'द्वितीयक' ये शब्द केवल संबंधों के प्रकार का वर्णन करते हैं तथा यह नहीं बताते कि कौन सा समूह दूसरे में अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक इस बात में नहीं जाने जाते कि वे किसी कार्य को कितनी निपुणता से करते हैं बल्कि उनकी पहिचान उनके द्वारा सदस्यों को कितनी भावनात्मक समुद्र दी जाती है, इसमें होती है। ऑफिस में कार्य करने वाले लोगों का एक समूह (प्राथमिक समूह) के सदस्य मिलकर दोपहर को भोजन करते हैं तथा उस समय सुत्र व तनावमुक्त बातचीत करते हैं किन्तु इनकी यूनियन (द्वितीयक समूह) केवल उनके व्यावसायिक हितों का ही सुरक्षा करती है। इस प्रकार प्राथमिक समूहों का आकलन सदस्यों को उनके द्वारा प्रदत्त मनोपन्नक मानवीय प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाता है जबकि द्वितीयक समूहों का आकलन उनकी किसी कार्य को करने अथवा लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में प्राथमिक समूह संबंधोन्मुख होते हैं जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्योन्मुख होते हैं।

प्राथमिक व द्वितीयक समूहों में गुण, अर्थ, विचार व संबंधों के आत्मपरक

परिप्रेक्ष्य के आधार पर अंतर किया जा सकता है। सबंधों के गुणात्मक दृष्टिकोण से हम देखें तो प्राथमिक समूह ध्वंस्त उन्मुख होते हैं जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्योन्मुख। सबंधों की अवधि की दृष्टि से प्राथमिक समूह प्रायः दीर्घावधि समूह होते हैं जबकि द्वितीयक समूह अल्पकालिक होते हैं। सबंधों के विस्तार की दृष्टि से प्राथमिक समूह विस्तृत होते हैं तथा अनेक गतिविधियों में रत होते हैं जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं (मेकियन्स एवं प्लमर, 1997 : 81)। कार्यात्मक स्तर की दृष्टि से प्राथमिक समूह मुख्यतः निम्न-आय व पूर्व औद्योगिक समाजों में विद्यमान होते हैं जबकि द्वितीयक समूह उच्च आय व औद्योगिक समाजों में पाए जाते हैं।

प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में अन्तर

प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में अन्तर सामान्यतः अन्तःक्रिया की मात्रा के आधार पर किया जाता है। द्वितीयक समूह में लक्ष्यों के पहचान की कमी होती है, वे औपचारिक नियमों से नियंत्रित होते हैं तथा इतने बड़े होते हैं कि सदस्यों के लिए समीप का सम्पर्क बनाये रखना संभव नहीं होता।

प्राथमिक समूह	द्वितीयक समूह
(i) अपेक्षाकृत छोटे	प्रायः बड़े
(ii) आमने सामने व घनिष्ठ संपर्क सहयोगात्मक	कम सामाजिक घनिष्टता व आपसी समझ औपचारिक
(iii) घनिष्ठ, व्यक्तिगत व औपचारिक संबंध	व्यक्तिगत संबंध सीमित व विशिष्टीकृत
(iv) दीर्घकालीन अंतःक्रिया	अल्पकालीन व अस्थायी अंतःक्रिया
(v) सम्मुखी सम्पर्क	परोक्ष सम्बन्ध
(vi) वैयक्तिक (Personal) सम्बन्ध	अवैयक्तिक सम्बन्ध
(vii) सम्बन्ध स्थायी	सम्बन्ध कम स्थायी
(viii) सामाजिक नियंत्रण में अनौपचारिक (Informal) साधनों का प्रयोग	सामाजिक नियंत्रण में औपचारिक (Formal) साधनों का प्रयोग
(ix) घरेलू सम्बन्ध	कार्य सम्बन्धी सम्बन्ध

गोल्डनर एवं गोल्डनर (1963, 305-307) ने प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के बीच के अन्तर निम्न आधार पर समझाए हैं:—

विसरण की मात्रा (Degree of Diffuseness)

प्राथमिक समूहों के सदस्यों के अधिकारों व कर्तव्यों को अस्पष्ट रूप में परिभाषित तथा सीमांकित किया जाता है। द्वितीयक समूहों में ये अधिक स्पष्ट होते हैं। अधिक शुद्धता में परिभाषित तथा अधिक स्पष्टता में सीमांकित होते हैं। उदाहरण के लिए एक दुकानदार व ग्राहक के अंतःक्रिया एवं द्वितीयक संबंध में दुकानदार अपना माल दिखाएगा, व मुद्रा का लेन देन करेगा तथा ये गतिविधियाँ स्पष्ट रूप में निर्धारित अधिकारों व कर्तव्यों के अधीन सम्पन्न की जाएगी। इसके विपरीत पति व पत्नी के बीच अथवा पागलों व बच्चों के बीच के संबंध अत्यंत विरामित (Diffuse) होते हैं। अंतःक्रिया विभिन्न स्थितियों में तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए होती है द्वितीयक संबंध लक्ष्य प्राप्ति के माध्यम होते हैं, किन्तु प्राथमिक संबंध में ऐसा नहीं होता।

घनिष्टता की मात्रा (Degree of Intimacy)

प्राथमिक समूहों में संबंध अत्यधिक घनिष्ट, अनौपचारिक व मरुज होते हैं। मत व्यक्त करने में कोई प्रतिबंध तथा अवरोधन नहीं रहते। सदस्यों के बीच आपस में कोई बात गुप्त नहीं रहती। दूसरी ओर द्वितीयक समूहों में कम घनिष्टता रहती है। यहाँ अधिक प्रतिबंध व औपचारिकता रहती है।

विशिष्ट मुक्तियाद की मात्रा (Degree of Particularism)

प्राथमिक समूहों में सदस्य एक दूसरे को मरुत अवगत करते हैं, आकलन तथा मूल्यांकन करते हैं। द्वितीयक समूहों में लोग एक दूसरे का आकलन माध्यम मानदंडों के आधार पर करते हैं। प्राथमिक समूहों में प्रत्येक व्यक्ति में यह अपेक्षित होता है कि वह दूसरे के विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अन्य लोगों के विशिष्ट लक्षणों का ध्यान रखे। इस अर्थ में संबंधों में अत्यधिक विशिष्ट मुक्तियाद प्रकट होता है। द्वितीयक समूहों में लोगों का आकलन व्यक्ति के रूप में न होकर लिपिक, ग्राहक, दुकानदार, सहयोगी, विद्यार्थी आदि के रूप में होता है।

भावत्मकता की मात्रा (Degree of Affectivity)

प्राथमिक समूहों में अन्य व्यक्ति की म्योकार्यता अथवा अम्योकार्यता हमारी उस व्यक्ति के प्रति भावनाओं पर निर्भर करती है। ये भावनाएँ हमारे उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार को प्रभावित करती हैं। द्वितीयक समूहों में आकलन भावनारहित होता है तथा व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं रहता।

अन्य प्रकार के समूह (Other Types of Groups)

उपरोक्त उल्लिखित अनेक प्रकार के समूहों के साथ ही हमें कुछ अन्य प्रकार के समूहों को समझना भी आवश्यक है, जैसे उदग्र व क्षैतिज समूह, मंदर्भ समूह, दबाव समूह,

हित सर्वधक समूह, अस्वाभाविक समूह कार्यकारी समूह उपान्त समूह अल्पसंख्यक समूह, अर्ध समूह स्थिति समूह आदि।

उदग्र एवं क्षैतिज समूह (Vertical and Horizontal Groups)

उदग्र समूह में समाज के सभी स्तरों के लोग सदस्य होते हैं जबकि क्षैतिज समूह में मुख्यतः एक ही सामाजिक स्तर के लोग होते हैं। हमारे समाज में क्षैतिज समूह उदग्र समूहों की तुलना में अधिक बनते हैं जैसे डॉक्टरों का समूह शिक्षकों का समूह शासकीय कर्मचारियों का समूह नाकरशाहों का समूह एक-एक कर्मचारियों का समूह, औद्योगिक मजदूरों का समूह कृषकों का समूह आदि। इण्डो अमेरिकन ग्रुप एक उदग्र समूह है क्योंकि इसमें उच्च मध्यम व निम्न वर्ग के लोग शामिल हैं। चूंकि उदग्र समूह क्षैतिज समूहों का भाग है अतएव व्यक्ति इन दोनों का ही सदस्य होता है।

संदर्भ समूह (Reference Group)

संदर्भ समूह एक प्रकार का समूह है जिसे हर्बर्ट हाइमन (Herbert Hyman) ने सन् 1942 में प्रवर्तित किया। संदर्भ समूह वह है जिसे क्रियाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह वह समूह है जिसके साथ व्यक्ति उसकी आस्था, अभिवृत्ति व मूल्यों के रूप में एकरूप होना चाहता है। यद्यपि वह इस समूह का वास्तविक सदस्य नहीं होता। यह समूह तुलना अथवा आकलन हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं को एक गाँधीवादी एक मार्क्सवादी, एक महिला अधिकारवादी आदि मानता है किन्तु वह इन समूहों का सदस्य नहीं भी हो सकता। अधिकांश लोग हाइमन द्वारा प्रवर्तित ऐसे अनेक संदर्भ समूहों से सबंध रखते हैं। एक संदर्भ समूह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके साथ व्यक्ति अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है जबकि नकारात्मक संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके मानदंडों व गतिविधियों का व्यक्ति विरोध करता है उन्हें अस्वीकार करता है तथा उससे बचना चाहता है। विलियम स्कॉट ने नकारात्मक संदर्भ समूह का विशेष अध्ययन किया है। संदर्भ समूह छोटे या बड़े घनिष्ठ या निर्व्यक्तिक हो सकते हैं। कभी-कभी आंतरिक समूह (In-group) व संदर्भ समूह एक ही हो सकते हैं। कभी-कभी बाह्य समूह (out-group) ही संदर्भ समूह होता है।

संदर्भ समूहों के दो मूल उद्देश्य होते हैं। वे आस्थाओं व आचरणों के मानदंडों का पालन करवाकर नियामक कार्य करते हैं। संदर्भ समूह एक मानदंड निश्चित कर तुलनात्मक कार्य भी करते हैं। इन्हीं मानदंडों के आधार पर लोग स्वयं तथा अन्यो का आकलन कर सकते हैं।

सेमुएल स्टाउफर (Samuel Stouffer, 1949) ने संदर्भ समूहों पर अनुसंधान

किया। उन्होंने सिपाहियों का अध्ययन किया। उन्होंने सिपाहियों में पृष्ठ कि उनकी सेवा की शाखा में एक योग्य सैनिक के पदान्तरित के अवसरों का वे निम्न प्रकार आकलन करते हैं। उनके अनुसंधान ने यह प्रदर्शित किया कि लोग स्वयं के बारे में आकलन बिलग करने नहीं करते और न ही वे स्वयं की तुलना दूसरे में करते हैं। इसके स्थान पर वे अपनी अभिवृत्तियों के विकास हेतु विशिष्ट समाजिक समूहों का उपयोग करते हैं।

मर्टन (1968) ने भी कहा है कि विशुद्ध रूप में व्यक्तिगत की किसी भी स्थिति हो किसी विशिष्ट सदस्य समूह के सदस्य में ही वे अपने कल्याण का आकलन आत्मपरक रूप से करते हैं।

मर्टन के अनुसार सदस्य समूह सापेक्षिकहोना (Relative Deprivation) के कारण बनता है। किन्तु मर्देय एग्ना नहीं होता। सदस्य समूह महत्वाकांक्षा या किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है। सदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए तीन चरण होते हैं।

- (i) जब एक व्यक्ति सदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने की कामना करता है। यह उसकी आकांक्षा में संयोजित है।
- (ii) दूसरे चरण में यह व्यक्ति सदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा रख कर प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण (Anticipatory Socialisation) इसी अवस्था के अन्तर्गत होता है।
- (iii) तीसरे चरण में व्यक्ति सदस्य समूह का सदस्य बनने की स्थिति के निकट आ जाता है और सदस्य समूह का सदस्य बन जाता है। इस प्रकार सदस्य समूह अब उसका सदस्य समूह (Membership Group) बन जाता है।

सदस्य समूह तीन प्रकार से लाभकारी है—1. उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। 2. व्यवहार मूल्यों में परिवर्तन के द्वारा किसी भी स्थिति में समायोजन के लिए समर्थ बनाते हैं और 3. प्रतियोगिता की भावना के द्वारा प्रेरित करते हैं। किन्तु सदस्य समूह के कुछ अपकार्य (Dysfunction) भी होते हैं। जैसे यदि एक निम्न जाति का व्यक्ति ऊँची जाति को सदस्य समूह बनाता है तो वह ऊँची जाति के समूह में भी सम्मिलित नहीं हो पाता और अपनी जाति में भी सक्रिय नहीं रह पाता। अतः वह मानसिक और व्यावहारिक दृष्टि में दोनों जातियों में कट जाता है।

कार्य समूह (Task Groups)

ये समूह न तो स्पष्ट रूप में प्राथमिक होते हैं और न ही द्वितीयक किन्तु ये इन दोनों के बीच के होते हैं। उनमें दोनों समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। ये समूह छोटे होते हैं जिन्हें किसी एक कार्य अथवा अधिक कार्यों के लिए बनाया जाता है। इसके

उदाहरण है— समितियाँ टीम आदि। छोटे होने के कारण कार्य समूह प्राथमिक समूहों के समान प्रतीत होते हैं क्योंकि छोटे समूह ही कुशलता से कार्य कर सकते हैं। कार्य समूह इसलिए भी प्राथमिक समूहों जैसे लगते हैं क्योंकि इनमें अंतःक्रिया आसने सामने व अनापचारिक होती है। किन्तु कार्य समूह अवैयक्तिक (Impersonal), खंडीय (Segmental) व क्रियात्मक होते हैं। इनके सदस्य एक दूसरे में व्यक्तिगत रूप से रुचि नहीं रखते व केवल कार्य समूह के कार्यों के संपादन से ही मग्न रहते हैं जैसे जेल सुधार समिति, योफोर्म जाँच समिति, यू टी आई जांच समिति तहलका समिति आदि।

हित संवर्धक समूह (Interest Groups)

ये समूह कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित किए जाते हैं जिन्हें सदस्य अपने लिए लाभदायक समझते हैं। कभी कभी इन समूहों को दबाव समूह भी कहा जाता है जब वे किसी आर्थिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे छोटे व्यापारियों का हित संवर्धक समूह, शिक्षकों का हित संवर्धक समूह, कृषकों का हित संवर्धक समूह आदि। कभी कभी बड़े हित संवर्धक समूहों को विशिष्ट हितों के संवर्धन हेतु छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि हित संवर्धक समूहों का गठन केवल आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाए। इनका संगठन गैर आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी किया जा सकता है जैसे धार्मिक समूह, जाति समूह आदि।

दबाव समूह (Pressure Group)

दबाव समूह वे समूह होते हैं जो विधायी संस्थाओं अथवा शासकीय एजेंसियों पर अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति हेतु अथवा जनता के व्यापक हित में दबाव डालने हैं। एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है विशिष्ट हित समूह (Special interest group)। फाइनर के अनुसार दबाव समूह एक अज्ञात सम्राट है।

अस्वाभाविक समूह (Contrived Group)

इन समूहों का गठन किसी अन्वेषक द्वारा अवलोकन अथवा प्रयोगों के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये अस्वाभाविक होते हैं तथा स्वाभाविक समूहों से पूर्णतः भिन्न होते हैं।

कार्यकारी समूह (Functional Group)

इन समूहों का गठन किसी विशिष्ट हित की प्राप्ति हेतु अथवा किसी विशिष्ट साक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है, जैसे व्यावसायिक समूह, अथवा पेशे संबंधी समूह। उदाहरण के लिए वेको में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के क्रियान्वयन संबंधी वार्ता करने हेतु बैंक कर्मचारियों का समूह। कार्यकारी समूह केवल एक उद्देश्य अथवा

हित में बंधे रहते हैं। कुछ समाजशास्त्री इनके लिए 'द्वैत समूह' शब्द का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं न कि 'कार्यात्मक समूह' का।

उपान्त समूह (Marginal Group)

ये साम्प्रतिक समूह होते हैं। ये उन लोगों द्वारा गठित किये जाते हैं जिन्होंने अपनी परंपराएँ व अपना पृथक् अस्तित्व छोड़ दिया है तथा उन समूहों के मूल्यों व जीवन पद्धति को अपनाने की प्रक्रिया में हैं जिसे वह कुछ कुछ अपना गुके हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर आदि में बंगला देश के प्रवासियों।

अल्पसंख्यक समूह (Minority Group)

अल्पसंख्यक समूहों को उन लोगों का समूह नहीं समझना चाहिए जो संख्या में कम हैं बल्कि ये उन लोगों के समूह होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। ये किसी समुदाय के अन्दर भौतिक अथवा राजाति विषयक समूह भी हो सकते हैं जिनके पास कोई सत्ता या शक्ति नहीं है तथा किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के कारण स्वयं को कम लाभदायक स्थिति में पाते हैं। मुस्लिम समूह अनुमोचित जाति समूह, अनुमोचित जनजाति समूह, जाट समूह, जैन समूह आदि इसके उदाहरण हैं। 'अल्पसंख्यक समूह' ये शब्द प्रायः लोगों के एक वर्ग के लिए प्रयुक्त होते हैं न कि किसी समूह के लिए। एक समूह जो सुविधा प्राप्त है अथवा जिनके विरुद्ध भेदभाव नहीं किया जाता किन्तु यह मर्यादात्मक रूप से अल्पसंख्यक है, उसे शायद ही कभी अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है, जैसे पारसी समूह।

अर्द्ध-समूह (Quasi Group)

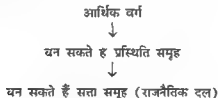
अर्द्धसमूह लोगों का संरचनाविहीन तथा अंगगठित एकीकरण है जैसे एक समूहन, सामाजिक वर्ग, भीड़, जनता। इस समूह के सदस्यों में समूह में संगठित होने की क्षमता होती है अथवा ये समूह बनाने के अथवा किसी समूह के सदस्य बनने हेतु तत्पर रहते हैं।

जिन्सबर्ग (Ginsberg) ने अपनी पुस्तक 'मोशियोलॉजी' में अर्द्ध समूह की अवधारणा व्यक्त की है। ऐसे कई मानवीय संकलन (Human Aggregates) होते हैं जिनकी निश्चित संरचना नहीं होती परन्तु सदस्यों में रचिये, व्यवहार प्रतिमान आदि आधार पर समानता पाई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर ये संगठित समूह का निर्माण कर सकते हैं।

वॉटिंगर ने प्रतिथिति समूह (Status Group), सामाजिक वर्ग आदि को अर्द्ध समूह माना है इन समूहों के सदस्यों में कई समानताएँ होती हैं परन्तु उनमें परस्पर संगठन व जागरूकता का अभाव रहता है। विशेष परिस्थिति में इन्हें संगठित होने में कठिनाई नहीं होती। अर्द्ध समूह के निर्माण का उद्देश्य लक्ष्य या विशिष्ट हितों को प्राप्त करना होता है।

प्रस्थिति समूह (Status Group)

प्रस्थिति समूह सामाजिक वर्ग से विश्लेषण से सबध में भिन्न स्तर का होता है। प्रस्थिति समूह एक समुदाय होता है लोगों का एक ऐसा समूह जिसकी समान जीवन शैली हो तथा वे समूह की एकरूपता की भावना से ओतप्रोत ह। प्रस्थिति समूह के लिये हम एक और पद का प्रयोग कर सकते हैं 'सचेतन समुदाय'। धार्मिक समूह प्रस्थिति समूह का एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार प्रस्थिति समूहों में सामाजिक वर्गों के कोई घन्यन नहीं रहते। वर्ग प्रस्थिति समूहों तथा गता समूहों में आपसी सबध निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है —

प्रस्थिति समूह ऐसे लोग हैं जिनकी समाज में समान प्रस्थिति होती है तथा वे एक ही शैली का जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु वे वास्तव में समूह निर्माण नहीं करते। उन्हें यदि एक प्रस्थिति वर्ग कहा जाए तो अधिक सटीक होगा। वे एक-दूसरे को अपना समकक्ष समझते हैं तथा उनमें सचेतना की भावना होती है, जैसे जाति।

समुदाय भी एक समूह ही है चाहे वह पचास लोगों का एक गाँव हो अथवा पाच लाख लोगों का एक शहर। समुदाय वे एकत्रित लोग हैं जिनके सामाजिक जीवन का नाटक मुख्यतः एक सीमित भूभाग पर ही मंचित होता है। एक समुदाय के अंदर प्रायः समूहों का समावेश होता है, जैसे परिवार, व्यापारिक समूह आदि। कुछ समाजशास्त्री समाज को भी एक समूह ही मानते हैं। इसके सदस्यों में राष्ट्रीय पहिचान की भावना होती है, उनके कुछ मानदंड होते हैं तथा वे सतत व व्यापक अंतःक्रिया में व्यग्र रहते हैं।

समूह गतिकी या समूहों का गति विज्ञान (Group Dynamics)

समूह गतिकी समूह के सदस्यों के परस्पर सबधों का अध्ययन करता है। यह छोटे समूहों का समूह के अंदर की अंतःक्रिया का तथा एक समूह तथा उसके वातावरण जिनमें अन्य समूह भी शामिल हैं, के बीच आपसी सबधों का अध्ययन है। कुछ समाजशास्त्री इसे "छोटे समूह का विश्लेषण" कहते हैं। सामान्यतः इस अवधारणा का उपयोग लघु समूहों में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन के सदर्भ में ही किया जाता है।

समूहों के गतिविज्ञान का एक महत्वपूर्ण आयाम नेतृत्व है। अपने नेतृत्व की

स्वीकार्यता के संबंध में समूहों में भिन्नता होती है। बड़े समूहों में नेताओं हेतु औपचारिक कमान की श्रृंखला होती है जबकि छोटे समूहों में हो सकता है कोई नेता ही न हो। एक परिवार में पति-पत्नी में से कोई एक नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है यद्यपि उनमें आपस में नेतृत्व को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं।

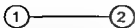
समूहों में प्रायः सहायक (Instrumental) व अभिव्यजक (Expressive) नेतृत्व होता है। सहायक नेतृत्व समूह के कार्यों को पूरा करने पर अथवा कार्य करवाने पर अधिक बल देता है। अभिव्यजक नेतृत्व सार्वजनिक कल्याण तथा सदस्यों के बीच विवाद व तनाव को कम से कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु निष्पादित कार्यों में कम रुचि लेता है।

सहायक नेतृत्व के समूह के सदस्यों के साथ औपचारिक व द्वितीयक संबंध रहते हैं। दूसरे ओर अभिव्यजक नेतृत्व अधिक वैयक्तिक (Personal) व प्राथमिक संबंधों को बढ़ावा देता है। सफल सहायक नेतृत्व को समूह में अधिक आदर मिलता है जबकि अभिव्यजक नेतृत्व को लोगों से अधिक संघ प्राप्त होता है।

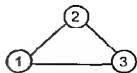
इसके अन्तर्गत मुख्यतः दो प्रकार के अध्ययन किये जाते हैं। प्रथम समूह की संरचना एवं क्रियाशीलता का अध्ययन, द्वितीय एक समूह और दूसरे समूह के पारस्परिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। लघु समूहों के एकीकरण, समूह नैतिकता, नेतृत्व की भूमिका के साथ विभिन्न समूहों के बीच समायोजन, तनाव, संपर्क जैसे विषय समूह गतिकी के अध्ययन के मुख्य क्षेत्र हैं।

समूह का आकार व अंतःक्रिया (Group Size and Interaction)

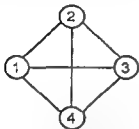
जब अधिक सदस्य में लोग एक स्थान पर मिलते हैं तो वे अंतःक्रिया हेतु छोटे छोटे समूहों में घंट जाते हैं। जब दो ही लोग उपस्थित होते हैं तो उनमें केवल एक ही प्रकार के संबंध होंगे (युग्म), तीन लोग होंगे तो तीन प्रकार के संबंध होंगे (Triad), यदि चार लोग होंगे तो छः प्रकार के संबंध होंगे। इसी प्रकार छः लोगों को जोड़ने वाले पन्द्रह चैनल होंगे। इसे एक समाजलेख (Sociogram) के माध्यम से समझाया जा सकता है।

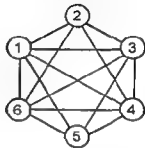
Two people
(one relationship)

Three people
(three relationships)

Four people
(six relationship)

Six people
(fifteen relationship)

युग्म अंतःक्रिया (दो लोगों के समूह में) बड़े समूहों की तुलना में अधिक गहन व सार्थक होती है फिर भी तीन लोगों के समूह के बीच के सबंध (Triad) युग्म अंतःक्रिया से अधिक स्थाई होते हैं क्योंकि यदि समूह के दो सदस्यों के बीच सबंधों में यदि तनाव आ जाता है तो तीसरा व्यक्ति मध्यस्थ का कार्य कर सकता है तथा समूह में स्थायित्व ला सकता है। इस बात में यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाहित जोड़े कभी कभी अपने बीच तनावों को व्यक्त करने हेतु तीसरे व्यक्ति को बीच में लेते हैं। किन्तु तब दो लोग मिलकर गुट बनाते हैं व तीसरे सदस्य पर अपने विचार थोपते हैं। जैसे जैसे समूहों के सदस्यों की संख्या तीन से अधिक होती जाती है वे अधिक स्थाई होते जाते हैं क्योंकि यदि अनेक लोग भी समूह छोड़कर जाते हैं तो इसका समूह के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन साथ ही साथ समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ने पर सदस्यों के बीच वैयक्तिक अंतःक्रिया कम हो जाती है। इसलिए बड़े समूह वैयक्तिक लगाव पर कम तथा नियमों व कानूनों पर अधिक आधारित होते हैं।

अंतःसमूह सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रियाएँ (Inter Group Processes of Social Interaction)

समूहों में आपस में किस प्रकार सबंध आते हैं? इस सबंध में पांच प्रक्रियाएँ प्रयोग

में लाई जाती हैं—सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समीकरण (Assimilation), व समागोजन (Accommodation)।

सहयोग की प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह समाज लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मिलकर काम करते हैं। (थियोडोरमन, 1969 : 78)। सहयोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष सहयोग में समान गतिविधियाँ साथ-साथ मिलकर की जाती हैं क्योंकि इन गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति अथवा समूह इन्हें साथ साथ करना चाहते हैं यद्यपि वे उन्हें पृथक्-पृथक् भी कर सकते हैं। परोक्ष सहयोग अमान गतिविधियाँ जो एक दूसरे की पूरक होती हैं तथा उनसे समान लक्ष्यो की प्राप्ति होती है, पर आधारित होता है। इसमें श्रम विभाजन तथा विशिष्ट कार्यों का निष्पादन निहित होता है। उदाहरण के लिए व्यापार व श्रमिक दोनों एक-दूसरे के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं तथा उनके आपसी संबंध सहयोग के होते हैं यद्यपि कभी-कभी उनमें संघर्ष की स्थिति भी आ जाती है।

प्रतियोगिता (Competition)

प्रतियोगिता की प्रक्रिया में व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा बिना अन्य समूहों के नष्ट किए अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति अन्य समूहों (या व्यक्तियों) द्वारा उमी लक्ष्य की प्राप्ति न करने पर निर्भर करती है। (थियोडोरमन, 1969 : 66)। प्रतियोगिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य सीमित होते हैं जबकि उनकी मांग अधिक होती है। इस प्रकार प्रतियोगिता लक्ष्य प्राप्ति की ओर आग्रह होती है न कि प्रतियोगी की ओर। इसके विपरीत संघर्ष में विरोधी की अधिक चिन्ता रहती है न कि लक्ष्य प्राप्ति की। प्रतियोगिता चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जानबूझकर हो अथवा अनजाने में, सभी समाप्त होती है जब लक्ष्य या तो प्राप्त होता है अथवा हाथ से निकल जाता है।

आर्थिक, राजनैतिक तथा कुछ सांस्कृतिक किन्तु भाषिक नहीं, समूहों द्वारा प्रतियोगिता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आर्थिक समूह एक दूसरे से प्रतियोगिता करने में अपने सामान की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, कीमतें घटाते हैं, उसकी उपयोगिता तथा लाभों को विज्ञापित करते हैं तथा माल को आकर्षक आवरणों में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए मारुति, सेण्ट्रो, इण्डिका, एम्बेलेडर तथा फिएट आदि कार निर्माताओं के बीच प्रतियोगिता।

संघर्ष (Conflict)

इस प्रक्रिया में समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समूहों में (अथवा व्यक्तियों में) प्रत्यक्ष संघर्ष होता है। प्रायः एक समूह दूसरे विरोधी समूह को रोकने, ठग पर हमला करने अथवा उसे नष्ट करने तक का प्रयास करता है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु विरोधी समूह को पराजित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रतियोगिता की प्रक्रिया के विपरीत, संघर्ष की प्रक्रिया में

विरोधी मूल्यात एक-दूसरे की ओर उन्मुख होने हैं न कि लक्ष्य की ओर जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। कभी कभी तो लक्ष्य की गण समझा जाता है तथा विरोधी की पराजय को प्राधान्य दिया जाता है। संघर्ष सचिराम होता है जबकि प्रतियोगिता की प्रक्रिया सतत चलती है। कुछ संघर्ष सैद्धान्तिक भी होते हैं, जैसे दो राजनैतिक दलों के बीच आर्थिक नीतियाँ पर शक्तिशाली बर्नाको अथवा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर, अल्पमज्जक समूहों की रियायते देने आदि पर संघर्ष।

सात्मीकरण (Assimilation)

इस प्रक्रिया में पृथक् संस्कृति व पहचान के दो समूह एक समूह में विलीन हो जाते हैं जिसकी समान संस्कृति व पहचान होती है। सात्मीकरण की प्रक्रिया द्वि मार्गी (जिसमें दोनों समूह एक दूसरे की संस्कृति को आत्मसात करते हैं) अथवा एक मार्गी (जिसमें एक समूह दूसरे समूह की संस्कृति को आत्मसात करता है) हो सकती है। सात्मीकरण में दो समूहों के बीच अंतर को पूर्ण रूप में समाप्त कर दिया जाता है जबकि पर संस्कृतिग्रहण (Acculturation) की प्रक्रिया में एक समूह द्वारा दूसरे समूह की संस्कृति को अपना कर, अपनी संस्कृति की विशेषताओं को समाप्त किए बिना उसमें आवश्यक सुधार किए जाने हैं।

व्यवस्थापन (Accommodation)

इस प्रक्रिया में दो संघर्षरत समूह अस्थाई अथवा स्थाई तौर पर शांति प्रस्थापित करते हैं। यह समायोजन मुलाह, समझौते, मध्यस्थता अथवा मधि के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार समायोजन की प्रक्रिया में संघर्ष समूह दूसरे समूह की अस्तित्व में तो रहने देता है किन्तु अलाभकारी स्थिति में। व्यवस्थापन संघर्ष व प्रतियोगिता को रोकता है।

समूह जीवन का विस्तार : औपचारिक संगठन

(Widening of Group Life : Formal Organisations)

पिछली कुछ सदियों में समूह जीवन का बहुत अधिक विस्तार हुआ है, इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। केवल मयधियों व समुदायों पर आधारित समार अर्थात् छोटे, स्थानीय आमने-भामने, अनौपचारिक, व्यक्तिगत तथा प्रार्थमिक समूहों में बढ़कर आज समाज बड़े समूहों जैसे घृहद व्यापार, बड़े उद्योग, नीकरशाही तथा अनेक औपचारिक संगठनों की ओर बढ़ गया है। आज अनेक संगठन विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा कंप्यूटर के माध्यम से सतत संपर्क में रह रहे हैं। आज के समाज में जीवन के बदलते तथा व्यापक पैमाने ने व्यक्तियों को अत्यधिक प्रभावित किया है।

औपचारिक व अनौपचारिक संगठन (Formal and Informal Organisations)

डेविड सिल्वरमन (David Silverman) ने औपचारिक संगठनों की तीन विशेषताएँ बताई हैं— (1) परिवार जैसे अनौपचारिक संगठन की तुलना में सामाजिक संबंध

नियमों में अधिक बंधे होते हैं। (2) इन सामाजिक मबंधों के नियोजन एवं विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। (3) वे निश्चित समय पर गठित होते हैं।

कारखाना, विश्वविद्यालय, बड़े ऑफिस काम्प्लेक्स, सुपर मार्केट जैसे औपचारिक संगठन नियुक्त कर्मचारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्थापित नियमों के आधार पर चलाए जाते हैं। औपचारिक संगठन नगरीय औद्योगिक समाजों की विशेषताएँ हैं। सभी औपचारिक संगठनों के अन्दर अनौपचारिक संगठन विकसित होते हैं। ये अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठनों के अंदर या बाहर सामाजिक समूह मध्य बनाने हेतु स्यत्तर होते हैं, जैसे औपचारिक संगठन के अंदर, अनौपचारिक संगठन हो सकती है जिसकी अंतःक्रिया करने हेतु स्वयं की आचार संहिता हो सकती है। अनौपचारिक संगठन (औपचारिक संगठनों के अंदर के) प्रकार्यात्मक अथवा अप्रकार्यात्मक हो सकते हैं।

औपचारिक संगठनों को चिन्हित करने के लिए तीन प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है : उपयोगितावादी (Utilitarian) नियामक (Normative) व अवपीड़क (Coercive), (मेकियन्स व पनर, 1997 : 190)।

उपयोगितावादी संगठन वे संगठन होते हैं जो अपने सदस्यों का भौतिक प्रतिफल प्रदान करते हैं जैसे व्यापारिक संगठन जो अपने मालिकों के लिए लाभ व अपने कर्मचारियों के लिए आय उत्पन्न करते हैं।

नियामक संगठन वे संगठन होते हैं जिसके सदस्य आय के लिए इसे नहीं अपनाते बल्कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वे सदस्य बनते हैं जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से उपयुक्त समझते हैं, जैसे बालचर, एन सी सी, रेडक्रास, आदि।

अवपीड़क संगठन के सदस्य उनकी इच्छा के विरुद्ध बनाए जाते हैं अर्थात् लोगों को सजा के रूप में संगठन का सदस्य बनने हेतु बाध्य किया जाता है जैसे जेल, किशोर सुधार केंद्र, प्रेक्षण गृह, बाल अपराधियों हेतु मान्य शालाएँ, जेलों में महिला सुधार, मानसिक रणजाल, मेका सदन आदि। ये ऐसे परिवेश होते हैं जहाँ लोगों को "कारावासी" अथवा "भरीजो" के रूप में अन्य लोगों से अलग रखा जाता है तथा उनकी अभिवृत्तियों व व्यवहार में बदलाव लाने के प्रयास किए जाते हैं।

नौकरशाही भी औपचारिक संगठन का मॉडल है जिसमें जटिल कार्यों को प्रभावी रूप में करने की अपेक्षा की जाती है। पूर्व औद्योगिक समाजों में, विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैले लोगों पर अपने अधिकार का प्रयोग करने हेतु शासन अपने शासन के कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे। इन औपचारिक संगठनों की शक्तियाँ सीमित होती थीं। पिछली दो सदियों में ये औपचारिक संगठन, जैसा कि चेबर ने इन्हें कहा है, 'नौकरशाही' के रूप में उभरे हैं। नौकरशाही वह बड़े पैमाने का औपचारिक संगठन है जिसे औपचारिक नियमों व उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञों के विभागों के माध्यम

से संगठित किया जाता है तथा जिसकी गतिविधियों का समन्वय पदानुक्रमित कमान श्रृंखला द्वारा किया जाता है। केन्द्रीकृत सत्ता अनुशासन बुद्धिमानी तकनीकी ज्ञान तथा अवैयक्तिक कार्य प्रणाली इसकी विशेषताएँ हैं।

सबसे पहले सन् 1922 में मैक्स वेबर ने नाकरशाही की धारणा का प्रादुर्भाव किया किन्तु उन्होंने इसके सामात्मक पहलू पर ही जोर दिया। अभी हाल के वर्षों में सामाजिक वैज्ञानिकों ने नाकरशाही के नकारात्मक परिणामों (अथवा अप्रकार्यों) का वर्णन किया है जो संगठन के अंदर के व्यक्तियों तथा मध्य नाकरशाही के लिए प्रामाणिक है। वेबर ने एक आदर्श नाकरशाही का विकास किया किन्तु ऐसी परिपूर्ण नाकरशाही कभी साकार नहीं हो सकी। वेबर के आदर्श प्रकार का नाकरशाही से पूर्ण रूप से मेल खाता हुआ कोई भी वास्तविक संगठन नहीं हो सकता।

नाकरशाही की विशेषताएँ (Characteristics of Bureaucracy)

वेबर ने नाकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं—

श्रम विभाजन (Division of Labour)

विभिन्न पदों पर पदासीन विशेषज्ञ विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं जिससे उनके लिए उन कार्यों का संपादन अधिकाधिक कुशलता से करना संभव होता है। इसका कार्यस्थल के कर्मचारियों के बीच अंतर्क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। किन्तु श्रम विभाजन से प्रशिक्षित असमर्थता की स्थिति भी आ सकती है अर्थात् कर्मचारी इतने विशेषज्ञ हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे विभागों की समस्याएँ भी नजर नहीं आती। इससे संगठन के सुचारु संचालन पर प्रभाव पड़ता है। यह उस व्यक्ति के लिए भी अनर्थपूर्ण हो जाता है जिसे नाकरी में निकाल दिया गया हो। वह नए काम के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं चाहे वह कार्य उनके पूर्व के कार्य से भले ही संबंधित हो। यह किसी तकनीकी कार्य के वर्षों तक करने से हो जाता है।

प्राधिकार का पदानुक्रम (Hierarchy of Authority)

इसका अर्थ है प्रत्येक पद का एक उच्च पद के अधीन होना। कुछ पदों के अधिकार व प्रस्थिति अन्यो की अपेक्षा अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए मालिक से जनरल मैनेजर के अधिकार भिन्न होते हैं मैनेजर से सुपरवाइजर के प्रमुख मैकेनिक के तथा श्रमिक के। कभी-कभी यह महिलाओं के लिए अप्रकार्यतात्मक हो जाता है क्योंकि यद्यपि वे अधिक अधिकार व प्रतिष्ठा पाने की आकांक्षा रखती हैं किन्तु महिलाओं के पारंपरिक मूल्य उन्हें नाकरशाही की संरचना में निम्न स्तर के पदों पर रहने को बाध्य करते हैं।

लिखित नियम व कानून (Written Rules and Regulations)

नियम नाकरशाही की महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि वे कर्मचारियों से ऐसा कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करते हैं जिसे उपयुक्त निष्पादन समझा जाता है। व्यक्ति बदलते

रहते हैं किन्तु अभिलेख संगठन को एक स्वयं का जीवन प्रदान करते हैं। नये व्यक्ति को शून्य में प्रारंभ नहीं करना होता। लिखित नियमों में हाँकि यह है कि ये कर्मचारियों की विशिष्टता का या तो दमन करते हैं अथवा उमें नष्ट कर देते हैं।

अवैयक्तिक (Impersonal)

नीकरशाही में कर्मचारी लोगों का व्यक्ति के रूप में विचार किए बिना अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित होता है। किन्तु इसमें संगठन के अन्य लोगों के प्रति उदासीनता की भावना पैदा हो जाती है।

सुरक्षा (Security)

बड़े संगठनों में लोगों को काम पर उनकी तकनीकी योग्यता के आधार पर रखा जाता है न कि पक्षपात के आधार पर। उनके कार्य निष्पादन का मापन विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इसमें कर्मचारी को मनमाने ढंग में निष्कासन में रक्षा होती है। कर्मचारियों की पदोन्नति भी निश्चित नीतियों के अनुसार ही होती है तथा उन्हें अपील करने का अवसर भी दिया जाता है। इसमें कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना आती है तथा उन्हें संगठन के प्रति निष्ठा रखने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। किन्तु व्यवहार में यह हमेशा ही संभव नहीं होता। अनेक बार अयोग्य व्यक्तियों को भी पदोन्नत कर दिया जाता है तथा योग्य व्यक्तियों की सेवाएँ कोई न कोई आरोप लगाकर समाप्त कर दी जाती हैं।

विशिष्टीकरण (Specialisation)

नीकरशाही में व्यक्तियों को अत्यधिक विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं।

अभिलेख (Records)

संगठन की व्यवस्था फाइलों व अभिलेख के आधार पर होती है। ऑफिस के कर्मचारियों को सहायता से उनका उपयोग किया जाता है।

कर्मचारी (Officials)

पदों पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किया जाता है।

नीकरशाही की अप्रकार्यात्मकता (Dysfunctions of Bureaucracy)

नीकरशाही बड़े संगठनों के व्यवस्थापन में भले ही कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, वह अनेक समस्याएँ भी पैदा करती है तथा कभी-कभी अप्रकार्यात्मक सिद्ध होती है। वह निम्न महत्वपूर्ण समस्याएँ उत्पन्न करती है (मेकिन्यस व प्लमर, p 193-194) —

(1) विमुखीकरण (Alienation)—नीकरशाही को जिन व्यक्तियों की सेवा करनी है, उन्हीं को वह अवमाननीकृत करती है। यह कर्मचारियों तथा सेवाार्थियों को एक-दूसरे की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने से रोकती है। प्रत्येक

सेवार्थी को एक मानदंड प्रकरण समझकर उससे अव्यक्तिक व्यवहार किया जाता है। इससे ये संगठन से विमुख हो जाते हैं।

(2) अकुशलता एवं कर्मकाण्डपरता (Inefficiency and Ritualism)—नौकरशाही से अकुशलता, लालफीताशाही तथा कर्मकाण्डपरता को बढ़ावा मिलता है। ये सब सृजनात्मकता व कल्पना (Imagination) को बढ़ाने में बाधक होते हैं। कुशलता से कार्य करने से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ नहीं होता।

(3) अकर्मण्यता (Inertia)—कार्य कुशल बनने हेतु प्रेरणा का अभाव तथा अपनी नौकरी घनाए रखने की इच्छा के कारण कर्मचारी अपने संगठनों को स्थाई तौर पर घनाए रखना चाहते हैं यद्यपि वह उद्देश्य प्राप्त हो चुका है जिसके लिए उन्हें बनाया गया था।

(4) अल्पतंत्र (Oligarchy)—अल्पतंत्र का अर्थ अनेक लोगों पर कुछ लोगों का राज। नौकरशाही की संरचना पिरामिड के आकार की होती है। इसमें कुछ गिने चुने नेताओं को बृहद व शक्तिशाली शासकीय संगठनों का भार सौंप दिया जाता है।

ऑलियन टॉफ्लर ने भविष्य के लिए एड होक्रसी (Ad hococracy) की कल्पना की है। यह व्यवस्था है जिसके द्वारा अस्थायी परियोजना दल (टीम) टास्क-फोर्स और तदर्थ समितियों से युक्त एक प्रशासकीय प्रणाली बनेगी जो गतिशीलता लावेगी और नौकरशाही को बदल देगी।

8

समाजीकरण

(Socialisation)

समाजीकरण का अर्थ (Meaning of Socialisation)

जन्म के बाद जब व्यक्ति अपना जीवन प्रारंभ करता है, उसके पास न तो भाषा होती है और न ही संस्कृति व उसके मानदंड तथा वह दुसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करने की स्थिति में भी नहीं रहता। वह उस समय असमाजीकृत प्राणी के रूप में रहता है। जैसे-जैसे वह बड़ा होता है वह संस्कृति (मानदंड, मूल्य, आस्थाएं, अभिवृत्तियां, परम्पराएं, सामाजिक प्रथाएं आदि) को आत्ममान करता जाता है तथा समाज का सक्रिय सहभागी बन जाता है। इस प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। सोखने की यह प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चालू रहती है।

व्यक्ति के शारीरिक लक्षण—यह बलवान, ऊँचा तथा मेधावी व सक्षम है—
उसे अन्यों से अलग करते हैं। यद्यपि ये शारीरिक (जैविक) लक्षण व्यक्ति को मूलभूत भौतिक लक्षण प्रदान करते हैं जो वह क्या बनेगा उसे प्रभावित करते हैं, फिर भी वह संस्कृति ही है जो उसके शारीरिक लक्षणों को दिशा तथा अर्थ प्रदान करती है। किन्तु 'सांस्कृतिक नियतिवाद' (Cultural Determinism) अर्थात् यह विचार कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी संस्कृति का परिनिर्देशन करता है, मामले को अत्यधिक सरलीकृत करना होगा। यद्यपि संस्कृति व्यवहार को प्रभावित करती है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति अनेक दृष्टि से अपने आप में अनूठा होता है।

स्मिथ एव प्रेस्टन (Smith and Preston 1977 44) ने इसे निम्नलिखित आधार पर समझाया है—

पहला प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य अनेक समूहों तथा उप समूहों में होता है जिनकी सम्स्कृति व उपसंस्कृति भिन्न होती है। दूसरा प्रत्येक व्यक्ति सम्स्कृति अन्त्या में सीखता है जो जीवन का अर्थ अपने-अपने तरीके में लगाते हैं। तीसरा सम्स्कृति व्यक्ति को अनेक विरोधाभासी मार्गदर्शन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए मध्य युग में तथा ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ में जब भारत में जति प्रथा बहुत फैली थी सम्स्कृति व्यक्ति के जतिवाद को हटाने का समर्थन करती थी जबकि हिन्दू सम्स्कृति व्यक्ति में अपेक्षा करती थी कि वह समतावादी मानवतावादी व प्रजातान्त्रिक बने। चौथा चूंकि शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति भिन्न-भिन्न होते हैं अतः कुछ व्यक्ति अन्यो से अधिक सहायी व सहाय्य चाहते हैं। कुछ चलचल तो कुछ कमजोर कुछ ऊँचे कद के तो कुछ नट हात हैं आदि। इसलिए यह मूल्यपूर्ण है कि यद्यपि व्यक्ति शारीरिक बनावट तथा सामाजिक-साम्स्कृतिक प्रभावों से प्रभावित होता है, फिर भी केवल सम्स्कृति ही उसके शारीरिक लक्षणों को अर्थ प्रदान करती है। अतः हम समाजीकरण की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं— समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समूह की सम्स्कृति तथा समाज में उसकी भूमिका का जानकर एक सामाजिक समूह में एकीकृत होता है।”

जॉनसन (Johnson) के शब्दों में “वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका सम्पन्न करने के लिए समर्थ बनाना है समाजीकरण कहलाता है।” सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और समान द्वारा स्वीकृत व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है।

समाजीकरण की विशेषताएँ (Characteristics of Socialisation)

समाजीकरण की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(i) समाजीकरण एक आजीवन प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन काल में कभी समाप्त नहीं होती। जन्म से मृत्यु तक अनेक नई परिस्थितियाँ आती हैं, उनके अनुसार व्यक्ति समाज द्वारा मान्य व्यवहार को निरन्तर सीखते रहता है।

(ii) समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान साधक है। सम्स्कृति प्रत्येक समाज में भिन्न होती है। जो व्यवहार एक समाज में पुरस्कार योग्य है, वही व्यवहार दूसरे समाज में दण्डनीय हो सकता है। प्राचीन समय में स्त्रियों को घृष्ट व पर्दा करना सिखाया जाता था, किन्तु अब यह व्यवहार अपेक्षित नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सीखे गए मूल्य व व्यवहार भी भिन्न होते हैं।

(iii) समाजीकरण संस्कृति को आत्ममात करने की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य, मानदंड व स्वीकृत व्यवहार सीखे जाते हैं। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति भौतिक व अर्भौतिक दोनों संस्कृतियों को आत्ममात करता है। शनैः शनैः यही संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है।

(iv) समाजीकरण मनुष्य को समाज का प्रकायात्मक सदस्य बनाता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति समाज की क्रियाओं में भाग लेने के लिए समर्थ बनता है जिससे समाज की गतिविधियों में अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार कर सके। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को सामान्य व्यवहार करने के लिए सक्षम बनाती है।

योगार्डस ने कहा है कि माघ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने एवं दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं।

समाजीकरण की अवस्थाएं (Stages of Socialisation)

बाल्यावस्था (Childhood)

बाल्यावस्था में समाजीकरण मूलभूत चीजें सीखने की समस्याओं के आमनाम ही केन्द्रित रहता है जैसे खाने की आदतें, शौच आदि का प्रशिक्षण, साफ-सफाई संबंधी आदतें तथा विनमता, सहयोग, ईमानदारी आदि संबंधी मूल्य। स्मिथ और प्रेस्टन (1977 : 46) के अनुसार जोवन की इस प्रारंभिक व आवश्यक तैयारी को प्रारंभिक समाजीकरण कहते हैं। इन मूलभूत मानदंडों तथा व्यवहार के पैटर्न को निखाने में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

किशोरावस्था (Adolescence)

जैसे बाल्यावस्था जीवन की एक सुस्पष्ट व्यवस्था होती है, उसी प्रकार किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था दोनों के बीच की मध्यवर्ती अवस्था होती है। यह अवस्था तेरह से उन्नीस वर्ष की आयु के बीच होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी स्वयं की कुछ सीमा तक स्वतंत्रता प्रस्थापित करता है तथा वयस्क जीवन के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशलों को सीखता है। चूंकि तेजी से बदलते समाज में यह अवस्था जीवन चक्र की अपेक्षाकृत नई अवस्था है इसलिये यह काल अस्पष्ट व प्रायः भ्रम पैदा करने वाला होता है। इस अवस्था के अधिकार व दायित्व भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं।

किशोरावस्था का प्रारंभ प्रायः यौवनारंभ से होता है। इस अवस्था की अज्ञाति को हम मानसिक परिवर्तनों का परिणाम मानते हैं। तुलनात्मक अनुसंधान इस बात का संकेत देता है कि बाल्यावस्था के समान ही किशोरावस्था भी संस्कृति का परिवर्तनीय परिणाम है। यह अवस्था ऐसी होती है जब समाजीकरण की अनेक असफलताएं हमारे सामने आती हैं।

वयस्कता (Adulthood)

जैसे जैसे व्यक्ति आयु में बढ़ता जाता है वेसे-वेसे वह अमूर्त ज्ञान अधिक सीखता है। इस ज्ञान के रूपान्तरण में परिवार के अतिरिक्त अन्य स्रोत जैसे शिक्षक समवयस्क रेडियो पुस्तकें समाचार पत्र सिनेमा आदि प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

वृद्धावस्था (Old Age)

वृद्धावस्था में वयस्कता के बाद के वर्ष तथा जीवन की अंतिम अवस्था का समावेश होता है। इसका प्रारंभ 60-65 वर्ष की आयु से होता है। वृद्ध लोग का ज्ञान अप्रचलित व अधिकार नाम मात्र का होता है तथा अपनी ही मतानों के लिए वे प्रायः अनचाहे बन जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अधिक में अधिक यह प्रयास कर सकता है कि वह दूसरों पर भार न बने। वास्तव में समाज में वृद्ध व्यक्तियों हेतु कोई उपयोगी भूमिका नहीं है। वे प्रायः 65 वर्ष की आयु में निवृत्त हो जाते हैं तथा उनकी सामाजिक अथवा आर्थिक जीवन में कोई भूमिका नहीं रहती।

पूर्व औद्योगिक समाजों में वृद्ध लोगों को वास्तव में इतना आदर प्राप्त होता था कि कभी कभी युवा लोग पृष्ठ होने की प्रतीक्षा करते थे। वृद्ध समुदाय में जनसार्ता, ज्ञान अनुभव व बुद्धिमानी के संग्रह माने जाते थे तथा समाज के अन्य लोग उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे। पूर्व औद्योगिक समाजों में जीवन चक्र के प्रत्येक सोपान में मृत्यु नियमित रूप से होती रहती थी। किन्तु आज मृत्यु मुख्यतः वृद्धावस्था में ही होती है।

समाजीकरण के प्रकार (Types of Socialisation)

समाजशास्त्री प्रायः यह बताते हैं कि समाजीकरण दो विस्तृत अवस्थाओं में होता है तथा उसमें विभिन्न अभिकरणों का हाथ होता है। समाजीकरण के अभिकरण वे समूह व सामाजिक सदस्य होते हैं जिनमें समाजीकरण की प्रक्रिया घटित होती है। समाजीकरण के दो प्रकार हैं—प्राथमिक तथा द्वितीयक। प्राथमिक समूह छोटे होते हैं इनमें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संबंध होते हैं तथा वे व्यक्ति को अपनी भावनाओं व बुद्धि की अभिव्यक्ति का अनुमान देते हैं।

प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में होता है और यह संस्कृति सीखने का सबसे अच्छा समय होता है। इस अवधि में बच्चे भाषा तथा व्यवहार के पैटर्न सीखते हैं जो उनके बाद में सीखने के आधार बनते हैं। इस अवधि में परिवार समाजीकरण का मुख्य अभिकरण होता है। द्वितीयक समाजीकरण बाल्यावस्था के दूसरे भाग में होता है तथा वयस्क होने पर भी चलता रहता है। इस अवस्था में समाजीकरण के अन्य अभिकरण परिवार से कुछ जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं। शालाएँ समवयस्क समूह, अन्य संगठन जन प्रचार माध्यम व अंततः कार्यस्थल व्यक्ति के लिए समाजीकरण के स्रोत बन जाते हैं।

द्वितीयक समूह बड़े, अधिक अवैयक्तिक, अधिक औपचारिक रूप में संगठित तथा किमी विशिष्ट उद्देश्य के लिये अस्तित्व में होते हैं। द्वितीयक समाजीकरण में व्यक्ति औपचारिक परिस्थितियों में स्वयं को किस प्रकार समायमित रखना या व्यवहार करना सीखता है। वह यह भी सीखता है कि स्वयं में भिन्न परिस्थिति तथा भिन्न अधिकार रखने वाले व्यक्तियों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये। द्वितीयक समाजीकरण के अभिकरण के रूप में शाला एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकती है किन्तु सभी औपचारिक संगठन अपने सदस्यों को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं। अतः कुछ गोमा तक उन्हें भी इस वर्ग में शामिल किया जा सकता है।

समाजीकरण के साधक (Agents of Socialisation)

(i) परिवार (Family) — परिवार में उन सदस्यों का समावेश होता है जिनका रक्त अथवा विवाह अथवा दानक विधान द्वारा संबंध स्थापित होता है। परिवार के सदस्य नैतिक, सामाजिक, कानूनी तथा आर्थिक अधिकारों व दायित्वों द्वारा एक सूत्र में बंधे रहते हैं। बच्चों में सम्स्कृति संप्रेषण करने में परिवार एक महत्वपूर्ण साधक होता है। परिवार के युवुगं सदस्य बच्चों को क्या चाहना चाहिये, क्या अनाच्छनाय, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त, क्या सही है और क्या गलत आदि सिखाते हैं। परिवार बच्चों को तथा बाद में वयस्कों को अपना लक्ष्य परिभाषित करने में मदद करता है। परिवार एक प्रमुख अभिकरण है जिसके माध्यम से समाजीकरण होता है। पारसन्ग दलील देते हैं कि परिवार ये कारखाने हैं जो मानव व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। वे मानते हैं कि इस प्रयोजन के लिए परिवार आवश्यक है, क्योंकि प्रारम्भिक समाजीकरण के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है जो स्नेह, सुरक्षा तथा आपसी सहयोग प्रदान करे। उनके विचार से परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो यह सब प्रदान कर सकती है।

(ii) मित्रों का समूह (Peer Group) — बच्चों का क्रीड़ा-समूह एक महत्वपूर्ण प्रारम्भिक समूह है। यह सहयोग और पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होता है। बच्चों का व्यवहार, आचरण, अनुकूलन इस समूह पर भी काफी निर्भर करता है। क्रीड़ा-समूह में वह अनेक आदतें खेल के नियमों का पालन करना, अनुशासन व पारस्परिक सहयोग सीखता है। ग्रुम और सेल्जनिन के अनुसार मित्रों के समूह का महत्व निम्नानुसार है:—

- ★ शहरों में परिवार छोटे हैं, चाहेंगे समाज से इनका सम्पर्क कम होता है, अतः मित्रों का समूह मित्राने-जुलने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।
- ★ ज्ञान का विस्तार होता जा रहा है। नवीन ज्ञान परिवार की अपेक्षा मित्र समूह में प्राप्त होता है।

- ❖ आधुनिक समाज में गतिशीलता अधिक है। पिछले समूह में यह नया मूल्य मान्यताएं ग्रहण कर नई परिस्थितियों में समायाजन में समाज में उच्च स्तर में जान की दृष्टि रहता है।

ग्रामीण समाज में तो पिछले का समूह ही समाजीकरण का प्रमुख माध्यम है। अनुरोधों को परिचय में नहीं बनाया जाता है। उसे पिछले समूह में जान का मिल जाता है। अपने समयसमय चलाए व समूह में एक चलाए अन्तर्गत के साथ अन्तर्गत तथा गुण गुणकर नियमों पर आधारित सामाजिक जीवन है और तर्कों की स्वीकार करना तथा अनुसंधान व्यवहार करना मांगता है।

(iii) पड़ोस (Neighbourhood) ग्रामीण जाति में पड़ोस का महत्व समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिक है। शहर में भी पड़ोस भी है। यह व्यवहार प्रतिमान चलाए पड़ोस में संगठित है। शिक्षा के समाजीकरण में भी पड़ोस का योगदान होता है।

(iv) विवाह (Marriage) विवाह व्यक्ति के जीवन में एक नया मोड़ लाता है। पति पत्नी दोनों ही भिन्न समूहों में आते हैं। नए दायित्वों के निर्धारण हनु उच्च परिवार के हित में त्याग करना पड़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समायाजन अधिक होता है। पति पत्नी कालान्तर में माता पिता दादा दादी की नई भूमिकाएं निभाते हैं। ये नई परिस्थिति नए कार्यों का अन्तर्गत करना करते जाते हैं। पारिवारिक कार्यों की भावना व्यक्तिवर्ती भावना का स्थान लेती है।

(v) नातेदारों समूह (Kin Group) नातेदारों समूह में जन्म अवस्था विवाह में संबंधित लोग आते हैं। सभी में एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। सबके अलग अलग सम्बन्ध प्रतिमान हैं। उन्हें संगठित पड़ता है। नातेदारों समूह में प्रत्यक्ष अथवा पराक्षरूप में परिस्थिति के आधार पर कार्य व्यवहार का आत्मसात किया जाता है।

उपर्युक्त प्राथमिक समूहों के अलावा द्वितीयक समूह भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्यक्ष द्वितीय समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ण के लिए स्थापित होता है। कुछ उन्नेयनीय अधिकरण व सम्बन्ध निम्नलिखित हैं।

शिक्षण संस्थाएँ (Educational Institutions) — शिक्षा का समाजीकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा, पुस्तकें एवं मीडियाओं में अनुरोधों को संगठित किया जाता है। विनाश एवं दृष्टिकोण में प्रभावित होकर आचरण व चरित्र महान संगठन में मदद मिलती है। पुस्तकें में जान अर्जित होना है। शिक्षण संस्थाएं व्यक्तिवर्ती व विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज का प्रकाशान्तरक मध्य बनती है। यही

समाजीकरण है। विद्यालय द्वितीयक समाजीकरण के अभिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

आर्थिक संस्थाएं (Economic Institutions)—आर्थिक संस्थान जीविकोपार्जन से सम्बन्धित होती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन, व्यवस्थापन आदि सीखता है। आर्थिक जीवन में सफलता समाजीकरण में सहायक है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन और सामाजिक ढांचे को निर्धारित करती हैं।

राजनीतिक संस्थाएं (Political Institutions)—ये संस्थाएं व्यक्ति को राजनीतिक ढांचे, कानून, अनुशासन आदि को समझाने में सहायक होती हैं। ये कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत करती हैं। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में सरकार अनेक कल्याणकारी कार्य करती है जिसमें व्यक्ति को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अन्य समूहों से अनुकूलन, सामयिक गतिविधियों की जानकारी और समाज को दिया घताने में इनका स्थान महत्वपूर्ण है।

धार्मिक संस्थाएं (Religious Institutions)—धार्मिक संस्थाओं द्वारा व्यक्ति नैतिकता तथा अन्य गुण ग्रहण करता है। कर्तव्य पालन, ईमानदारी, पवित्रता, ईश्वर का भय, प्राचीन धार्मिक शास्त्रों का बोध और आचरण धार्मिक संस्थाओं से सीखा जाता है। जीवन की दिशा को निर्धारित कर विचारों को प्रभावित करने में इन संस्थाओं का योगदान उल्लेखनीय है।

वर्तमान में इनके अतिरिक्त निम्नांकित दो अन्य उल्लेखनीय साधन हैं जो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:—

जन माध्यम (Mass Media)—जन माध्यमों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द Media लैटिन भाषा के शब्द Middle से बना है, जिसका अर्थ बताता है कि यह लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। सम्प्रेषण तकनीक के रूप में जन प्रसार माध्यमों का विकास होने से बड़े पैमानों पर लोगों में ज्ञान का प्रसार होता है। जन प्रसार माध्यमों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से वे समाजीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। संचार प्रौद्योगिकी मशीनें आधुनिक समाजों का एक अभिन्न अंग हो गई हैं। प्रौद्योगिकी के नए उत्पाद टी वी, कम्प्यूटर आदि समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। विशेषकर टी वी समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह अनुकरण की भूमिका निर्वहन को बढ़ावा देता है। फिर भी टेलीविजन की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि यह अव्यक्तियों के स्थान पर निष्क्रिय होकर कार्यक्रम देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जन माध्यम समाजीकरण का सशक्तकारक है। इसके माध्यम से ऐसी जीवन शक्तियाँ में अकाल कलाया जाता है,

जिनके चारों ओर घूमने या बुझने जानते नहीं हैं। मृज्जनशील कार्यक्रम यौगल विकसित करने में भी सहायता करते हैं।

कार्यस्थल (Work Place)—मानवीय समाजीकरण का एक मूल पक्ष है कि यह व्यापारिक को अपने व्यवसाय में उपयुक्त व्यवहार करना सिखाता है। व्यावसायिक समाजीकरण को व्यापकता तथा विशेषगम्यता में घटित समाजीकरण के अनुभवों से पृथक् नहीं किया जा सकता। विलवर्ट मूर (1968 : 87) 880) ने व्यावसायिक समाजीकरण को चार अवस्थाओं में बांटा है—व्यवसाय का चयन (Career Choice), प्रत्याशी समाजीकरण (Anticipatory Socialisation), अनुकूलन व प्रतिबद्धता (Conditioning and Commitment) तथा गहन प्रतिबद्धता (Continuous Commitment)। व्यावसायिक समाजीकरण व्यक्ति के सम्पूर्ण कार्यकारी अर्थात् कार्यस्थल पर होता रहता है। व्यक्ति को हिमी श्रमिक मग अथवा व्यावसायिक रूप की मददगता इस मान्यता पर दी जाती है कि यह उस मगठन के लक्ष्य व नियमों का पालन करेगा। उस मगठन को इस प्रकार अपने व्यवहार को प्रभावित करने की अनुमति देकर व्यक्ति अपने व्यवहार में समाजीकरण के प्रभाव का स्वीकार करता है।

कुछ समस्याओं व साधनों का प्रभाव अधिक होता है जबकि कुछ आंशिक रूप से प्रभावित करती हैं। समस्त अभिकरणों के माध्यम में समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को समाज का कार्यकारी सदस्य बनाती है। समय की सीमा है कि अभिकरणों को प्रभावशाली बनाया जाए।

समाजीकरण के सिद्धान्त (Theories of Socialisation)

समाजीकरण के तीन प्रमुख सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं। ये हैं—प्रयत्न सिद्धान्त, मज्जातमक सिद्धान्त और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रत्येक सिद्धान्त यह मानता है कि व्यवहार अन्यो से सीखा जाता है न कि यह शारीरिक रूप से निर्धारित होता है। यदि हम एक समानता का छाँड़ें तो ये तीनों सिद्धान्त व्यासित क्या व कैसे सीखता है, इस पर एकमत नहीं है।

प्रयत्न सिद्धान्त (Reinforcement Theory)

इस सिद्धान्त के प्रस्तावकर्ता थॉर्नडाइक, स्किनर आदि मानव मवर्धों तीन परिचालनओं पर एक मत है — (1) व्यक्ति अपने क्रियाओं में सुखवाद द्वारा मार्गदर्शन होते हैं जैसे वे अपनी राज की क्रियाओं में सुख, मताप तथा प्रतिफल चाहते हैं व पीड़ा व दण्ड में कर्षा काटते हैं। थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध उक्ति है “जब सुख अन्दर आता है तो पीड़ा बाहर हो जाती है।” (Pleasure stamps in, pain stamps out)। इस प्रकार प्रयत्न सिद्धान्त के अनुसार लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जिसमें उन्हें आनंद

की प्राप्ति हो। (2) सामाजिक वैज्ञानिक मानव के व्यवहार का अवलोकन कर उन्हें समझ सकते हैं न कि उनके मन की स्थिति जैसे अवबोधन, अभिवृत्ति या आस्थाएँ व स्वधारणाओं को समझकर। प्रवलन सिद्धान्तवादी दावा करते हैं कि मानसिक परिभास (Phenomena) को प्रत्यक्ष अथवा निष्पक्ष रूप से अवलोकित नहीं किया जा सकता। (3) लोगों में अपने व्यवहार को किसी विशिष्ट प्रतिफल अथवा दण्ड से मरुद करने की क्षमता होती है। (जिसे साहचर्यवाद सिद्धान्त कहते हैं)। उदाहरण के लिए एक बच्चा प्रारंभ में असंगत रूप से बुराबुदाता है किन्तु एक दिन वा स्मृत बोलता है 'यह कुत्ता है'। उसके पागल मुस्काने हैं व उस इन्हीं प्रकार के वाक्य बोलने हेतु प्रोत्साहित करने हैं। बच्चा तब गहनपूण वाक्यों की मरचना का बाद में उसे माता पिता द्वारा मिलने वाले प्रतिफल में मरुद करता है।

इस प्रकार प्रवलन सिद्धान्त के अनुसार अभिगम (Learning) मकरात्मक प्रवलन का परिणाम होता है—मकरात्मक प्रवलन अथवा प्रतिफल जो बाद में विशिष्ट व्यवहार निर्माण करते हैं तथा नकरात्मक प्रवलन—दण्ड—जो बाद में कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को समाप्त कर सकता है। व्यक्ति को एक मर्जीब वस्तु के रूप में देखा जाता है जिसे किसी भी प्रकार से अनुकूलित किया जा सकता है यदि उपयुक्त प्रतिफल तथा दण्ड का प्रयोग बार बार किया जाए। व्यक्ति की आन्तरिक भावनाओं व डमकी कल्पना करने की तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की क्षमता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। व्यक्ति को केवल 'प्रतिक्रिया' माना जाता है जो प्रेरक से प्रतिक्रिया करता है न कि क्रियाशील माना जाता है जो सृजन करता है।

संज्ञानात्मक सिद्धान्त (Cognitive Theory)

यह सिद्धान्त प्रवलन सिद्धान्त से पूर्णतः विपरीत है। यह व्यक्ति की आन्तरिक स्थिति से संबंधित है तथा व्यक्ति कैसे समझता है, सोचता है तथा चुनाव करता है इस पर ध्यान केन्द्रित करता है। पियाजे (Piaget) ने बच्चों के नियमों, दण्ड तथा व्यवहार के कारणों संबंधी अवबोधन का अध्ययन किया तथा पाया कि विभिन्न आयु के बच्चे समस्याओं पर भिन्न प्रकार से सोचते हैं तथा भिन्न हल निकालते हैं। उदाहरण के लिए छोटें बच्चे सहयोग करने से प्राप्त होने वाले लाभों को नहीं देखते। इसलिए वे अन्यो के साथ सहयोग करने के इच्छुक नहीं रहते। किन्तु बड़े बच्चे सहयोग के लाभों को सोचते हैं। अतः वे अन्यो के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। बड़े बच्चे अमूर्त विचारों को गमझने हेतु अधिक सक्षम होते हैं। इस प्रकार संज्ञानात्मक सिद्धान्त के अनुसार समाजीकरण व्यक्ति को उसके स्वकेन्द्रित विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया है। व्यक्ति दूसरों के विचारों को ध्यान में रखते हैं तथा विवेचन करने की क्षमता विकसित करते हैं। वे समाज की गतिविधियों में सहभागी होना तथा दूसरों के साथ सहयोग करने के कारणों को सोचते हैं।

प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धान्त (Symbolic Interactionism)

समाजशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त की ओर अन्य दो सिद्धान्तों से अधिक ध्यान दिया है। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार व उसकी आंतरिक स्थितियाँ दोनों ही अध्ययन हेतु आवश्यक हैं तथा व्यक्ति जीवन की समस्याओं के हल स्वयं निकालने में सक्षम होता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, प्रचलित सिद्धान्त व्यक्ति की आंतरिक अवस्था का कोई महत्व नहीं देता किन्तु समाजात्मक व प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धान्त व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के महत्व को मानते हैं। फिर भी प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धान्त व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर अधिक ध्यान देता है। यह व्यक्ति की स्वभावों पर भी ध्यान केन्द्रित करता है जो उसके अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने से उत्पन्न होती है।

प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धान्त यह मानता है कि प्रतीक मानव संप्रेषण का आधार होता है। प्रतीक वह वस्तु होती है जो किसी अन्य वस्तु को प्रदर्शित करती है। सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति एक प्रतीक को अर्थ तथा महत्व देना सीखते हैं। उदाहरण के लिए यदि वे किसी छम्बे को जिस पर भोपू का प्रतीक बना हो, देखते हैं तो वे उसका अर्थ समझ जाते हैं। यह अर्थ व वाहनो को चलाते समय सीखते हैं। दूसरा उदाहरण हिलते हुए पजे का है। इस प्रतीक का भी निश्चित अर्थ होता है। यद्यपि सभी व्यक्ति प्रतीकों का समान अर्थ नहीं निकालते फिर भी वे प्रायः उनका अर्थ निकाल ही लेते हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी भाषा व संप्रेषण के प्रति इतने चिंतित इसलिए रहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्ति केवल भाषा व संप्रेषण के माध्यम से ही संस्कृति सीख सकता है तथा जीवन में समाजीकृत महभागी बन सकता है। इसके अतिरिक्त संप्रेषण व्यक्ति को स्वधारणा विकसित करने योग्य बनाता है। दो विद्वानों कूले व कोली ने समाजीकरण की विस्तृत व्याख्या की है जिसमें स्वधारणा कैसे विकसित होती है इस पर बल दिया है। हम उनके द्वारा दी गई सिद्धान्तिक व्याख्याओं का अध्ययन पृथक से करेंगे।

चार्ल्स होर्टन कोले (Charles Horton Cooley)

कूले के अनुसार 'स्व' साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त 'मैं' नहीं होता किन्तु इसका अर्थ आनुभाषिक सामाजिक अस्तित्व होता है, जिसका बोध किया जा सकता है तथा जिसे साधारण अवलोकन द्वारा मर्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार कूले सामाजिक पहलू पर जोर देते हैं। साधारण भाषा में अथवा बोलचाल व विचारों में 'स्व' के सचेत अथवा भावना की मूल प्रावृत्तिक माना जाता है जबकि सामाजिक 'स्व' को संप्रेषक जीवन में निकाला जाता है। कूले का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति 'स्व' अर्थात् दूसरों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्वयं का परिचय करने की

भावना का विकास करता है। वह जान सकता है कि वह युद्धिमान है अथवा उयाऊ, स्वतंत्र है अथवा परतंत्र आदि। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं के साथ एक स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। कूले ने इस बिन्दु पर अपने 'Looking-glass self' के विचार के माध्यम में जोर दिया है। आत्मम्य, का व्यक्तिगत भाव दूसरों के द्वारा खिम प्रकार प्रतिबिम्बित और परावर्तित होता है, इसे ही कूले ने आत्मदर्पण कहा है। इस विचार के अनुसार व्यक्ति जिन लोगों के सम्पर्क में आता है उनके माध्यम में स्वयं के प्रतिबिम्ब को देखना है। हम कूल के आत्मदर्पण (Looking-glass self) के तीन प्रमुख घटकों को मंशेप में इस प्रकार कह सकते हैं (1) दूसरे व्यक्ति के माध्यम में स्वयं के आभास की कल्पना (2) उस आभास के आकलन की कल्पना (अर्थात् काल्पनिक आकलन) तथा (3) स्वयं के बारे में किसी प्रकार की भावना जैसे गर्व अथवा शर्मिन्दगी। इस प्रकार कूले के अनुसार (1) 'स्व' समाज द्वारा निर्मित होता है, (2) यह दूसरे लोगों द्वारा अवबोधित प्रतिपुष्टि (Feedback) का परिणाम होता है, (3) व्यक्ति को स्वयं के अनुमोदन की तलाश रहती है अर्थात् वह अपने विचारों व व्यवहार का अन्य लोगों में अनुमोदन चाहता है। वह अपने पड़ोसियों व जनता के अनुमोदन को शांति व अमन में अधिक चाहता है तथा उसे पीड़ा में उतना भय नहीं लगता जितना दूसरों के अनुमोदन से लगता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो स्वयं को मोहक व हाजिर जवाब समझता है जब उसे यह पता चलता है कि उसके मित्र उसे मंदयुद्धि तथा उयाऊ मानते हैं वह स्वयं को मानसिक रूप में मुत पाता है। उसके स्वयं के बारे में मंजोर विचारों की हया निकल जाती है, जब वह अपने मित्रों को आइने के समान प्रयोग करता है।

बच्चों में आइने समान स्वयं के बारे में भावनाओं के विकास की प्रक्रिया को कूले ने 'स्वांग' शब्द का प्रयोग कर समझाया है। इसका अर्थ है लोग स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं इसी में व्यस्त रहना। उदाहरण के लिए एक छह माह की बच्ची अपने मां का पक्षू खींचकर, मुक्कराकर, गडगडाने की आवाज कर, अपने हाथ फैला आदि अपनी मां का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। यह सब करते समय वह उससे होने वाले प्रभाव का सूक्ष्म अवलोकन करती है। इसे ही 'स्वांग' कहते हैं अर्थात् दूसरे में विषय में क्या सोचते हैं यही सोचना। वह छोटी बच्ची शीघ्र ही विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न स्वांग रचना सीख जाती है। इस अर्द्ध विकसित सामाजिक अस्तित्व (स्वयं) को कैसा व्यवहार मिलता है इस पर उसकी गुरी अथवा गम निर्भर करता है।

सामाजिक स्व-भावनाओं के विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं इसमें कूले का विश्वास नहीं है। किन्तु वे कहते हैं कि सामाजिक 'स्व' के विकास में लोग

भेद स्पष्टतः नजर आता है। लडकियों में सामाजिक संवेदनशीलता प्रायः अधिक देखने को मिलती है। वे सामाजिक प्रतिभा की स्पष्टतः अधिक चिन्ता करती हैं। लडके व्यक्तियों के बारे में कम ही कल्पना करते हैं। इस प्रकार साधारणतः लडकों में लडकियों की अपेक्षा सामाजिक 'स्व' कम संवेदनशील होता है।

कूले यह भी मानते हैं कि 'स्व' समूह के सदस्य में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। इस बात पर बल देने के लिए कि कुछ समूहों द्वारा प्रारंभ व बाद में 'स्व' के अनुसंधान हेतु आइना के मामले महत्वांगी होना अन्य समूहों के सहभागी होने से अधिक महत्वपूर्ण है। कूले ने प्राथमिक समूह की धारणा विकसित की। छोटे समूहों जहाँ वैयक्तिक व यथिष्ट संबंध विद्यमान होते हैं, लोगों को स्व-भावनाओं व अभिवृत्तियों को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।

जार्ज हर्बर्ट मीड (George Herbert Mead)

मीड भी मानते हैं कि 'स्व' सामाजिक होता है। यह सामाजिक अनुभव तथा गतिविधियों की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। उन्होंने 'स्व' को दो भागों में विभाजित किया है— 'मैं' और 'मुझे'। 'मैं' स्व' का क्रियाशील भाग है जबकि 'मुझे' निष्क्रिय। इसलिए 'मुझे' वह भाग है जिस पर लोग क्रियाएँ करते हैं। 'मैं' व्यक्तियों के आवेगों, प्रवृत्तियों (Impulsive Tendencies), सहज प्रेरणाओं व इच्छाओं की ओर इशारा करता है। 'मुझे' 'स्व' के वास्तविक सामाजिक पहलुओं की ओर इशारा करता है।

'मुझे' 'स्व' के वास्तविक सामाजिक पहलु प्रदर्शित करता है। वह दूसरों की आकांक्षाओं व मांगों पर विचार करता है। 'मैं' शीघ्र से ही व्यक्ति के साथ रहता है जबकि 'मुझे' को प्रकट होने में अधिक समय लगता है क्योंकि हम दूसरों से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। मीड जोर देकर कहते हैं कि "मैं" अथवा आवेगी व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि व्यक्ति केवल अनुभव से ही जान सकता है (मुझे) कि क्या घटित हुआ है तथा अंतःक्रिया हेतु "मैं" के क्या परिणाम होने वाले हैं।

मीड के अनुसार "मैं" और 'मुझे' आपस में सतत वार्तालाप करते रहते हैं। 'मैं' तुरंत व आवेगात्मक क्रिया हेतु वकालत करता है वहीं 'मुझे' सतत वे (नातेदार, मित्र, समुदाय) 'स्व' को कैसा होना चाहिए तथा उसे क्या करना चाहिए इस पर विचार करने हेतु प्रेरित करता है।

मीड ने 'स्व' के विकास की तीन अवस्थाएँ बताई हैं— 'अभिनय' खेल व 'सामान्यीकृत प्रश्न' (Generalised Other)। प्रत्येक अवस्था में 'स्व' की धारणा में परिवर्तन स्पष्ट नजर आता है। प्रथम अवस्था में आने से पूर्व छोटा बच्चा केवल दूसरों की नकल करता है। इसीलिए इसे नकल की अवस्था भी कहते हैं। जैसे

यदि मा बच्चे को देखकर मुस्फुरती है तो बच्चा भी प्रत्युत्तर में मुस्कराता है। इस अवस्था में अभी 'स्व' प्रकट नहीं होता है तथा बच्चा अभी स्वयं की एक सामाजिक वस्तु की इकाई के रूप में नहीं दृश्यता। 'स्व' का विकास प्रथम अभिनय अवस्था में प्रारंभ होता है। इस अवस्था में शिशु का शरीर केवल मौमिन मनुष्य में ही दूसरे के परिप्रेक्ष्य को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। पहले केवल एक या दो लोगों के। बाद में शारीरिक परिपश्यता तथा भूमिका ग्रहण के अभ्यास के कारण उसका शरीर समूहित गतिविधियाँ में गले अनेक व्यक्तियों की भूमिका ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। मीड ने इस अवस्था का उल्लेख कहा है क्योंकि इसमें व्यक्तियों की अनेक नये धारणाओं को इच्छा करने की तथा कुछ सम्पन्न गतिविधियाँ में व्यक्त लोगों के समूह के साथ महायाग की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा स्वयं के प्रति दूसरे को अभिवृत्तियों का राजता है तथा उसमें 'स्व' का 'मी' भाग विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। (मीड इसे चेम्बर्लैन के खेल का उदाहरण देकर समझाते हैं जिसमें सभी खिलाड़ियों को टीम के अन्य सभी खिलाड़ियों की भूमिकाएँ ग्रहण करने होंगी हैं। ऐसा उन्हें प्रभावी महाभागिता हेतु करना होता है।) मान लें कि बच्चा डॉक्टर का खेल खेल रहा है। वह यह सोचता है कि उससे केवल एक डॉक्टर की भूमिका की ही अपेक्षा नहीं है बल्कि उससे संबंधित सभी भूमिकाओं की जैसे नर्स, फम्पाउण्डर, भरीज, देखभाल करने वाले संबंधी, मिलने के लिए आने वाले लोग आदि। डॉक्टर के खेल में बच्चा अन्य सभी की अभिवृत्तियों को सोचता है अथवा अपने व्यवहार को समापोजित करता है।

अन्तिम अवस्था में व्यक्ति अन्य लोगों की सामान्योक्त भूमिका अथवा समाज में व्याप्त अभिवृत्तियों को लेता है। मीड का मानना है कि इस अवस्था में व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों की संपूर्ण अभिवृत्तियाँ तथा अपेक्षाओं अथवा अंतःक्रिया के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के मूल्य व मानदंडों को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति (1) अपनी अंतःक्रिया करने की उपयुक्तता को बढ़ा सकते हैं तथा (2) वे अपनी मूल्यकन योग्य 'स्व' धारणाओं का अन्य विशिष्ट लोगों की अपेक्षाओं से बृहद् समुदाय की अपेक्षाओं तक विस्तार कर सकते हैं। कई अन्य लोगों की भूमिकाओं को ग्रहण करने की सतत बढ़ती हुई क्षमता इस अवस्था की विशेषता है जो इस अवस्था में 'स्व' को विकसित करती है।

व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने समाज की भूमिका के संबंध में लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतर्क्रिया द्वारा ही बोध होता है। 'स्व' की उत्पत्ति होती है। 'स्व' का ज्ञान उसे दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करने से होता है। मीड ने इन दूसरे व्यक्तियों को 'सामान्योक्त अन्य' कहा है।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं की पहचान तथा स्वयं धारणाएँ परिवर्तित हो सकती हैं। व्यक्ति यह सोचता है कि वह यह जानता है कि वह कौन

और क्या है किन्तु अपत्याशित घटनाएँ उसके मन में इस संबंध में शक्ति उत्पन्न कर देती हैं। वह अन्यो के साथ अंत क्रिया के माध्यम से यह जानने के लिए कि वह कौन व क्या है अनुसमर्थन मागता है।

जब कोई व्यक्ति अपने 'स्व' को समझने के लिए दूसरों की भूमिका को ग्रहण नहीं कर पाता तो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण करना एक आवश्यक प्रक्रिया है।

हण्ट के अनुसार अभिज्ञान (Identity) और आत्म सम्मान (Self Respect) व्यक्त के 'स्व' को समझने में सहायक होते हैं। अभिज्ञान में यह बोध होता है कि आप दूसरों से भिन्न हैं तथा आपका अपना पृथक् अस्तित्व है। व्यक्ति अपना आत्म सम्मान इस आधार पर निर्धारित करता है कि अन्य लोग उसे कितना सम्मान देते हैं।

समाजीकरण की विधियाँ में विविधताएँ (Variations in Methods of Socialisation)

यूरी ब्रॉन्फेनब्रेनर (Urie Bronfenbrenner) ने समाजीकरण का सघन वर्ग भिन्नताओं से जोड़ा है। इस संदर्भ में वे दो प्रकार के समाजीकरण की बात करते हैं। दमनकारी व सहभागात्मक। दमनकारी समाजीकरण निम्न मजदूर वर्ग के पालकों में पाया जाता है। ऐसे पालक अपने बच्चों को वांछित व्यवहार में डालने तथा बिना कोई प्रश्न किए नियमों का पालन कराना चाहते हैं तो वे दण्ड का प्रयोग करते हैं। जब कोई बच्चा आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वे थप्पड़ मारने अथवा खिल्ली उड़ाने जैसे दण्ड का प्रयोग करते हैं। जब एक ओर दमनकारी समाजीकरण चलत आचरण को दण्डित करता है, वहीं सहभागात्मक समाजीकरण अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देता है। मध्यम तथा उच्च वर्ग के पालक सहभागात्मक समाजीकरण का प्रयोग करते हैं। यहाँ बच्चे के साथ विवेचन तथा उपयुक्त व्यवहार पर प्रशंसा करने पर अधिक जोर दिया जाता है। पालक बच्चों को स्वयं ही नए विचारों की खोज करने हेतु प्रेरित करते हैं न कि 'उनके आदेशों का पूर्णतः पालन हेतु'।

व्यावसायिक समूहों के साथ भी दमनकारी तथा सहभागात्मक समाजीकरण की विधियाँ भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए सेना के लोगों का समाजीकरण दमनकारी विधि में ही किया जाता है। सेना में भर्ती नये रणरूढ़ी व निम्न स्तर के सैनिक ऊपर से आए हुए सभी आदेशों का पालन करते हैं। जब वे ऐसा नहीं करते तो उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है तथा उन्हें अवांछनीय कार्य सौंपे जाते हैं। दूसरी ओर प्राध्यापकों, वैज्ञानिकों, जकीलों डॉक्टरों आदि को उनके व्यवसाय के साथ जुड़ी समाजीकरण की प्रक्रिया में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

प्रो ट्रोनफेनग्रेनर ने दो जटिल संस्कृतियों—संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ—में समाजीकरण की विधियों की तुलना भी की है। उनके द्वारा अमेरिकी व रूसी अपनी संस्कृति को अपने बच्चों तक जिस विधि द्वारा पहुँचाते हैं उसमें भी अंतर पाया गया। यद्यपि अमेरिकन अपने बच्चों का बचपन में समाजीकरण करते हैं किन्तु बाद के वर्षों में अपने इस उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ लेते हैं तथा समाजीकरण का दायित्व बच्चों के मित्रों व माम मीडिया के भरोसे छोड़ देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों का अपने व्यवहार संबंधी मार्गदर्शन हेतु पारिवारिक बंधनों व वयस्क आदर्श की कमी अनुभव होती है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिकन युवा वर्ग के व्यवहार में विरोध विमूर्खोत्करण तथा दिशाहीनता पाई जाती है। उसके विपरीत सोवियत संघ में समाजीकरण पालक, मयधियाँ शिक्षक तथा यहाँ तक कि अपरिचित व्यक्तियों का भी संयुक्त दायित्व माना जाता है। इस प्रकार के समाजीकरण का यह परिणाम होता है कि सोवियत बच्चों अमेरिकी बच्चों में कम आक्रामक व विद्रोही होते हैं।

यदि वर्ग व व्यवसाय समाजीकरण को प्रभावित करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि जाति, धर्म आदि भी समाजीकरण को प्रभावित करते हैं? भारत में हम सवर्ण व दलित बच्चों तथा हिन्दू व मुस्लिम बच्चों के समाजीकरण की विधियों में अंतर पाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनेक चर (Variable) हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

पूर्वाभ्यासी समाजीकरण (Anticipatory Socialisation)

स्वयं को सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकसित करना एक आजीवन परिवर्तन है। सम्पूर्ण जीवन चक्र में दो प्रकार के समाजीकरण घटित होते हैं—प्रत्याशी समाजीकरण व पुनः समाजीकरण। प्रत्याशी समाजीकरण समाजीकरण की यह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति भविष्य के पदों, व्यवसायों तथा सामाजिक सम्बन्धों के लिए पूर्वाभ्यास करता है। असदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिए जाने वाला प्रशिक्षण पूर्वभासी समाजीकरण कहलाता है। उदाहरणार्थ—विवाहोपरान्त पति के परिवार में यथावत अनुकूलन के लिए माता-पिता द्वारा पुत्रियों का समाजीकरण।

भविष्य में आदेश देने वाला बनने की प्रत्याशा में व्यक्ति आदेश देने वालों के वर्ग की संस्कृति से स्वयं की पहचान बनाने की ओर प्रवृत्त होते हैं। भले ही वर्तमान में आज्ञा के पालन करने वालों में शामिल हो। उसके विपरीत भविष्य में आगे बढ़ने की प्रत्याशा न हो तो व्यक्ति स्वयं की आज्ञा देने वालों की संस्कृति के विरुद्ध पहचान बनाते हैं। यह सिद्धान्त आगे बढ़ने की प्रवृत्ति पर ही लागू होता है, क्योंकि लोग आज्ञा देने वालों की अभिवृत्तियों को आत्मसात कर लेते हैं तथा आगे बढ़ने से पूर्व ही वे स्वयं की आधिकारिक मूल्यों के साथ पहचान बना लेते हैं, किन्तु वे अवर्तन की कभी प्रत्याशा नहीं करते।

पूर्वाध्यासी समाजीकरण को प्रत्याशी समाजीकरण भी कहा जाता है। इसका सवध मदर्थ समूह (Reference Group) की अवधारणा से है। प्रत्याशी समाजीकरण मदर्थ समूह में अपने आपको ढालने के लिए होता है। प्रत्याशात्मक समाजीकरण की अवधारणा आर के मर्टन द्वारा प्रयुक्त की गई है।

पुनर्समाजीकरण (Resocialisation)

शीघ्र परिवर्तनीय समाज में समाजशास्त्री अब पुनर्समाजीकरण की भी बात करने लगे हैं। उदाहरण के लिए अपराधिया धर्म परिवर्तन करने वाला मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, सिपाहियों पुलिस वालों आदि के पुनर्समाजीकरण की आवश्यकता। पुराने व्यवहार के तरीकों को बदलने तथा वास्तविकता की नई विधि में व्याख्या करने को जो नई परिस्थितियों हेतु अधिक उपयुक्त समझी जाती हो को पुनर्समाजीकरण कहते हैं। पुनर्समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जब व्यक्ति अपने पूर्व के व्यवहार के पैटर्न को हटाकर नए जीवन में परिवर्तन के एक भाग के रूप में व्यवहार के नए पैटर्न अपनाता है। इस प्रकार का समाजीकरण सम्पूर्ण मानव जीवन चक्र में घटित होता रहता है। पुनर्समाजीकरण लोगों को नई म्य धारणाएँ, मूल्य व मानदंड प्रदान करता है। रोज व ग्लेजर (Sociology, 1985 . 172) मानते हैं कि पुन समाजीकरण 'नियंत्रित वातावरणों में घटित होता है जहाँ कारागार, मानसिक रुग्णालय, मठ, सैनिक शिविर आदि। कदियों का पुनर्समाजीकरण किया जाता है जिससे उनकी समाज में पुन. वापसी हो सके। सेना शिविरों में नये भर्ती किए गए सैनिकों तथा मठों में साधुओं व भिक्षुणियों को विशिष्ट उपसंस्कृतियों में उनकी नई भूमिकाओं हेतु तैयार करने के लिए पुनर्समाजीकृत किया जाता है। इन संस्थाओं में 'नियंत्रित वातावरण' लघुरूप सामाजिक तंत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ उनकी स्वयं की आचार संहिताएँ, सत्ता के पदानुक्रम तथा समाजीकरण के पैटर्न होते हैं।

बूम व सैलजिनिक के अनुसार पुनर्समाजीकरण के लिए निम्न तत्त्व आवश्यक हैं —

- (i) व्यक्ति पर पुरा नियंत्रण।
- (ii) जिसका पुनर्समाजीकरण करना है उसको पूर्व प्रस्थिति का अध्ययन।
- (iii) उस व्यक्ति के पुराने 'स्व' को अनेतिक घोषित करना।
- (iv) जिस व्यक्ति का पुनर्समाजीकरण होना है, उसका स्वयं इस क्रिया में भाग लेना।

(v) पुनर्ममाजीकरण करने वाले को समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं।

(vi) जिसका पुनर्ममाजीकरण होना है उसके ऊपर उसी के मित्र समूह (Peer Group) का प्रभाव डाला जाता है।

पुनर्ममाजीकरण की प्रक्रिया में 'नियंत्रित वातावरण' के क्या महत्वपूर्ण पहलु होते हैं? रोज व ग्लेजर (1982-1974) तथा डरविंग गॉफमैन (1961) ने निम्नलिखित पहलु बताए हैं:—

1. लोग नई समस्याओं में व्योच्छा में नहीं बल्कि जयगदमती लाय जाते हैं। उन पर इस हेतु की गई जबरदस्ती पुनर्ममाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए सवेगात्मक समस्याओं में प्रमित उन व्यक्तियों को मदद करना भरल है जो महायता भ्यय चाहते हैं अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो अधिक प्रमित हैं व अनिच्छुक हैं तथा अन्यो के द्वारा प्रतिबद्ध हैं।
2. जीवन के सभी पहलुओं का संचालन एक ही स्थान पर तथा एक ही अधिकार के नियंत्रण में किया जाता है। इस प्रकार दुमरो की भांगों द्वारा कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं की जाती। चूंकि नियंत्रित संस्था में कुछ थोड़े से स्टाफ द्वारा अधिक सख्ता में लोगों को संभाला जाता है। अतः विभिन्न पक्षों पर भूमिका निर्वहन करने वाले लोगों के बीच की अंतःक्रिया को मावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है।
3. नियंत्रित वातावरण में जीवन के सभी पहलुओं का संचालन अन्य सहवासियों के साथ किया जाता है, अतः लोगों को एकान्त का लाभ नहीं मिलता। बाहर की दुनिया में संपर्क केवल संस्था के अधिकारियों द्वारा नियत विशिष्ट शर्तों के अधीन ही हो पाता है।
4. सहवासियों में विचार-विमर्श किए बिना ही विभिन्न गतिविधियों का समय चक्र बनाया जाता है। सभी गतिविधियों का समय जैसे कब ठठना, कब खाना, कब कार्य करना, कब सोना, क्या पहनना आदि भी लोगों पर थोपा जाता है।
5. सभी गतिविधियों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नियोजित किया जाता है। अधिकार प्राप्त लोगों द्वारा सहवासियों को तग किया जाता है, नियमों का फडाई से पालन कगया जाता है तथा बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क ही कराया जाता है।

समग्र सस्थाओं में पुनर्ममाजीकरण (Resocialisation in Total Institutions)

कुछ स्थितियों में लोगों का स्वेच्छा से अथवा कभी-कभी अनिच्छा से भी समाजीकरण किया जाता है। यह क्रिया अत्यन्त नियंत्रित सामाजिक यातावरण में होती है। पुन समाजीकरण विशेष रूप से तभी प्रभावों होता है, जब यह समग्र सस्थाओं में घटित होता है। इरविंग गॉफमैन ने सर्वप्रथम 'समग्र सस्था' शब्द का प्रयोग उन सस्थाओं के लिए किया जहाँ एक अधिकारी के अधीन व्यक्तियों के जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कारागृह, मनोचिकित्सालय आदि।

इरविंग गॉफमैन ने सम्पूर्ण सस्थाओं की चार विशेषताएँ चिन्हित की हैं —

- 1 जीवन के सभी पहलु एक ही स्थान पर सम्पन्न होते हैं तथा एक ही प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- 2 सस्था के भीतर की जाने वाली कोई भी गतिविधि समान परिस्थितियों में अन्य लोगों के साथ ही सम्पन्न होती है।
- 3 प्राधिकरण बिना सहभागियों की राय लिए गतिविधियों के लिए नियम तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाते हैं।
- 4 किसी सम्पूर्ण सस्था के अन्दर जीवन के सभी पहलु सगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही डिजाइन किये जाते हैं।

सीखे हुए सामाजिक व्यवहारों को व्यवहार प्रतिमान एवं मूल्यों की नवीन व्यवस्था से प्रशिक्षित करके बदल देना पुनर्मामाजीकरण है।

विपरीत समाजीकरण (Reverse Socialisation)

परिवार में बच्चे स्वयं ही समाजीकरण के कारकों का कार्य करते हैं। विपरीत समाजीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग स्वयं समाजीकृत तो होते हैं साथ ही वे अपने समाजीकरण के कर्ताओं को भी समाजीकृत करते हैं। मीड (1970, 65-91) ने कहा है कि विपरीत समाजीकरण उन समाजों में सबसे अधिक होता है जिनमें तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। इन समाजों में युवा पीढ़ी नई रीतियों व मूल्यों से पुरानी पीढ़ी को समाजीकृत करती है।

सोद्देश्य एवं अचेत समाजीकरण (Deliberate and Unconscious Socialisation)

परिवार तथा विद्यालय में बच्चों का अधिकांश समाजीकरण सोद्देश्य होता है। वयस्क लोग कुछ मूल्यों का पालन सुव्यक्त रूप से करते हैं तथा वे अपने बच्चों को उन

मूल्यों को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। स्वच्छता आज्ञापालन आदि इसके उदाहरण हैं। समाजीकरण स्वाभाविक मानवीय अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप भी हो सकता है तथा उद्देश्य के बिना भी हो सकता है। अत्यन्त मूल्य तथा निःशब्द अभिवृत्तियाँ भी समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं।

विसमाजीकरण (De-socialisation)

सीखे हुए व्यवहारों, मूल्यों, मनोभावों और आदर्शों को भुला देने की प्रक्रिया विसमाजीकरण कहलाती है। एक अपराधी का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए विसमाजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का नए मूल्यों से समाजीकरण कर, पुर्य समाजीकरण के प्रभाव को नष्ट किया जाता है।

नकारात्मक समाजीकरण (Negative Socialisation)

जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा अनुमोदित मूल्यों अथवा मानदंडों के स्थान पर व्याप्य और निषेधित व्यवहार प्रतिमान को ग्रहण करता है तो यह नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। अपराध अथवा विषधगामी व्यवहार नकारात्मक समाजीकरण की अभिव्यक्तियाँ हैं।

9

सामाजिक स्तरीकरण व सामाजिक गतिशीलता (Social Stratification and Social Mobility)

सामाजिक स्तरीकरण क्या है? (What is Social Stratification)

सामाजिक स्तरीकरण समाज का अधिश्रेणीक विभाजन (Hierarchical Division) है जो लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सामाजिक स्तरीकरण का आशय उम तत्र स है जिसक द्वारा समाज लोगों का एक पदानुक्रम (Hierarchy) में घर्गीकृत करता है। थियोडोरसन और थियोडोरसन ने इसे समाज में सामाजिक स्तरीकरण के पदानुक्रमित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। इस अर्थ में स्तरीकरण का आशय विशेष रूप में समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया में है। वर्गीकरण अधिकार प्रतिष्ठा, प्रभाव तथा सत्ता के आधार पर होता है। सामाजिक स्तरीकरण में सामाजिक अमानता निहित रहती है जा या तो व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कार्यों के कारण अथवा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या समूहों, या दोनों के द्वारा मसाधनों पर नियंत्रण करने से उत्पन्न होती है। सत्ता व अधिकारों (जो अनुवांशिक होते हैं) के कारण समूह सदम्यता (जाति, वर्ग आदि) पर आधारित स्तरीकरण का तत्र विकसित होने में सहायता मिलती है, न कि ऐसे समाज के निर्माण में जो व्यक्ति के समाज के लिए वास्तविक या सभावित कार्यात्मक योगदान पर आधारित हो। सामाजिक स्तरीकरण शब्द सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को सदर्भित करता है। सामाजिक स्तरीकरण (i) उतार-चढ़ाव का एक

प्रकार है। (ii) यह व्यक्ति की श्रेणी (Rank) और प्रस्थिति (Status) का सूचक है और (ii) यह समाज का समूहों में विभाजन पर आधारित है। इस प्रकार

- एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति नहीं परन्तु पूरा समाज मूल्यों का स्वीकार करता है जैसे अमीर की उच्च स्थिति या गरीब की निम्न स्थिति।
- यह प्रक्रिया (विभाजन की) प्रस्थिति के आधार पर बहुत पुरानी है।
- यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में आरंभ के समय से पायी जाती है।
- स्तरीकरण के स्वरूप में भिन्नताएँ मिलती हैं जैसे भारत में जाति के आधार पर (जन्म से) और पश्चिमी समाज में वर्ग के आधार पर (अर्जित)।
- इसके परिणाम सामाजिक होते हैं जैसे जीवन स्तर, बहुमूल्य वस्तुएँ (घड़ी कार प्लान्नेट आदि)।

सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ (Characteristics of Social Stratification)

मैकियन्स और प्लमर (1997 : 240) के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण की चार विशेषताएँ हैं:—

1. यह व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण उत्पन्न नहीं होता बल्कि यह समाज की विशेषता होता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य व सम्पन्नता में संबंध/सम्पन्न परिवारों में जन्मे बच्चे गरीब परिवारों में जन्मे बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं, अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं तथा दीर्घायु होते हैं। यहाँ सम्पन्नता व निर्धनता सामाजिक स्तरीकरण के निर्माण हेतु जिम्मेदार नहीं है किन्तु फिर भी यह गरीब व सम्पन्न दोनों प्रकार के लोगों के जीवन को आकृति प्रदान करता है।

2. सामाजिक स्तरीकरण कई पीढ़ियों तक विद्यमान रहता है। इसी प्रकार असमानता भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह इसलिए होता है क्योंकि बालक अपनी सामाजिक स्थिति अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। फिर भी औद्योगिक समाजों में कुछ व्यक्ति समाज में अपने स्तर को बदलने में सफल होते हैं। सामाजिक स्तर में बदलाव ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी दोनों प्रकार का हो सकता है। हमारे समाज द्वारा ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा भी की जाती है जो साधारण परिवारों से हैं परन्तु जिन्होंने सम्पन्नता प्राप्त की। किन्तु हम यह भी स्वीकार करते हैं कि लोग व्यापार में छोट, बेरोजगारी अथवा बीमारी के कारण सामाजिक स्तर में नीचे भी आते हैं। अधिकांशतः जब व्यक्ति अपना व्यवसाय परिवर्तित करते हैं तो वे समस्तरीय दिशा में ही बढ़ते हैं। किन्तु कुछ लोगों के लिए उनकी सामाजिक स्थिति जीवनपर्यन्त स्थिर हो रहती है।

3 सामाजिक स्तरीकरण सर्वव्यापक (Universal) होता है किन्तु इसमें भिन्नता होती है। सामाजिक स्तरीकरण (सामाजिक असमानता तथा सामाजिक भिन्नता) सभी समाजों में व्याप्त है किन्तु यह प्रत्येक समाज में भिन्न है। तकनीकी दृष्टि से विकसित समाजों में सामाजिक असमानताएँ कम से कम होती हैं और यदि होती भी हैं तो वे आयु व लिंग के आधार पर होती हैं।

4 सामाजिक स्तरीकरण में असमानता ही नहीं बल्कि आस्थाएँ भी निहित होती हैं। असमानता का तंत्र न केवल कुछ लोगों को दूसरों की अपेक्षा अधिक ससाधन प्रदान करता है बल्कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं को उचित व न्यायपूर्ण मानता है। कुछ लोगों द्वारा जो असमानता के कारण रोज़ने में लगे हैं इसे समझाया गया है। भारत में इस असमानता को पिछले जन्म के कर्मों का फल बताकर समझाया जाता है।

सामाजिक स्तरीकरण के कार्य (Functions of Social Stratification)

समाजों में स्तरीकरण होता ही क्या है? प्रकार्यात्मक प्रतिमान के अनुरूप एक ही उत्तर है और यह है कि समाज की सक्रियता में सामाजिक विषमता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रभावों व विवादित तर्क किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने पस्तुत किया।

डेविस-मूर की धारणा इस बात का अभिकथन है कि समाज की सक्रियता हेतु सामाजिक स्तरीकरण लाभदायक परिणाम देता है। साधारणतः, डेविस-मूर मानते हैं कि सामाजिक स्थिति का जितना अधिक प्रकार्यात्मक महत्व होगा समाज में उसे उतना ही अधिक प्रतिफल मिलेगा। यह रणनीति कारगर होती है क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य के लिए अच्छी आय, प्रतिष्ठा व सत्ता मिलने से लोग ऐसे कार्य करने को प्रवृत्त होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ससाधनों का असमानतापूर्वक वितरण करने से समाज प्रत्येक व्यक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने की महत्वाकांक्षा करने हेतु तथा अधिक बेहतर, कठिन व दीर्घकाल तक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है। असमान प्रतिफल देने के सामाजिक तंत्र— जिसका अर्थ सामाजिक स्तरीकरण होता है— के परिणामस्वरूप समाज उत्पादक बनता है।

डेविस-मूर धारणा के अनुसार एक उत्पादक समाज गुणों को महत्त्व देने वाला समाज होता है। उसमें सामाजिक स्तरीकरण गुणों पर अदृष्टित होता है। गुणों को महत्त्व देने वाला समाज बनने हेतु अलग-अलग की समानता को बढ़ावा दिया जाता है साथ ही प्रतिफल को असमानता अनिवार्य होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे समाज में अत्यधिक गतिशीलता होगी, सामाजिक वर्ग धूमिल हो जायेंगे क्योंकि सामाजिक तंत्र में व्यक्ति की स्थिति उसके कार्य के अनुसार उची या नीचे होगी।

आलोचक डेनिस मूर धारणा में अनेक दोष बताते हैं। मैलविन द्यूमिन को शका है कि क्या वास्तव में प्रकार्यात्मक महत्व के आधार पर कुछ लोगों को दिए जाने वाले अत्यधिक प्रतिफल वांछित हैं? लोगों की जान बचाने में गर्जनों की बहुमूल्य सेवाएँ हो सकती हैं किन्तु उन्हीं में मर्यादित निर्माण के व्यवसाय को उनकी तुलना में बहुत कम प्रतिफल दिया जाता है। एक लाकारप्रिय अभिनेता कुछ ही वर्षों में इतना अधिक कमा लेता है जितना कि एक शिक्षक अपने जीवन पर्यन्त नहीं कमा पाता यद्यपि वह अगली पीढ़ी के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। द्यूमिन मानते हैं कि डेनिस मूर धारणा में व्यक्तिगत गुणों के विकास में सामाजिक स्तरीकरण की भूमिका को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। हमारा समाज व्यक्तिगत उपलब्धि हेतु प्रतिफल देता है किन्तु हम जाति के समान ही परिवारों को अपनी संपत्ति व सत्ता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने की अनुमति देने हैं। यह निश्चयपूर्वक कहकर कि सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों के लिए लाभदायक है, यह धारणा इस बात की उपेक्षा करती है सामाजिक असमानता किस प्रकार संपर्क को बढ़ावा देती है। अतः मैं द्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण कुछ लोगों की क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने में कार्य करता है, जबकि वह दूसरों को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने से रोकता है।

सामाजिक स्तरीकरण का आधार (Bases of Social Stratification)

कई समाजशास्त्रियों ने अपना ध्यान उस स्तरीकरण पर केन्द्रित किया है जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। उन्होंने लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शक्तियाँ तथा उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर वर्गीकृत किया है। वेबर के अनुसार स्तरीकरण के तीन आधार हैं— वर्ग, प्रस्थिति तथा सत्ता। किन्तु हाल ही समाजशास्त्रियों ने माना है कि सभ्यता लिंग, आयु व प्रजातिकता (Ethnicity) के आधार पर भी स्तरीकृत हो सकता है। अतः आज हम चार प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण को चर्चा करते हैं:— (i) सामाजिक व आर्थिक स्तरीकरण (ii) लिंग आधारित स्तरीकरण (iii) आयु आधारित स्तरीकरण व (iv) शक्ति स्तरीकरण। सर्वप्रथम हम सामाजिक आर्थिक स्तरीकरण के कुछ मुख्य लक्षणों का विश्लेषण करेंगे।

सामाजिक, आर्थिक स्तरीकरण : दास, जाति, जागीर व वर्ग

(Social Economic Stratification : Slavery, Caste, Estate and Class)

स्तरीकरण का वर्णन करते समय द्यूमिन (1985) व अन्य समाजशास्त्रियों ने प्रायः दो विरोधी मानदंडों का प्रयोग किया है— (i) बन्द तंत्र, जो सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव की अनुमति नहीं देता। (ii) खुला तंत्र, जो पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देता है।

दास प्रथा (Slavery System)

यह इस प्रकार का स्तरीकरण है जिसमें लोग अन्य लोगों पर संपत्ति के समान स्वामित्व रखते हैं। आदिमियों को वस्तुओं के समान खरीदा व बेचा जाता है। पन्द्रहवीं तथा उन्नीसवीं सदियों के बीच कई प्राचीन समाज जैसे मिश्र, फारस, यूनानी, रोमन आदि गुलाम श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर रहते थे। दासों के कानूनी अधिकार विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होते थे। उदाहरण के लिए एथेन्स में दास अत्यधिक जिम्मेदारी के पद संभालते थे यद्यपि वे अपने मालिकों के गुलाम रहते थे। किन्तु अनेक दासों के साथ जो खदानों में, अथवा रेतों में अथवा निर्माण कार्यों के कार्य करते थे, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इंग्लैंड में सन् 1833 में तथा अमेरिका में सन् 1865 में दास प्रथा समाप्त की गई। आज यद्यपि दास प्रथा किसी भी रूप में विद्यमान नहीं है फिर भी बलात् श्रमिकों के रूप में यह अभी भी मौजूद है। भारत के कई राज्यों में पाए गए बंधुआ श्रमिक इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं।

जाति प्रथा (Caste System)

बूगल (Bougle, 1958-9) ने जाति की व्याख्या करते हुए कहा है कि जाति यशानुक्रम आधार पर विशिष्ट श्रेणीबद्ध रूप से गठित समूह है। क्रोबर (Kroeber, 1939-254) के अनुसार जातियाँ सामाजिक वर्ग के विरोध स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति में प्रत्येक समाज में मिलती हैं। क्रोबर की जाति की धारणा वर्तमान समाज में प्रचलित स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धान्त से सम्बद्ध है। जाति एक चन्द सामाजिक स्तरी (Stratum) है जिससे उनके सदस्यों के सामाजिक सम्बन्ध निश्चित होते हैं। प्रत्येक जाति में दूसरी जाति के सदस्यों के साथ सम्बन्ध सीमित होते हैं और निश्चित प्रकार से बने होते हैं। भारत में जाति व्यवस्था स्तरीकरण की एक ठोस आधारशिला रही है। सामाजिक स्तरीकरण की यह व्यवस्था शताब्दियों तक व्यक्तियों को एक निश्चित प्रस्थिति प्रदान करती रही, जिससे उनके कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण संभव रहा।

यह एक प्रकार का स्तरीकरण है जिसमें सामाजिक स्थिति आश्रय पर आधारित रहती है। सांस्कृतिक धारणा के रूप में जातियाँ केवल भारत में ही पाई जाती हैं किन्तु ढाचागत धारणा के रूप में यह दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका सहित अनेक देशों में पाई जाती है। एक इकाई के रूप में जाति का वर्णन हम एक सामाजिक समूह के रूप में कर सकते हैं जिसकी विशेषताएँ यशानुगत सदस्यता, पदानुक्रम, सजातीय विवाह, निश्चित व्यवसाय आदि होती हैं। एक तंत्र के रूप में इसमें अनेक सामूहिक बंधन होते हैं जैसे सदस्यता, व्यवसाय, विवाह, निर्धारित सामाजिक स्थिति, निर्धारित व्यवसाय तथा धार्मिक व सामाजिक संबंध के बंधन। इस प्रकार यह

एक बंद तंत्र है क्योंकि व्यक्ति की नियति जन्म द्वारा निर्धारित होती है जिसमें व्यक्तिगत प्रयासों के अनुसार सामाजिक गतिशीलता हेतु कोई अवसर नहीं रहता।

योगेन्द्र सिंह (1974 : 316) ने मेटान्तिक रचना के दो स्तरों के बीच अन्तर करते हुए जाति के प्रति चार दृष्टिकोणों का मन्दर्भ दिया है : सांस्कृतिक व स्रचनात्मक तथा सार्वभौमिक व विशिष्टीकरण। ये चार दृष्टिकोण हैं : सांस्कृतिक-सार्वभौमिक, सांस्कृतिक-विशिष्टीकरण स्रचनात्मक सार्वभौमिक और स्रचनात्मक विशिष्टीकरण। लोच (1960) ने जाति के स्रचनात्मक विशिष्टीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए माना है कि जाति प्रथा भारतीय समाज तक ही सीमित है अन्य लोग जा जाति को स्रचनात्मक सार्वभौमिक दृष्टिकोण से देखते हैं वे मानते हैं कि भारत में जाति सामाजिक स्तरीकरण के घट्ट स्वरूप की एक सामान्य घटना है। घुर्वे (G S Ghurye, 1935, 1961) जैसे समाजशास्त्रियों का तीसरा दृष्टिकोण भी है जो जाति को सांस्कृतिक, सार्वभौमिक घटना मानते हुए, (विशेष रूप में उस श्रेणीक्रम में जो व्यक्तियों या समूहों के क्रम को निश्चित करने का आधार बनाता है) कहते हैं कि जाति जैसा स्तरीकरण का आधार अधिकतर परम्परागत समाजों के रूप में भारत में जाति प्रस्थिति आधारित सामाजिक स्तरीकरण की सामान्य व्यवस्था का एक विशेष स्वरूप है। पूर्व में मैक्स वेबर द्वारा बनाया गया यह दृष्टिकोण समकालीन समाजशास्त्र में भी प्रचलित है। जाति पर चौथा विचार सांस्कृतिक-विशिष्टीकरण विचार है। ड्यूमाँ (Louis Dumont, 1986, 1961) मानता है कि जाति केवल भारत में ही पाई जाती है।

योगेन्द्रसिंह (1974 : 317) ने जाति के स्रचनात्मक विशिष्टीकृत विचार को मानते हुए कहा है कि सभ्थात्मक असमानता और इसके सांस्कृतिक व आर्थिक अवयव (Coordinates) वास्तव में वे कारक हैं जो भारत में सामाजिक स्तरीकरण की अनेकी व्यवस्था के रूप में बनाए हुए हैं। स्रचनात्मक दृष्टि से जाति व्यवस्था में चार मुद्दे (Issues) विशेष महत्त्व के हैं— (i) जाति क्रम (Ranking) निर्धारण में इकाई अवयवों (Unit components) से सम्बद्ध (जैसे, वर्ण, जाति, उपजाति), (ii) जाति विलय (Fusion) और विलखण्डन (Fission) के तरीके, जाति संघ निर्माण, जाति महासंघ या सस्कृतीकरण द्वारा नयी उपजाति बनाने से सम्बद्ध, (iii) सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में जाति प्रभुत्व व सभर्प से सम्बद्ध, और (iv) जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के विस्तार से सम्बद्ध। इन मन्दर्भों में जाति केवल भारत में ही पाई जाती है।

जातियाँ वंशानुक्रम पर आधारित अन्तर्निवाही समूह हैं तथा अन्तःक्रिया पर सामाजिक प्रतिबन्धों की मानते हैं। भारत में लगभग 3000 जातियाँ हैं। जातियाँ चार वर्णों से जाँड़ी गई हैं जिससे सांस्कृतिक संस्तरण में उनकी स्थिति का निर्णय होता है।

जागीर तंत्र (The Fstate System)

जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा। जागीर प्रथा में तीन वर्ग प्रमुख थे—पादरी, सरदार और साधारण जन। बॉटोमोर (Bottomore) ने जागीर प्रथा की तीन विशेषताएँ बताई हैं— 1. प्रत्येक जागीर के अधिकार कर्तव्य और दायित्वों के आधार पर एक निश्चित प्रस्थिति होती थी। 2. जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता था। 3. जागीरों के पास राजनीतिक शक्ति होती थी। इस प्रकार जागीर प्रथा ने समाज में स्तरीकरण पैदा किया।

रूस एक ऐसा देश था जहाँ सामंतवादी भू संपत्ति तंत्र, जो आनुवंशिक गतिशीलता द्वारा शासित था। सन् 1917 के बाद आनुवंशिक गतिशीलता का एकाएक अंत हो गया जब उत्पादक संपत्ति निजो हाथों से निकल कर राज्य के स्वामित्व व नियंत्रण में चली गई। फिर भी रूस में वर्गहीन समाज की स्थापना संभव नहीं हो सकी। लोगों के व्यवसाय चारस्तरीय पदानुक्रम में इकट्ठे हो गए —

1. शिखर पर उच्च स्तरीय शासकीय अधिकारी थे।
2. अगले क्रम में रूसी युद्धजीवी आते थे जिनमें निम्नस्तरीय शासकीय अधिकारी, विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक, वैज्ञानिक, भौतिकशास्त्री इंजीनियर शामिल थे।
3. इनके नीचे श्रमिक वर्ग आता था।
4. सबसे निम्न स्तर पर ग्रामीण कृषक वर्ग का समावेश होता था।

चूंकि इन वर्गों के लोगों के जीवन स्तर भिन्न-भिन्न थे, अतः रूस को वर्गहीन नहीं कहा जा सकता।

वर्ग तंत्र (The Class System)

सामाजिक वर्ग ऐसे लोगों की श्रेणी होती है जिनकी अपनी सम्प्रदाय या समाज के अन्य खण्डों (Segments) के साथ सम्बन्धों के अर्थ में समान सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति (Status) होती है। एक सामाजिक वर्ग संगठित नहीं होता। व्यक्ति और परिवार एक सामाजिक वर्ग बनाते हैं जो शैक्षिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा प्रस्थिति में साक्षेप रूप में सम्मान होते हैं। कुछ समाजशास्त्री सामाजिक वर्गों की प्रकृति प्रमुख रूप से आर्थिक मानते हैं, जबकि कुछ अन्य कारकों जैसे प्रतिष्ठा, जीवन शैली, अभिवृत्तियाँ आदि पर चल देते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग की विवेचना सामाजिक संस्तरण के एक प्रमुख आधार के रूप में की है। मार्क्सवादी चिन्तन के अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के अनुसार होती है। इसी आधार पर वे पूँजीवाद समाज को दो वर्गों में बँटा पाते हैं। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाला बुर्जुआ तथा स्वामित्व से वंचित वर्ग को सर्वहारा

कहा जाता है। पुर्जुआ वर्ग शासक होता है और शोषक भी। सर्वहारा वर्ग श्रम करता है, शोषित और निर्धन भी।

वर्ग व्यवस्था में निम्न वर्ग उच्च वर्ग का संरक्षण प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं (लॉच, 1960 : 5 6)। वर्ग व्यवस्था में कर्मकांडी प्रतिमानों (Ritual Norms) का कोई महत्व नहीं होता बल्कि शक्ति और धन ही व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण करते हैं।

यह सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों की उपलब्धियों के आधार पर होता है। अतः समान कार्य, लक्षण, विशेषताओं, योग्यताओं को रखने वाले व्यक्तियों का समूह वर्ग कहलाता है। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसकी सामाजिक प्रस्थिति द्वारा निर्धारित होता है। वर्ग तब अधिक घुला होता है जिसमें शिक्षा व कौशल प्राप्त व्यक्ति अपने पालकों व भाई-बहनों के संघर्ष में कुछ सामाजिक, गतिशीलता का अनुभव कर सकें। जापान एक ऐसे देश का उदाहरण है जो पाचवीं सदी तक कृषक समाज था जहाँ कठोर जाति प्रथा थी जिसमें कुलीन वर्ग (शोगन), साधारण वर्ग तथा जातिच्युत वर्ग शामिल थे तथा जिन पर शाही परिवार (राजशाही) शासन करता था।

उन्नीसवीं सदी में जापान में इतना अधिक औद्योगीकरण व शहरीकरण हुआ कि सामाजिक गतिशीलता संभव हो सकी। कुलीन वर्ग व जाति-च्युत वर्ग की विधिक स्थिति समाप्त हो गई। अब लोगों में यह आस्था नहीं रही कि सम्राट को उन पर राज्य करने का देवी अधिकार है। अब जापान को वर्गों द्वारा जाना जाता है : उच्च, उच्च-मध्य, निम्न-मध्य तथा निम्न वर्ग।

आधुनिक समाज में वर्ग स्तरीकरण का विरिष्ट स्वरूप और प्रमुख आधार है। काल मार्क्स, मैक्स वेबर आदि विद्वानों ने जहाँ आर्थिक कारणों को ही वर्ग निर्धारण का आधार स्वीकार किया है, वहीं ऑर्गबर्न व निमकोफ, मैकाइवर, पेज तथा बर्टोमॉर आदि ने वर्ग निर्धारण में सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। रॉबर्ट बीरस्टेड (Robert Bierstedt) ने वर्गों के विभिन्न आधारों का उल्लेख किया है जिनमें प्रमुख हैं— (1) निवास की स्थिति (2) निवास की अवधि (3) व्यवसाय की प्रकृति (4) शिक्षा (5) सम्पत्ति, धन और आय (6) परिवार और नातेदारी

आधुनिक भारतीय समाज में जाति के अलावा वर्ग को भी अधिक महत्व दिया जाने लगा है। धन और सम्पत्ति के आधार पर तीन वर्ग—उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग प्रमुख हैं। उच्च वर्ग के सदस्यों को समाज में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। निम्न वर्ग के सदस्य निर्धन होते हैं और वे सामान्यतः अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते।

वर्ग विलुप्त होने के कगार पर? (The Death of Class?)

यह दावा किया जाता है कि वर्ग का महत्व घटता जा रहा है तथा वर्ग विश्लेषण समाजशास्त्री के लिए अब उपयोगी नहीं रहा है। अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि सामाजिक वर्ग विलुप्त होने के कगार पर है। वर्ग विलुप्त हो रहा है इसका सबसे प्रबल दावा कुछ उत्तर-आधुनिक सिद्धान्तवादियों द्वारा किया जा रहा है।

लोगों को अब ऐसा नहीं लगता कि वे किसी वर्ग समूह में शामिल हैं तथा कुछ तथाकथित वर्गों के सदस्यों में अब विभिन्न प्रकार के लोगों का समावेश हो रहा है।

वर्तमान में श्रम-विभाजन अत्यधिक जटिल हो गया है तथा नौकरियों के अवसरों को रूप देने में अब वर्ग की पृष्ठभूमि के स्थान पर शैक्षिक योग्यता तथा व्यावसायिक कौशल का महत्व बढ़ गया है।

(ii) लिंग के आधार पर स्तरीकरण (Gender Stratification)

सन् 1970 से पूर्व तक पुरुष महिला स्तरीकरण के अस्तित्व को वस्तुतः नजर अंदाज कर दिया जाता था। ऐसा मान लिया जाता था कि महिलाओं की भी वही स्थिति है जो उनके पतियों व पिताओं की है क्योंकि उनकी भूमिका घरेलू होती थी तथा वह पुरुषों के तंत्र के मनोरंजन का एक भाग थी। महिला अधिकारवादी आंदोलन के उदय के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि लिंग के आधार पर असमानता स्पष्ट रूप से अस्तित्व में है। यौन (Sex) पुरुषों व महिलाओं के बीच जैविक विभिन्नताओं की ओर संकेत करता है जबकि लिंग (Gender) का प्रयोग महिला व पुरुष क्या है इनकी सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से की गई व्याख्या बताने हेतु किया जाता है। महिला व पुरुष व्यवसाय, मजदूरी राजनीतिक सत्ता व्यक्तिगत प्रस्थिति तथा व्यवहार की स्वतंत्रता के मामले में काफी भिन्न होते हैं।

लैंगिक स्तरीकरण विशेषतः बहुत जटिल है क्योंकि इसमें वस्तुतः स्तरीकरण के सभी आयामों के साथ ही स्त्री के भी कुछ आयाम निहित हैं। यह महिला व पुरुषों में सत्ता मजदूरी तथा प्रतिष्ठा संबंधी असमान वितरण से संबंध रखता है।

लैंगिक स्तरीकरण को आर्थिक ढाँचा निर्धारित करता है। गृहिणियों को श्रम शक्ति से बाहर रखना सही नहीं है। वास्तव में वे अदृश्य तथा बिना प्रतिफल के घरेलू कार्य करती हैं जैसे पतियों की देखभाल करना, अगली पीढ़ी का पालन-पोषण करना आदि। जब महिलाओं के पास कम आर्थिक शक्ति होती है वे अपनी आजीविका के लिए अपने पतियों अथवा पिताओं पर निर्भर रहती हैं। महिलाओं के पास जितनी अधिक आर्थिक शक्ति होगी उतनी ही वे अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्र होंगी। ब्लूमरग (1978) ने महिलाओं की कम अथवा अधिक आर्थिक शक्ति

के कुछ कारकों का वर्णन किया है। उस नातेदारी तंत्र में जहाँ महिलाएँ विरामत में संपत्ति पाने की हकदार होती हैं, वहाँ उनकी आर्थिक शक्ति उन नातेदारी तंत्र की महिलाओं से अधिक होती है, जहाँ विरासत केवल पुरुषों का ही अधिकार है। ब्लूमबर्ग कहते हैं कि आर्थिक दशाओं की मात्र राजनीतिक शक्ति में अवहलना की जा सकती है।

रेन्डाल कोलिन्स (1986: 267-322) ने लैंगिक स्तरीकरण के एक तुलनात्मक सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है जिसमें राजनीतिक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन समाजों में सभ्यता का अधिक महत्व है तथा जहाँ राजनीति नातेदारी प्रथा के इर्द-गिर्द घूमती है, वहाँ विवाहों के माध्यम से राजनीतिक मंत्री मयध प्रस्थापित करने पर अधिक बल दिया जाता है। इसके कारण पुरुष महिलाओं के लैंगिक संपत्ति के रूप में विनियोजन करने लगे। परिणामस्वरूप महिलाओं व पुरुषों की संस्कृति भिन्न हो गई। साथ ही उनके कार्यों की भूमिकाएँ व लैंगिक मापदण्ड भी पृथक् हो गये। पूर्व में राजनीतिक परिवर्तन विवाह की राजनीति को प्रभावित कर लैंगिक स्तरीकरण का निर्धारण करते थे किन्तु उन समाजों में जहाँ विवाह का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था, वहाँ लैंगिक स्तरीकरण के आर्थिक पहलुओं में अधिक भिन्नताएँ थीं।

(iii) आयु के आधार पर स्तरीकरण (Age Stratification)

एक और प्रकार का स्तरीकरण जो सर्वत्र विद्यमान है, वह है, आयु स्तरीकरण। जोनाथन एच टर्नर (2001 : 450) ने आयु स्तरीकरण में कोलिन्स की कई महत्वपूर्ण प्रस्थापनाओं (Proposition) को सूचीबद्ध किया है:—

1. व्यक्तियों में आयु स्तरीकरण की मात्रा एक आयु समूह के व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न के साधनों, भौतिक संसाधनों, प्रतीकत्मक संसाधनों व मित्र भाव पर नियंत्रण की मात्रा के सकारात्मक व सयोज्य (Additive) कार्य है।
2. किसी एक आयु वर्ग के व्यक्तियों द्वारा दूसरे आयु वर्ग के लोगों पर किये जाने वाले नियंत्रण का प्रकार, प्रभावशाली समूहों द्वारा नियंत्रित संसाधनों के प्रकारों का प्रत्यक्ष कार्य होगा।
3. आयु स्तरीकरण की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक भिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच औपचारिक अंतःक्रियाओं का स्तर होगा। इसके विपरीत विभिन्न आयु समूहों के बीच संसाधनों का जितना अधिक सतुलन होगा उतनी ही कम व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के बीच औपचारिक अंतःक्रियाएँ होंगी।
4. अधीनस्थ आयु समूह के व्यक्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का स्तर जितना ऊँचा होगा, उतना ही अधिक विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच संपर्क होगा।

डेविस तथा विल्मर्ट मूर (Kingsley Davis and Wilbert Moore) द्वारा प्रस्तावित प्रकार्यवादी सिद्धान्त, (1945) तथा मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधित विचारों पर आधारित संघर्ष सिद्धान्त। यद्यपि इनमें मैक्स वेबर का श्रुतिव्यक्त योगदान भी मिला है। हम इन दो सिद्धान्तों का पृथक् में विश्लेषण करेंगे।

प्रकार्यवादी सिद्धान्त (Functionalist Theory)

डेविस और मूर मानते थे कि सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों के लिए प्रत्यात्मिक दृष्टि में आवश्यक है। ये इनमें सभी सामाजिक तंत्रों द्वारा सामाजिक संरचना में व्यक्तियों के 'संस्थापन एवं अभिप्रेरणा' में सर्वाधिक समझौताओं के निदान के रूप में देखते हैं। ये इस समझौते के निदान का कोई अन्य मापन नहीं देते तथा ऐसा संकेत देते हैं कि सामाजिक विषमता मानव समाज का अपरिहार्य लक्षण है। ये ऐसा समझते हैं कि विभेदीय प्रतिफल समाज के लिए प्रकार्यत्मक है क्योंकि ये सामाजिक तंत्र को बनाए रखने तथा उसके कल्याण में योगदान देते हैं।

यह सिद्धान्त बताता है कि किसी समाज के संचालन हेतु सामाजिक असमानता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा उसके लाभकारी परिणाम होते हैं। अभिष्टों (Desirables) का विभाजन इस बात को सुनिश्चित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण पद सभ्यता योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरे जाएं तथा इन पदों पर आसीन व्यक्ति अपना कार्य योग्यता के साथ करें। सभी समाजों में अनेक ऐसे व्यावसायिक पद होते हैं जिनका महत्व भिन्न-भिन्न होता है। कुछ कार्य बहुत सरल होते हैं तथा इनका संपादन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किन्तु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कौशल की आवश्यकता होती है, वे कठिन होते हैं तथा उनके संपादन हेतु दुर्लभ प्रतिभा की आवश्यकता होती है जो उन्हीं लोगों के पास होती है जिन्होंने दीर्घकाल तक खर्चीली शिक्षा प्राप्त की होती है। उदाहरण के लिए शालाओं में बच्चों को पढ़ाने का कार्य जिसमें अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु किसी नदी के ऊपर पुल का निर्माण करना अथवा किसी मरीज में गुर्दे का प्रत्यारोपण करना अथवा ऐसे घरेलू ईंधन का आविष्कार करना जो सरल हो व उपयोग करने में हानिकारक न हो, ऐसे कार्य हैं जो जिम्मेदारीपूर्ण हैं, प्रकार्यत्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथा उनके संपादन में विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है। डेविस व मूर बताते हैं कि किसी कार्य का जितना अधिक प्रकार्यत्मक महत्व होता है, समाज उनके लिए उतना ही अधिक प्रतिफल देने को तैयार रहता है। इन विशेष पदों को भरने हेतु लोगों को अधिक त्याग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक प्रतिफल तथा प्रतिष्ठा दी जाती है। परिणामस्वरूप अनावश्यक रूप से संसाधनों का विभाजन कर समाज प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह सबसे महत्वपूर्ण पद पाने की महत्वाकांक्षा रखे तथा इस हेतु अधिक कठोर, अच्छा व दीर्घकाल तक कार्य करे। इसमें कोई

आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर अधिक धन कमाते हैं क्योंकि चिकित्सा व्यवसाय में उच्च स्तर के काशल की आवश्यकता होती है। प्राध्यापकों को पुरस्कारस्वरूप समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। प्रकार्यात्मक सिद्धान्त प्रतिपादित करता है कि उत्पादक समाज गुणवालों को प्रोत्साहन देने वाला समाज होता है जिसमें व्यक्तिगत गुणवत्ता पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण का एक तंत्र होता है। ऐसे समाज उन सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान करते हैं जो सामाजिक पदक्रम में ऊँचे पदों पर आसीन होने की क्षमता रखते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना स्तरीकरण संरचना में लोगों को प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों के उपयोग का केवल पहलू है। एक बार लागू उच्च पदों पर आमंत्रित होने की तैयारी करते हैं तो उन्हें अपने कार्य को योग्यतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु प्रेरित करना आवश्यक होता है। इसलिए अधिक पुरस्कार या प्रतिफल उन्हें लोगों को प्राप्त होते हैं जो अपना कार्य अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कुशलता से करते हैं। इस प्रकार अधिक योग्य इंजीनियर वैज्ञानिक, नौकरशाह, पुलिस अधिकारियों को उन लोगों से अधिक अभीष्ट (Desirables) प्राप्त होने चाहिए जो अपना कार्य कम अच्छा करते हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि अनेक अक्षम डॉक्टर, इंजीनियर आदि उच्च स्तरीय सक्षम डॉक्टरों व इंजीनियरों से अधिक अभीष्ट प्राप्त करते हैं। स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धान्त के अनुसार समाज के लिए सामाजिक असमानता आवश्यक अथवा प्रकार्यात्मक है।

एक लंबे समय तक यह सिद्धांत प्रचल रहा किन्तु इसे अनुभव के आधार पर सिद्ध करना सरल नहीं है। द्युमिन द्वारा दर्शाए अनुसार इसकी अनेक कमियाँ हैं। प्रकार्यात्मक सिद्धान्त का विवेचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Functional Theory)

1. समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनके पास सत्ता, प्रतिष्ठा व संपत्ति होती है किन्तु उनका समाज में योगदान बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता। उदाहरण के लिए फिल्मी सितारे, क्रिकेटर, स्टॉक ब्रोकर और संगीतज्ञ लाखों करोड़ों रुपये कमाते हैं जबकि वे वैज्ञानिक जो नए आविष्कार कर समाज के लिए बड़ा योगदान करते हैं उन्हें मुरिकल से कुछ हजार रुपये प्रतिमाह ही प्राप्त होता है।

2. समाज के कुछ सदस्यों जैसे गरीब लोग, महिलाएँ, पिछड़े वर्ग के लोग आदि को प्रतिस्पर्धा में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिनमें प्रकार्यात्मक सिद्धान्त नजरअंदाज करता है। इस वर्ग के लोगों में भी बहुत अधिक प्रतिभावान लोग होते हैं किन्तु उन्हें प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर न मिलने से उनकी प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं होता।

3 प्रकार्यात्मक सिद्धान्त सामाजिक वर्ग व वशानुक्रम को अनदेखी करता है। भारत जैसे समाज में जाति एवं वर्ग का निर्धारण जन्म में होता है। आधुनिक समाजों में भी जाति सामाजिक गतिशीलता की दर ऊँची मानी जाती है। बच्चों का सामाजिक वर्ग उनके पालकों का ही होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निम्न वर्ग के प्रतिभावान बच्चों में मध्यम व उच्च वर्ग के बच्चों में साथ समानता के आधार पर ग्यार्था नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप अनेक लोग जिनमें मजदूर प्रबंधक व्यावसायिक बनना चाहिए था केवल शिक्षक निरपेक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि बनकर ही रह गए।

मैकडिनिश द्युमिन (1953) ने निष्कर्ष निकाला कि स्तरीकरण विद्यमान इसलिए नहीं है कि यह समाज के लाभ के लिए आवश्यक है बल्कि इसलिए है कि यह उन लोगों को जो सत्ता व आर्थिक ससाधना पर अधिकार रखते हैं, यथास्थिति बनाए रखने में मदद करता है।

संघर्ष सिद्धान्त (Conflict Theory)

कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक पूँजीवादी उत्पादन तंत्र के कारण उत्पन्न संपत्ति व सत्ता की विषमताओं ने वर्ग संघर्ष को अपरिहार्य बना दिया है। इस प्रकार संघर्ष सिद्धान्त का मानना है असमानता कुछ लोगों से संचित है जिसके पास सत्ता है तथा ये दूसरे लोगों का शोषण करने के इच्छुक हैं। स्तरीकरण संरचना के उच्च वर्ग के वे लोग जिनका समुदाय अथवा समाज के अभीष्टों (Desirables) पर एकाधिकार है, वे उसका उपयोग दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने में करते हैं। संघर्ष सिद्धान्तवादी समाज की महमति के स्थान पर बल द्वारा संचालित रूप में देखते हैं। वे लोग जिनके पास संपत्ति, सत्ता व प्रतिष्ठा है, वे समाज की अभीष्ट वस्तुओं का अपना हिस्सा बनाए रखने अथवा उसे और बढ़ाने में समर्थ होते हैं।

इस प्रकार संघर्ष सिद्धान्त सत्ताधारी व सत्ताहीन, शोषणकर्ता व शोषित वर्ग के संघर्ष पर आधारित है। हम पूँजीवादियों का उदाहरण दे सकते हैं। वे लोग एक आस्थाओं के तंत्र का निर्माण कर श्रमिकों पर नियंत्रण रखने हैं, जिसमें यथास्थिति को न्यायिक मान्यता मिलती है व इससे उन्हें ही लाभ मिलता है। श्रमिक पूँजीवादी समाज के सभी पहलु आर्थिक संरचना पर आधारित होते हैं, इसलिए वे लोग जो उत्पादन के माधनों पर स्वामित्व रखते हैं (पूँजीपति) सारे देश में शिक्षण ग्रस्थानों, मीडिया, चर्च, सरकार आदि के माध्यम से अपने सिद्धान्त को फैलाते हैं व श्रमिक वर्ग में झूठी चेतना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार शोषक वर्ग के प्रभावशाली विचार शोषित वर्ग के प्रभावशाली विचार बन जाते हैं। जब तक श्रमिक वर्ग इस प्रभावशाली विचारधारा को स्वीकार करते हैं व इस प्रकार अपनी स्वयं की ताकत में तथा किस सीमा तक वे शोषित हो रहे हैं, इस बात में अनभिज्ञ रहते हैं तब तक पूँजीवादी सुरक्षित रहते हैं।

मावर्स के अनुसार पूँजीवादी सभ्रात वर्ग को अर्थव्यवस्था के संपादन से अधिक बल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि परिवार के माध्यम से संपत्ति व अपसर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते हैं। उत्तराधिकार कानून के माध्यम से न्यायिक तंत्र इस चलन का चचाव करता है। इसी प्रकार विशिष्ट अभिजात स्कूल सभ्रात वर्ग के बच्चों को प्रवेश देते हैं जिससे अनौपचारिक समाजों को बनने में प्रोत्साहन मिलता है व उन्हें जीवन पर्यन्त लाभ मिलता है। अतः मार्क्स के अनुसार पूँजीवादी समाज प्रत्येक नई पीढ़ी में वर्ग संरचना उत्पन्न करते हैं।

फिर भी मार्क्स का मानना है कि अंत में सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना जागेगी तथा वे प्रभावकारी आस्था तंत्र को नकार देंगे। पूँजीपतियों को सत्ता को उखाड़ फेंकने के उपरान्त सर्वहारा वर्ग एक ऐसे समाजवादी समाज की रचना करेगा, जिसमें उत्पादन के साधन व संपत्ति पर सभी लोगों का समान स्वामित्व होगा। यह 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' होगी जो पूँजीवादी समाज व साम्यवादी वर्गहीन समाज के बीच अस्थायी व्यवस्था होगी। अन्त में मानव गरीबों का अन्त करने हेतु साम्यवाद का स्थान समाजवाद लेगा। मार्क्स की सामाजिक असमानता सबधी विचारधारा स्वीकार नहीं की गई। क्योंकि

1. मार्क्स ने कार्य निष्पादन व प्रतिफल को अलग कर दिया तथा प्रत्येक को उसकी योग्यता से उसकी आवश्यकतानुसार के सिद्धान्त पर आधारित समतावादी सामाजिक तंत्र का समर्थन किया। इस प्रकार मार्क्स ने डेविस-मूर की धारणा कि लोगों को विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को सम्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु असमान परिणाम के तंत्र की आवश्यकता होती है, को नकार दिया। आलोचक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिफल को कार्य निष्पादन से पृथक् करना एक बड़ी कमी थी जिसके कारण उत्पादन में कमी आई जो पूर्व सोवियत संघ (वर्तमान रूस) तथा विश्व की अन्य समाजवादी अर्थ व्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से उनकी विशेषता रही है।
2. शोषण, क्रांति, वर्गविहीन समाज, साम्यवाद सबधी विचार उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं जो पूँजीवाद की उपलब्धियों पर तथा ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता पर जोर देते हैं।
3. मार्क्स की निम्न भविष्यवाणियाँ इस अर्थ में गलत सिद्ध हुई कि (i) समाजवादी क्रांतियाँ पूँजीवादी समाजों में न होकर गैर पूँजीवादी समाजों में हुईं। (ii) पूँजीपतियों का स्थान बड़े-बड़े निगमों ने लिया, न कि सर्वहारा अथवा मजदूर वर्ग ने। (iii) मजदूर वर्ग ने नहीं बल्कि मध्यम वर्ग ने पूँजीवादी समाजों का विस्तार किया।

निम्न तालिका सामाजिक स्तरीकरण के दोनों सिद्धान्तों की तुलना प्रस्तुत करती है —

प्रकार्यात्मक सिद्धान्त (Functional Theory)	संघर्ष सिद्धान्त (Conflict Theory)
सामाजिक स्तरीकरण समाज को कार्यात्मक बनाए रखता है।	समाज का परिणाम है।
अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक पदों हेतु प्रतिफल संपूर्ण समाज हेतु लाभकारी हैं।	असमानता से कुछ लोगों का लाभ व अन्यो को नुकसान पहुँचता है।
स्तरीकरण प्रतिभा एवं योग्यता को प्रोत्साहन देता है।	स्तरीकरण यह सुनिश्चित करता है कि समाज में प्रतिभा व योग्यता का उपयोग विलकुल न हो।
स्तरीकरण उपयोगी तथा अपरिहार्य है।	स्तरीकरण केवल कुछ लोगों के लिए उपयोगी है। यह अपरिहार्य नहीं है।
ये मूल्य व आस्थाएँ जो सामाजिक असमानता को वैध ठहराते हैं, समाज में व्यापक रूप में प्रचलित हैं।	मूल्य व आस्थाएँ व्यापक रूप में प्रचलित नहीं हैं। बल्कि ये समाज के अधिक बलशाली सदस्यों के विचार परिलक्षित करते हैं।
स्तरीकरण लम्बे समय से स्थाई है।	चूंकि स्तरीकरण समाज के केवल कुछ लोगों को परिलक्षित करता है अतः इसके अधिक समय घटने रहने की संभावना नहीं है।

इन दोनों सिद्धान्तों की आलोचना इस अर्थ में प्रासंगिक है कि प्रकार्यात्मक सिद्धान्तवादी इस बात को समझने में असफल रहे हैं कि स्कूल शिक्षक तथा महत्वपूर्ण कार्यों में वहाँ संख्या में लगी महिलाएँ जिन्हें उच्च प्रकार्यात्मक महत्व दिया गया है, को उच्च आर्थिक प्रतिफल क्यों नहीं दिया जाता? अनेक बलशाली अपराधी अथवा प्रभावशाली लोग व्यापक प्रतिष्ठा पाने में कठिनाई क्यों महसूस नहीं करते हैं तथा कुछ वैज्ञानिकों को अत्यधिक प्रतिष्ठा क्यों मिलती है? ये प्रकार बताते हैं कि इन दोनों में से कोई भी सिद्धान्त अपने आप में स्तरीकरण संरचना के अस्तित्व को समझने में असफल है। दोनों सिद्धान्त असमानता के विकास के विभिन्न पहलू प्रस्तुत करते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण : एक नया दक्षिणपथी परिप्रेक्ष्य (Social Stratification : A New Rightist Perspective)

नये दक्षिणपथी समाजशास्त्री मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप को टालना चाहिये। राज्य को ससाधनों के पुन वितरण का कार्य नहीं करना चाहिये तथा मुक्त बाजार व्यवस्था के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि राज्य ऐसा करने का प्रयास करता है तो इससे आर्थिक कुशलता में कमी आएगी। राज्य के हस्तक्षेप से लोगों की कठिन परिश्रम करने की अभिप्रेरणा समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे राज्य को शक्ति ढहेगी वैसे वैसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का दमन होता जाएगा।

सामाजिक स्तरीकरण पर मैक्स वेबर की धारणा (Max Weber's Thesis on Social Stratification)

यद्यपि वेबर मार्क्स में इस बात पर मर्मत थे कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक मध्य को जन्म देता है व उनमें अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर अलग विचार रखते हैं। वेबर मार्क्स के दो सामाजिक वर्गों के आदर्शों को एकांगी मानते हैं। उन्होंने स्तरीकरण को तीन आयामों का परिणाम माना है। वर्ग सामाजिक स्थिति व सत्ता। वेबर ने वर्गों को आर्थिक वर्ग के रूप में वर्णित न कर उन्हें एक अवस्थिति कहा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का उच्च व निम्न तक वर्गीकृत किया जा सकता है। उनके अनुसार सामाजिक स्थिति सामाजिक प्रतिष्ठा का माप है। सत्ता का भी स्तरीकरण में अपना महत्व है जबकि मार्क्स का विश्वास था कि प्रतिष्ठा व सत्ता आर्थिक स्थिति के कारण आते हैं। वेबर ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति असमानता के एक आयाम में उच्च स्थिति में हो सकता है किन्तु दूसरे में निम्न स्थिति में। इस प्रकार मार्क्स असमानता का दो वर्गों के संदर्भ में देखते हैं जबकि वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसे सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में समझाया है अर्थात् सामाजिक असमानता के विभिन्न आयामों पर आधारित किसी व्यक्ति की संयुक्त श्रेणी।

वेबर संपत्ति सत्ता व प्रतिष्ठा को तीन भिन्न किन्तु परस्पर संबंधित पदानुक्रम मानते थे। संपत्ति की विषमताएँ वर्गों को जन्म देती हैं, प्रतिष्ठा की विषमताएँ प्रतिष्ठित समूहों अथवा स्तरों को जन्म देती हैं व सत्ता की विषमताएँ दलों को जन्म देती हैं। (इन्हें दलों की अपेक्षा गुट अथवा राजनैतिक खण्ड कहना अधिक सटीक होगा)

वेबर मानते थे कि वर्गों, प्रतिष्ठा समूहों व दलों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। उनके अनुसार दलों का गठन समान वर्ग हितों अथवा समान प्रतिष्ठा हितों अथवा दोनों के आधार पर होता है।

समूहों की रचना गैरगुहिक कार्रवाई तथा राजनीतिक सत्ता पाने हेतु वर्गों के

रचना एक आधार हो सकती है किन्तु वेबर मानते हैं कि इन क्रियाओं के अन्य आधार भी हो सकते हैं। विशेषतः समूहों का निर्माण इसलिये होता है कि उनके सदस्यों की प्रस्थिति समान होती है। जबकि वर्ग का अर्थ आर्थिक प्रतिफल के असमान वितरण के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार प्रस्थिति का अर्थ सामाजिक सम्मान के असमान वितरण के रूप में लिया जाता है। एक प्रस्थिति समूह (Status Group) की रचना उन व्यक्तियों से मिलकर होती है जिन्हें समान रूप से सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है तथा वे समान प्रस्थिति रखते हैं। वर्गों के विपरीत प्रस्थिति समूहों के सदस्यों को सदैव ही अपनी समान प्रस्थिति का ज्ञान होता रहता है। इनकी जीवन शैली समान होती है तथा वे अपनी पहचान को प्रस्थिति समूह में विलीन कर देते हैं। अनेक समाजों में वर्ग व प्रस्थिति एक-दूसरे से घनिष्टता से जुड़े रहते हैं।

माक्स का मानना था कि किसी भी आर्थिक वर्ग के सदस्य वर्ग चेतना विकसित कर सकते हैं व किसी समान उद्देश्य को लेकर एक समुदाय के रूप में एकत्रित हो सकते हैं। वेबर का मानना था कि ऐसा सदैव नहीं होता। वर्ग चेतना तभी विकसित हो सकती है, जब यह सभी को स्पष्ट हो जाए कि दो समूहों के हित एक-दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। वास्तव में वेबर ने यह स्पष्ट रूप में कहा है कि आर्थिक वर्गों साधारणतः समुदायों में गठित नहीं होते, जबकि प्रतिष्ठा समूह होते हैं। प्रतिष्ठा समूह आत्मपरकता से समान सामाजिक प्रतिष्ठा या सम्मान के आधार पर बनते हैं तथा केवल आर्थिक घटक ही प्रतिष्ठा का निर्धारण नहीं करते।

वेबर के अनुसार संपत्ति संबंधी विषमताओं के जीवन के अवसरों हेतु महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं किन्तु प्रतिष्ठा संबंधी विषमताओं के कारण जीवन शैली में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं।

समानता का प्रकार (Issues of Equality)

सामाजिक असमानता का मुद्दा भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है। किसी समाज के सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन, भले ही वह जाति या वर्ग पर आधारित हो, अधिकतर असमानता को समझने से ही सम्बद्ध है। स्तरीकरण और असमानता में भिन्नता है। स्तरीकरण में सम्पदा और संसाधनों का वितरण असमान किन्तु व्यवस्थित होता है। कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति को जाति, वर्ग प्रजाति, और लिंग जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक समाज में बिना स्तरीकरण के भी असमानता हो सकती है।

लुई ड्यूमा (Louis Dumont) एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने एक भिन्न आधार पर जाति व्यवस्था में असमानता की व्याख्या की है। उसकी मान्यता है कि श्रेणीक्रम, व कि असमानता, समानता का विलोम है। उन्होंने जाति प्रथा में श्रेणीक्रम को शुद्धता

और अशुद्धता के अर्थों में समझाया है जो उनके अनुसार जाति व्यवस्था का मूल सिद्धान्त है। उसके अनुसार 'श्रेणीक्रम' में अशुद्धता पर शुद्धता की श्रेष्ठता, अशुद्धता से शुद्धता की पृथक्ता, तथा श्रम विभाजन में शुद्ध व्यवसायों की अशुद्ध व्यवसायों से पृथक्ता निहित है। इस प्रकार वह—

- (a) दो विरोधियों (Opposites) की 'श्रेणीक्रमता' में सहअस्तित्व (Co-existence) की,
- (b) श्रेणीक्रम के प्राकृतिक असमानताओं से या शक्ति वितरण से बिल्कुल स्वतंत्र होने की,
- (c) जातियों के क्रम (Ranking) का धार्मिक प्रकृति का होना और
- (d) श्रेणीक्रम घेरने वालों (Encompasser) और घिरे जाने वालों (Encompassed) के बीच का सम्बन्ध होने पर बल देते हैं। ड्यूमों की जाति की विचारधारा और जाति व्यवस्था में श्रेणी क्रम की धारणा पश्चिमी विद्वानों (रिजले, मेयर, मेरियट, आदि) के विचारों से बिल्कुल भिन्न है, जिन्होंने इसकी व्याख्या पश्चिमी अवधारणाओं के प्रकाश में की है, जैसे, व्यक्तिवाद, समतावाद, आदि। वह श्रेणीक्रम को वर्ण सिद्धान्त से जोड़ता है, जिसमें क्रमिकरण (Gradation) सम्मिलित है, लेकिन शक्ति और सत्ता दोनों से भिन्न है। हिन्दू समाज में राजा का पुजारी के अधीन होना धार्मिक संस्कार से क्रम है। ड्यूमों मानता है कि श्रेणीक्रम के घेरे में वर्ण विभाजन और जाति व्यवस्था दोनों ही हैं। इस प्रकार वह जाति के भीतर व जातियों के बीच व्यवहार और अन्तर्क्रिया में वैचारिक उन्मुखता को महत्व देता है। वह यह भी मानता है कि श्रम का परम्परागत विभाजन (यजमानी प्रथा), विवाह का नियमित होना, और सामाजिक सम्पर्क आर्थिक व सामाजिक तर्कों की अपेक्षा श्रेणीक्रम या धार्मिक मूल्यों पर आधारित होते हैं।

ड्यूमों ने प्रस्थिति और शक्ति के बीच असम्बद्धता (Disjunction) के विचार के विपरीत प्रश्न उठाया है। वह कहता है कि प्रस्थिति (ब्राह्मण) के आगे शक्ति (राजा) की अधीनता समझदारी में कठिनाई पैदा करती है। यह दृष्टिकोण चतुर्दशपूर्ण है लेकिन समझ में सन्तोषप्रद नहीं है।

असमानता के विश्लेषण में हमारी मान्यता यह है कि उस असमानता का जो सदियों के आर्थिक ठहराव (Stagnation) के कारण पैदा हुई जिसमें वर्गों के बीच जीवन अवसरों में अन्तर पैदा हुआ और उस असमानता का जो परम्परागत मूल्यों, सामाजिक पथाओं, और जाति प्रथा द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण उत्पन्न हुई, दोनों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से असमानता के समाजशास्त्रीय बोध (Understanding) की ओर पहला कदम तब उठा, जब लोगों की

अस्तित्व की दशाओं में असमानताओं की ओर ध्यान जाने लगा। जीवन के प्रति हिन्दू दृष्टिकोण इस असमानता को भिन्न भिन्न जातियों में व्यक्ति के विभिन्न क्रमों में जन्म लेने में सम्मिलित है जिसके कारण व्यक्ति की अयोग्यताओं, अभिरूचियों और आकांक्षाओं में अन्तर होता है। रूसो (Rousseau) ने राजनीतिक असमानताओं को धात करती है, जेमे धन सम्मान और शक्ति जा कि परिपाटी पर आधारित होती हैं और व्यक्तियों की महमति में अधिकृत होती हैं। यद्यपि लोग इन परिपाटियों (Conventions) का त्यागने और नयी परिपाटियाँ स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि असमानताएँ, जिनमें मनुष्य पोंडित है किम प्रकार इतने लघ्ये समय से चली आ रही हैं। जब हमने अपने समाज में मनुष्या क बीच असमानताओं की तुलना अन्य समाजों में करनी शुरू की तब में स्तरीकरण क स्वरूप और गतिशीलता की दर की तुलना करने के लिए पहले आद्योगिक समाज में फिर कृषक समाज में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया।

परम्परागत भारतीय समाज में श्रणोक्रम और सामाजिक असमानताओं का आधार शुद्धता और अशुद्धता का विचार हो था। आधुनिक आद्योगिक समाज में असमानताओं का आधार 'उत्पत्ति' है जो खुली और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ बताते हैं कि हमारा समाज चार वर्णों और एक प्रकार के पारम्परिक सम्बन्धों में व्यवस्थित अनेक जातियों में विभक्त था। जब तक जातियों का सम्बन्ध धर्म में जोड़ा जाता रहा, तब तक लोगों ने प्रस्थिति श्रणोक्रम स्वीकार किया। यह जुटाय बीमयी सताब्दी के 1920 और 1930 की दशकों तक जारी रहा। पश्चिमी मन्कृति में सम्पर्क, शिक्षा का प्रसार, आद्योगीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया ने लोगों के विचार बदल दिए।

जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के प्रयासों ने कुछ जातियों और समुदायों में कुण्टा उत्पन्न कर दी है जिनकी परिणति अनेक आन्दोलनों और हिंसात्मक कार्यवाहियों के रूप में हुई है। इस प्रकार शिक्षित व्यक्तियों और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के विचारों की अतिवादी प्रतिक्रियाएँ कुछ अधिक बिनाजानक हैं। इसमें गन्देह नहीं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में विकास के मार्ग में काफी परिवर्तन कर दिए हैं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए बड़े सुझाव भी दिए गए हैं। सामाजिक क्रमोकरण को कम करने पर विचारों और मूल्यों का केवल एक सामान्य स्वरूप ही सामाजिक असमानताओं को कम कर सकता है और लोगों को विभिन्न श्रणियों का न्याय प्रदान कर सकता है।

आन्द्रे बेतेइ (Andre Beteille, *Inequality Among Men*, 1977 . 49) ने शक्ति (Power) और असमानता के बीच सम्बन्धों की चर्चा की है। शक्ति असमानता बनाए रखती है तथा यह असमानता का रूप भी बदल देती है। जाति

व्यवस्था में मनुष्यों के बीच असमानता केवल इसलिए ही स्वीकार नहीं की गई थी क्योंकि यह विश्वास था कि लोगों को विविध गुण प्रदत्त हैं, यल्कि इसलिए भी क्योंकि जातियों को शक्ति के साधन के रूप में देखा जाता था। जैसे ही ब्रिटिश लोगों द्वारा संचालित शक्ति के नवीन साधनों ने श्रेणीक्रम और जाति की शक्ति (न्यायालय द्वारा जाति पचायतो की शक्ति छीन लेने के बाद) से अपना समर्थन वापस लिया श्रेणीक्रम स्वयं ही टूटने लगा। वर्ग व्यवस्था में जिनके पास भूमि या सम्पत्ति होती है वही व्यक्ति भूमिहीनों और सम्पत्तिहीनों पर हावी रहते हैं। शक्ति असमानताओं के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में दो बातों पर ध्यान दिया जाता है . एक, दूसरों पर कुछ लोगों का शक्ति चर्चस्व और दो, उनके पास नियमों की व्याख्या करने, परिवर्तन करने और बनाने की शक्ति जिनसे उनके सहित, सभी बंध जाते हैं। साथ ही इस विश्लेषण में शक्ति का विस्तार भी महत्वपूर्ण है। एक ही व्यक्ति या समूह समाज के हर क्षेत्र में समान रूप से शक्ति नहीं रखता। हम यह भी पूछते हैं कि कहा तक वे विभिन्न व्यक्ति जो एक या अनेक क्षेत्रों में शक्ति रखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं एक सम्यक् (Cohesive) समूह के रूप में रहते हैं जो शेष समाज में स्पष्ट रूप में चिन्हित होता है।

प्रस्थिति और शक्ति में असमानताओं की चर्चा के बाद सामाजिक अस्तित्व (Existence) की सामान्य दशाओं (General Conditions) में असमानताओं का सन्दर्भ भी आवश्यक है। बहुत बड़ी सत्ता में लोग असमानता को वर्गों में समाज के विभाजन और धन के असमान वितरण के सन्दर्भ में देखते हैं। ओद्योगिक समाज का दो श्रेणियों — पूँजीवादी और समाजवादी — में विभाजन का जन्म सामाजिक वर्ग से ही हुआ है। पूँजीवादी समाज सम्पत्ति के निजी स्वामित्व के माध्यम में संगठित होते हैं और इन समाजों में वर्ग की उपस्थिति को गुप्त रूप से स्वीकारा जाता है जबकि समाजवादी समाजों में इसे सशर्त स्वीकारा जाता है। क्या समाजवादी समाजों में निजी सम्पत्ति के उन्मूलन से वर्ग अदृश्य हो गए हैं? आन्ड्रे जेतेइ (वही 75) का मत है कि क्योंकि रूस और ओर अन्य समाजवादी देशों में अभी भी असमानताएँ विद्यमान हैं तो यह निश्चित है कि असमानता वर्ग से कहीं अधिक विस्तृत धारणा है।

यद्यपि हमारे सभी आधुनिक समाज समानता के वायदे पर खड़े हैं, फिर भी समतावादी समाज की सम्भावना पतित नहीं होती। जेतेइ ने (वही 153) यह भी कहा है कि जब तक मूल्यांकन और संगठन सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बने रहेंगे असमानता की समस्या का अस्तित्व भी जारी रहेगा। हम समतावादी समाज को दो स्तरों पर सोच सकते हैं . पहला, जिसमें विभिन्न स्थितियों में एक ही शक्ति और प्रतिष्ठा हो, और दूसरा, जिसमें सभी सदस्य शक्ति की ओर प्रतिष्ठा की सभी

स्थितियों का लाभ लेते हैं। लगभग सभी लोगों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भविष्य में ऐसे समाजों के होने की कल्पना मात्र भी भ्रमात्मक है।

सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)

बच्चा जन्म लेते ही अपने माता-पिता की जाति अथवा उनके सामाजिक वर्ग का सदस्य बन जाता है और साधारणतः अपने जीवन पर्यन्त उसका सदस्य बना रहता है। फिर भी सभी समाज अपने सदस्यों को उनके सामाजिक स्तर को बदलने अथवा उसमें सुधार करने के कुछ अवसर प्रदान करते हैं। सामाजिक स्तर में बदलाव ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी हो सकते हैं। कुछ समाजों में सदस्यों का सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना अथवा नीचे की ओर आना आम बात हो गई है। क्योंकि उन समाजों में सामाजिक गतिशीलता की राह में आने वाली कठिनाइयाँ कम होती हैं। जिन समाजों में गतिशीलता अधिक होती है उन्हें 'खुले समाज' कहते हैं। इसके विपरीत जिन समाजों में सामाजिक गतिशीलता कम होती है अथवा जहाँ व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक ही जाति अथवा सामाजिक वर्ग का सदस्य बना रहता है ऐसे समाजों को 'बंद समाज' कहते हैं।

सामाजिक गतिशीलता में तात्पर्य व्यक्ति अथवा समूहों का सामाजिक स्तरीकरण के तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर में संचलन से होता है। समाजशास्त्री सामाजिक गतिशीलता के सदृश में दो आदर्श वर्ग तंत्र के प्रकारों में अंतर को स्पष्ट करने हेतु 'खुला वर्ग तंत्र' तथा 'बंद वर्ग तंत्र' शब्दों का प्रयोग करते हैं। खुले वर्ग तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके द्वारा परिश्रम से प्राप्त किए गए स्तर द्वारा प्रभावित होती है। बंद वर्ग तंत्र में व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता की गुंजाइश बहुत कम अथवा नहीं भी होती। सामाजिक स्तरीकरण की जाति प्रथा बंद वर्ग तंत्र का एक उदाहरण है। व्यक्ति का आरोपित स्तर समाज द्वारा उसे दिया उसकी विशिष्ट योग्यताओं का विचार किए प्रदत्त किया जाता है। जहाँ व्यक्ति का आरोपित पद अधिक प्रबल होता है, वहाँ व्यक्ति के अस्तित्व का भविष्य जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। उसका व्यवसाय, आय, धर्म आदि जन्म के समय ही निश्चित हो जाते हैं। खुले और बंद समाजों के तीव्र रूप वास्तव में अस्तित्व में नहीं रहते। उदाहरण के लिए जातिवादी समाजों में सामाजिक गतिशीलता कभी-कभी किसी महिला के उच्च जाति में विवाह के कारण संभव होती है। सामाजिक गतिशीलता के साधनों में विवाह, शिक्षा, संपत्ति तथा विशिष्ट स्तर शामिल हैं। सामाजिक गतिशीलता खुले तंत्र में पाए जाने की सम्भावना अधिक होती है क्योंकि इनमें उपलब्ध प्रेरित्य पर बंद तंत्र की अपेक्षा अधिक बल दिया जाता है। बंद तंत्र में आरोपित विशेषताओं पर ही ध्यान केन्द्रित होता है।

सामाजिक गतिशीलता का महत्व (Importance of Social Mobility)

समाजशास्त्रियों को निम्न कारणों में सामाजिक गतिशीलता में रुचि है —

1. सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन समाज के सदस्यों की जीवन के अवसरों के संबंध में सकेत उपलब्ध करा सकता है।
2. सामाजिक गतिशीलता की दर का वर्ग निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
3. यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोग सामाजिक गतिशीलता के अनुभव के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया दिखाने हैं।

ट्यूमिन (Tumin) ने गतिशीलता को समझने के लिए निम्न कारकों का उल्लेख किया है.—

1. गतिशीलता समय के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन — एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी की प्रस्थितियों में देखा जा सकता है।
2. गतिशीलता में समय की कितनी मात्रा लगी।
3. गतिशीलता किस सस्या में अथवा किम सदर्थ में आई। (शिक्षा में गतिशीलता, व्यवसाय में गतिशीलता सना व भौतिक साधनों में परिवर्तन आदि)
4. प्रस्थिति को ग्रहण करने का तरीका (जन्म के आधार पर, अर्जित गुणों के आधार पर)
5. गतिशीलता की इकाई (व्यक्ति, परिवार समूह, समाज)
6. गतिशीलता मापने का मापदण्ड (व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दोनों का सहयोग आवश्यक)

सामाजिक गतिशीलता के प्रकार (Types of Social Mobility)

क्षैतिज गतिशीलता (Horizontal Mobility) का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी समान पदांकित स्थिति में संचलन से होता है। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रिशियन का मैकेनिक बनना। इसमें गतिशीलता तो हुई किन्तु समाज इसे उसके सामाजिक स्तर में सुधार नहीं मानता।

लम्बवत् गतिशीलता (Vertical Mobility) में एक व्यक्ति अपनी वर्तमान सामाजिक स्थिति में अधिक ऊँची सामाजिक स्थिति में संचलन करता है। यह गतिशीलता जीवन में सतृष्टि के साथ-साथ चिन्ताएँ व त्याग भी लाती है। आधुनिक समाजों में धन तथा संपत्ति प्राप्त करना उच्च स्तर प्राप्त करने का प्रमुख साधन है।

यदि समाज में बहुत कम लम्बवृत्त गतिशीलता संभव है। शर्तीकरण के कारण लम्बवृत्त गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है क्योंकि शर्तों में आर्गपित कमाटी का कोई महत्व नहीं होता। भारत जैसे यदि समाज में बहुत ही कम लम्बवृत्त गतिशीलता संभव है। इसके विपरीत खुले समाजों में लम्बवृत्त गतिशीलता को अधिक बढ़ावा मिलता है।

खुले समाजों में भी लोग एक सामाजिक स्तर से दूसरे ऊँचे स्तर पर बिना किसी अवरोध के संचलन नहीं कर सकते। प्रत्येक समाज में कुछ कमार्गिया निर्धारित की गई हैं— जैसे वंश परम्परा अथवा 'जातीय स्वयं जिने' मनुष्य किण् वर्गों लाग उच्चतर सामाजिक स्तर पर नहीं पहुँच सकते।

अंतर-पीढ़ी गतिशीलता (Intergenerational Mobility) में बच्चों की अपने पालकों की तुलना में सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है। चूंकि व्यवसायों का सीधा संबंध संपत्ति एवं प्रतिष्ठा से होता है, अतः पीढ़ियों द्वारा व्यवसाय के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव सामाजिक गतिशीलता पर भी पड़ता है। इस प्रकार भिन्न पीढ़ियों द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर पर किए जाने वाले संचलन को अंतर-पीढ़ी गतिशीलता कहते हैं।

अंतर पीढ़ी गतिशीलता (Intergenerational Mobility) का अभिप्राय पीढ़ियों के मध्य पाई जाने वाली गतिशीलता से है। यदि पुत्र की प्रस्थिति (Status) पिता की प्रस्थिति की तुलना में उच्च है तो पुत्र उच्चस्तरीय गतिशीलता अभिव्यक्त करता है। यदि पुत्र की प्रस्थिति पिता की प्रस्थिति से निम्न है तो यह पतनमुखी गतिशीलता का द्योतक है।

अंतर-पीढ़ी गतिशीलता (Intragenerational Mobility) एक ही पीढ़ी की गतिशीलता को व्यक्त करती है। जैसे एक व्यक्ति ने एक दफ्तर में सहायक के रूप में कार्य शुरू किया और उसी कम्पनी के मुख्यालय में जनरल मैनेजर के पद पर पदोन्नत होकर कार्य किया। किसी व्यक्ति द्वारा अपने वयस्क जीवन में किया गया एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संचलन अंतर-पीढ़ी गतिशीलता में शामिल होता है। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में सामाजिक सीढ़ी पर किया गया उर्ध्वस्थ संचलन भी इसमें शामिल होगा। दूसरे शब्दों में से सुधार व्यवसाय में परिवर्तन, पदोन्नति, वसीयता, अतिरिक्त अनुभव तथा प्रशिक्षण के कारण हो सकते हैं।

परम्परागत रूप से मिट्टान्तवादी केयता अंतर-पीढ़ी गतिशीलता में संबंध रखते थे। वे सामाजिक स्थिति को पालकों से बालकों की ओर गतिशीलता का ही पता लगाते थे। किन्तु अब आधुनिक युग में जीवनकाल की गतिशीलता पर अधिक ध्यान

केन्द्रित किया जा रहा है व्यक्ति को प्रथम नौकरी से उसके उत्तरवर्ती पेशे तक। इन व्यक्ति स्तर के आदर्शों को प्रायः प्रस्थिति उपलब्धि कहा जाता है।

सामाजिक यशानिक जो स्तरीकरण का अध्ययन करते हैं वे अन्तर पीढ़ी की गतिशीलता को प्रायः व्यवसायो से व अन्तर पीढ़ी की गतिशीलता को आय से नापते हैं।

संरचनात्मक गतिशीलता (Structural Mobility) से तात्पर्य सामाजिक स्तरीकरण के तब में किसी विशिष्ट समूह वर्ग अथवा व्यवसाय द्वारा अन्यो की तुलना में ऊर्ध्वस्थ संचलन (Upward Movement) से होता है।

प्रस्थिति प्राप्त करना ऊर्ध्वगामी (Upward) गतिशीलता कहलाती है। प्रस्थिति का घटना अधोगामी (Downward) बिना प्रस्थिति को प्राप्त किए अथवा गवाए व्यवसाय की भूमिका में किया गया परिवर्तन क्षैतिजीय (Horizontal) कहलाता है।

भारत में सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility in India)

भारत में व्यक्ति सामाजिक पदावली में अपनी सामाजिक स्थिति अपने पालकों द्वारा प्राप्त करता है। व्यक्ति जातियों में ही जन्म लेते हैं तथा अपने जीवनपर्यन्त उसी जाति में बने रहते हैं। ये जातियाँ भी विभिन्न उप जातियों व शानुगत व्यावसायिक समूहों में बंटी हुई हैं। एक व्यक्ति को जाति ही जीवन में उसकी भूमिका निश्चित रूप से निर्धारित करती है। यह केवल उसके द्वारा किए जाने कार्य वह समूह जिसमें वह विवाह करे यही निर्धारित नहीं करती बल्कि यह उसके द्वारा दैनंदिन जीवन में किए जाने वाले व्यवहार को भी निर्धारित करती है। जाति के सदस्यों के बीच के संबंध पूर्णतः नियंत्रित रहते हैं। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। इस धीमी गति के कारण हैं— शिक्षा का निम्न स्तर तथा संप्रेषण। फिर भी वर्तमान में शारीरिक गतिशीलता में वृद्धि सांसारिक संस्कृति में परिवर्तन व शहरों के विकास के कारण अब किसी समूह के सदस्यों को निर्धारित सामाजिक स्तर आरोपित करना तथा सामाजिक स्तरीकरण को बनाए रखना कठिन हो गया है। वर्तमान में आए परिवर्तनों के प्रभाव में भारत में क्या हो रहा है इसे जानना शिक्षाप्रद होगा—

- (i) व्यावसायिक एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन अर्थात् नई स्थितियों का उदय व पुरानी स्थितियों का लोप।
- (ii) छोटे परिवार की धारणा।
- (iii) शिक्षा में वृद्धि के माध्यम से लम्बवत गतिशीलता (Vertical Mobility) के नए मार्गों का खुलना।

- (iv) व्यक्तिगत गतिशीलता की आकांक्षा।
- (v) तकनीकी विकास के कारण परिवर्तन।
- (vi) टी वी , प्रेस तथा अन्य मीडिया साधनों का प्रभाव।
- (vii) जीवन-स्तर में साधारण वृद्धि।
- (viii) महिला सशक्तिकरण।
- (ix) कमजोर वर्ग तथा सुविधा वंचित समूहों को प्रोत्साहन देने के शासकीय प्रयास।

गतिशीलता की दर में वृद्धि में जीवन के अवसरों व जीवन शैली के बीच अंतर को कुछ सीमा तक समझ कर दिया है। इस संदर्भ में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में तनावों व प्रतिकारी घटकों दोनों का ही विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है।

तनावों को निम्न प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है:—

1. कीमती वस्तुओं के विनाश तथा सम्पन्न व्यक्तियों को दिया गया प्रचार संपत्ति, अवसरों व विशेषाधिकारों की असमानता पर चल देते हैं।
2. परिश्रम द्वारा प्राप्त की गई स्थिति को भी ईमानदारी से किये गए प्रयत्नों तथा योग्यता का निश्चित प्रमाण नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि सफलता भाग्य से अथवा अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त की गई है।
3. लम्बवत् गतिशीलता हेतु दबाव व प्रोत्साहन तो अस्तित्व में हैं किन्तु उच्च स्तर के केवल कुछ ही स्थान उपलब्ध होते हैं।

प्रतिकारी घटकों (Compensatory Factors) में निम्न शामिल हैं:—

1. कीमती वस्तुओं को परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धता संपत्ति व आधिपत्य के बीच अंतर को कम करती है। निम्न स्तरों के लोग भी उन वस्तुओं को रखते हैं तथा उनका उपभोग करते हैं जो कुछ अधिक भिन्न नहीं होतीं।
2. जिस सुगमता से कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में प्रवेश करता है जहाँ उसकी स्थिति को मान्यता नहीं होती अथवा जहाँ उसका महत्व ही नहीं होता तब उसकी निम्न स्थिति का प्रभाव ही कम हो जाता है।
3. निम्न सामाजिक स्तर के लोग उच्च वर्ग के लोगों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते।

सामाजिक गतिशीलता के परिणाम (Consequences of Social Mobility)

सामाजिक गतिशीलता महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग इसकी अपेक्षा करते हैं तथा इसे एक ऐसा अवसर मानते हैं जिसके वे हकदार हैं। लम्बवत् सामाजिक गतिशीलता

मे धैतिजिक मायाजिक आदर्शों को उपलब्धि समाहित है तथा इसके कारण यह समाज मे स्थिरता प्रस्थापित करने मे योगदान देता है। यह लम्बवत सामाजिक गतिशीलता के परिणामो मे से एक है। सामाजिक गतिशीलता मे लागत तथा लाभ दोनों आवश्यक हो सकते हैं। इसके कारण समाज तथा व्यक्तियों मे विच्छेदन (Disruptions) तथा विघटन (Disorganisation) हो सकता है। सामाजिक गतिशीलता के राजनीतिक तथा सगठनात्मक व्यवहार पर भी परिणाम हो सकते हैं। समाजशास्त्रियों के समक्ष आज एक समस्या है सामाजिक परिवर्तन की — एक सबसे बड़ी प्रक्रिया के रूप मे — सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण।

सामाजिक नियंत्रण (Social Control)

सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा (Concept of Social Control)

प्रत्येक संस्कृति, उपसंस्कृति तथा समूहों के कुछ विशिष्ट मानक या मानदंड (Norms) होते हैं जो व्यवहार को जिसे वे उचित समझते हैं, को नियंत्रित करते हैं। किसी भी समूह के नियम, उपनियम सामाजिक मानदंडों को अभिव्यक्त करते हैं। किसी भी समूह अथवा समाज के अस्तित्व में रहने के लिए लोगों को इन मानदंडों को मानना पड़ता है। यदि अनैकानेक लोग उचित व्यवहार के मानदंडों का उल्लंघन करेंगे तो समाजों का कार्य करना असंभव हो जाएगा। परिवारों में बच्चे अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। समयसमय समूहों में भी सदस्यों के व्यवहार के अनौपचारिक मानदंड होते हैं। प्रायः लोग मूलभूत सामाजिक मानकों का आदर करते हैं तथा यह मानते हैं कि अन्य लोग भी ऐसा ही करते होंगे। किसी समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त तकनीकों को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण समाज के सभी स्तरों पर होता है। समाज मूलभूत सामाजिक मानकों को स्वीकार कराने हेतु सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। सामाजिक नियंत्रण एक सामूहिक शब्द है। यह उन प्रक्रियाओं — चाहे वे नियोजित हों अथवा अनियोजित — के लिए प्रयुक्त होता है जो व्यक्ति को किसी समूह की रीतियों तथा जीवन मूल्यों को सिखाती हैं तथा उन्हें मानने हेतु बाध्य करती हैं। सामाजिक नियंत्रण तब लागू होता है, जब एक समूह, दूसरे समूह के व्यवहार को

निश्चित करता है। अब समूह अपने ही सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अर्थात् जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का 'एन्ट्रिडियस' को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप सामाजिक नियंत्रण तब जग पर कार्य करता है— एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर नकारात्मक प्रभाव डालने पर तथा व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों पर। दूसरे शब्दों में सामाजिक नियंत्रण तभी होता है जब कोई व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने को मजबूर होता है अथवा बाध्य होता है। चर्च यह उसके हित में है अथवा नहीं। एतदो तथा अगस्त्य ने सामाजिक नियंत्रण का सामाजिक प्रगति के लिए अंतर्भाव बताया है।

गुरुविद्य और मृत्यु का कथन है सामाजिक नियंत्रण का नान्यथ उन सभी प्रक्रियाओं और प्रयत्नों में है जिनमें समूह अपने आन्तरिक नियंत्रण और सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और इस प्रकार रचनात्मक कार्यों का अंग बनता है।

किंगमल डविस (Kingsley Davis) के अनुसार समाज का नियंत्रण ही सामाजिक सम्यक्ता और नियंत्रण का व्यवस्था द्वारा होता है। क्योंकि एक ही अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व किसी भी प्रकार सुरक्षित नहीं है। लुडबर्ग (Lundberg) ने सामाजिक नियंत्रण को ऐसा सामाजिक आचरण कहा है जो व्यक्तियों अथवा समूहों को स्थिति अथवा वांछित व्यवहार करने के लिए प्रभावित करता है।

सामाजिक नियंत्रण का मूल्य मूल्य तथा मान्यताओं में होता है जिनके पालन में समाज में समन्वय बना रहता है। सामाजिक नियंत्रण एक समूह विशेष के सदस्यों को एक विशिष्ट ढंग में कार्य करने को मजबूर करता है। आग्रह करता है और कभी कभी इसके लिए बाध्य करता है। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य सदैव सामाजिक कल्याण होता है।

सामाजिक नियंत्रण और समाजीकरण (Social Control and Socialisation)

सामाजिक संगठन के माध्यम में ही एक सुव्यवस्थित समाज की रचना की जा सकती है तथा उसे पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक संचालने की प्रक्रिया द्वारा ही पहुँचाया जा सकता है। इस संचालने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। उन लोगों को सुध लेने के लिए जो समाजीकरण में विफल रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को बच प्रदान करने के लिए जिन्होंने समाजीकरण के पाठ ठीक से सीखे नहीं हैं। सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। समाजीकरण द्वारा पथर्ह रूडिया लक्ष्योन्मुख व्यवहार आदि सीखे जाते हैं। समाजीकरण समाज के मनोदंड और अपेक्षित व्यवहारों को संचालने की प्रक्रिया है। जब समाजीकरण ढंग में नहीं होता तब तो व्यक्ति के व्यवहार और अपेक्षित व्यवहार में अन्तर होता है। पारस्परिक के शब्दों में सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार व वास्तविक व्यवहार के अन्तर को कम से कम किया जाता है।

फिशर (Fischer) के अनुसार सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। सामाजिक नियंत्रण और समाजीकरण एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। ये दोनों ही तनावों व संघर्ष से समायोजन के लिए हैं। सामाजिक नियंत्रण का संबंध व्यक्ति समूह तथा समाज से होता है।

ऐसे व्यवहार जो समाज द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हैं के लिए समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण की मूलभूत प्रक्रियाएँ एक ही हैं जैसे मृत्यु एवं निन्दा, पुरस्कार एवं दण्ड। किन्तु दोनों स्थितियों के लिए प्रक्रियाएँ, महत्व तथा मात्रा भिन्न हो जाती हैं। सामाजिक नियंत्रण में मृत्यु दण्ड का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु समाजीकरण में नहीं। आगबर्न तथा निमकोफ ने मत व्यक्त करते हुए कहा है कि सामाजिक नियंत्रण, समाजीकरण की अमफलता को रोकता है।

सामाजिक नियंत्रण और समाजीकरण में अन्तर

(Difference between Social Control and Socialisation)

सामाजिक नियंत्रण	समाजीकरण
➤ सामाजिक नियंत्रण में द्वितीयक समूहों (राज्य, कोर्ट) की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है।	समाजीकरण में प्राथमिक समूहों (परिवार, पड़ोस) की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है।
➤ सामाजिक नियंत्रण का संबंध व्यक्ति, समूह तथा समाज के बाह्य पक्ष से है।	समाजीकरण का संबंध व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से है।
➤ सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया औपचारिक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रथाओं (कानून बनाकर, दण्ड देकर) से अनौपचारिक होती है।	भी क्रियान्वित की जाती है।

सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता (Need of Social Control)

सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति को समाज विरोधी प्रवृत्ति को दबाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता के निम्न आधार हैं —

1. सस्कृति की रक्षा — सामाजिक नियंत्रण के द्वारा प्रथाओं के पालन से संस्कृति की रक्षा होती है। प्रथाओं के अनुकूल व्यवहार करना समाज के हित में होता है। सामाजिक नियंत्रण के साधनों से सस्कृति पौढ़ी दर पौढ़ी हस्तांतरित होती है।

2. सामाजिक सुरक्षा — सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों को बाह्य एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा व्यक्ति को समाज विरोधी प्रवृत्ति को दबाया जाता है जिससे वह समाज से अनुकूलन करना सीखता है। सुरक्षा के बिना समाज का संगठित रहना अत्यन्त कठिन है।

3 सामाजिक एकता — सामाजिक नियंत्रण द्वारा नियम उल्लंघन की स्थिति में सदस्यों को दण्डित भी किया जाता है। समान नियमों से समाज में एकरूपता बनी रहती है।

4 पारस्परिक सहयोग — समाज के सदस्यों में परस्पर सहयोग होना अति आवश्यक है। सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक नियंत्रण द्वारा ही संभव है। सहयोग के अभाव में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और यह सामाजिक विघटन को जन्म देगी।

5 सामाजिक अनुशास्ति (Social Sanction) — समाज में अनेक लोकाचार, लोकरीतियाँ और प्रथाएँ होती हैं, जिनका पालन करना पड़ता है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा इनका पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक आदर्श नियमों को अनुशास्ति प्रदान करता है।

सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य (Objectives of Social Control)

सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज के सदस्यों को प्रगति की ओर अग्रसर करना है।

किम्बल यंग (Kimball Young) के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य हैं—किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज में अनुरूपता (Conformity), एकात्मकता (Solidarity) तथा निरंतरता (Continuity) लाना। सामाजिक नियंत्रण के कारकों के सामान्य उद्देश्यों को मोटे तौर पर निम्नानुसार नामांकित किया जा सकता है:—

(i) अनुपूरक (Exploitative) किसी रूप में स्वहित में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रेरित। (ii) नियामक (Regulative) परंपरा हेतु आदतों तथा इच्छाओं पर आधारित एवं (iii) रचनात्मक (Constructive) सामाजिक परिवर्तन की ओर निर्देशित, लाभदायक माना जाता है।

टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति और समूह के समाज विरोधी व्यवहारों पर रोक लगाना है जिससे समाज के सगठन और अखण्डता को बचाया जा सके।

सामाजिक नियंत्रण के कार्य (Functions of Social Control)

सामाजिक नियंत्रण का संबंध कुछ मूल्यों व मान्यताओं से है जिनके पालन से ही समाज में सन्तुलन बना रहता है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था का नियमन (Regulation) किया जाता है। एच सी ब्रियरली (H C Brearly) के विचार से सामाजिक नियंत्रण द्वारा व्यक्तियों को सिखा कर, उनसे आग्रह कर अथवा उन्हें बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों व सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण के मुख्य कार्य हैं —

- व्यक्ति, समूह और समाज पर नियंत्रण रखकर सामाजिक व्यवस्था में एकता बनाए रखना।
- समाज में संघर्ष और तनाव को घटाना।
- सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा देना।
- व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने की दशा में दण्ड देकर नियंत्रित करना।
- समूह के सदस्यों में सहयोग की भावना उत्पन्न करना।
- सांस्कृतिक कुसमायोजन का रोकना।

इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण का कार्य व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के अलावा एक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक व्यवहार को एकरूपता बनी रहे। टाज्नेट पारमन्स ने कहा है कि 'सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों (Deviant Behaviour) को कलों को फूल बनने से पहले ही कुचल देता है।'

सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप (Forms of Social Control)

सामाजिक नियंत्रण का कार्य अटल है। समाज में सभी व्यक्तियों में जैयकोय और मनोवैज्ञानिक रूप में भिन्नता होती है। उनके व्यवहार एवं व्यवहार में भी अन्तर होता है। विभिन्न समूहों को परम्परा और कार्यप्रणालियाँ समान नहीं होतीं। अतः प्रत्येक समाज में नियंत्रण के स्वरूप भी अलग-अलग होते हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों को निम्न प्रकार में स्पष्ट किया गया है —

(i) **चेतन और अचेतन नियंत्रण (Sensational and Unsensational Control):** कोल (C H Cooley) ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों का उल्लेख किया है चेतन और अचेतन। जब कोई विचार, आदर्श, व्यवस्था व्यक्ति आत्ममान कर लेता है, तब वह उसके व्यक्ति का अंग बन जाता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रथाओं, रीति रिवाजों और परम्पराओं आदि के पालन के लिए मॉनने-समझने की आवश्यकता नहीं होती। मद्धक पर वाए चलने के प्रति व्यक्ति मर्दव जागरूक रहता है। इस प्रकार जो नियंत्रण होता है वह चेतन सामाजिक नियंत्रण है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को नयी परिस्थिति या भूमिका अथवा सामान्य अनुभवों से परे होने के कारण उचित या अनुचित का निर्णय लेना होता है तो यह चेतन सामाजिक नियंत्रण होता है। परिस्थितियों के कारण उत्पन्न भूमिका मद्धक के कारण भी अचेतन नियंत्रण होता है। वर्तमान में अचेतन नियंत्रण की तुलना में चेतन नियंत्रण का अधिक प्रभावी होने के कारण महत्व बढ़ रहा है।

नियम इस स्वरूप के उदाहरण हैं। असंगठित नियंत्रण के अंतर्गत समाज के सामूहिक नियम और प्रतीक आते हैं, जैसे संस्कार, परम्पराएँ, जन्मजान रूढ़ियाँ, जननीयता, सामाजिक मानदंड आदि। दैनिक जीवन में इसका प्रभाव अधिक होता है। महज सामाजिक नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के विचार आदर्श अनुभव और उनकी आवश्यकताएँ हैं। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियंत्रित व्यवहार करता है। इस प्रकार का नियंत्रण अधिक प्रभावपूर्ण होता है। धार्मिक नियम इसका उदाहरण है।

(v) सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण (Autocratic and Democratic Control): लेपियर (Lapierre) ने 'थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल' में सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों का वर्णन किया है— सत्तावादी और लोकतांत्रिक। सत्तावादी नियंत्रण तानाशाह, निरंकुश शासकों द्वारा सामान्य जन की इच्छाओं के विरुद्ध लगाया जाता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण में जनता का बहुमत और विश्वास होता है। प्रजातांत्रिक देशों में नियंत्रण का यही स्वरूप सामाजिक चेतना, वार्तालाप, आदि द्वारा अपनाया जाता है।

(vi) औपचारिक व अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण (Formal and Informal Social Control): औपचारिक सामाजिक नियंत्रण आधिकारिक कारकों जैसे न्यायाधीशों, प्रशासकों, प्रबंधकों तथा पुलिस के अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है। आधुनिक समाजों में औपचारिक प्रतिबंधों के मुख्य प्रकार न्यायालय तथा बंदीगृहों द्वारा प्रतिनिधिक होते हैं। कानून एक औपचारिक प्रतिबंध होता है जिसकी व्याख्या शासन द्वारा नियमों व सिद्धान्तों के रूप में की जाती है, जिनका पालन नागरिकों को करना आवश्यक होता है तथा जो लोग इसके अनुरूप नहीं व्यवहार करते उनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग आखिरी उपाय के रूप में तब किया जाता है, जब समाजीकरण तथा अनौपचारिक प्रतिबंध याचित व्यवहार लाने में असफल होते हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग हमेशा बदलता शासकीय अधिकारियों द्वारा कानून के उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में ही नहीं किया जाता। समाज के अन्दर ही कुछ उप संस्कृतियाँ विद्यमान होती हैं जो उनके विशिष्ट सामाजिक मानदंडों का कड़ाई में पालन कराने हेतु औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग करती हैं। औपचारिक नियंत्रण के साधन हैं— संहिताएँ, राज्य, सरकार, कानून एवं अधिनियम तथा सत्ता की व्यवस्था आदि। औपचारिक नियंत्रण में वे सभी साधन सम्मिलित होते हैं जिनका व्यक्ति सचेतन रूप से प्रयोग करता है।

अनापचारिक सामाजिक नियंत्रण, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, लोगों द्वारा आकस्मिक (Casually) रूप से प्रयुक्त होता है। मानदंडों का पालन अनापचारिक प्रतिबंधों द्वारा कराया जाता है। अनापचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं—जनमत, लोकरीतियाँ, प्रथाएँ, सामाजिक मानदंड, नैतिकता, धर्म आदि। अनापचारिक सामाजिक

नियंत्रण का प्रयोग प्राथमिक समूहों जैसे परिवारों में किया जाता है। चूंकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की तकनीकें औपचारिक नहीं होतीं अतः इनके उपयोग में एक ही समाज के अन्दर अत्यधिक विभिन्नता हो सकती है। अनौपचारिक नियंत्रण का सम्बन्ध राज्य में न होकर समाज और उस समूह में है जिसमें व्यक्ति रहता है। इस प्रकार के नियंत्रण के पालन करने पर व्यक्ति को प्रशंसा तथा उत्प्रेरण करने पर उसे हानि या व्यर्थ का सामना करना पड़ सकता है।

उपरोक्त स्वरूपों के अतिरिक्त गिडिंग्स ने 'पुरस्कार और दण्ड', फिचर ने 'समूह नियंत्रण और सन्स्थात्मक नियंत्रण' एफ ई लुम्ले (F E Lumley) ने 'बल तथा प्रतीकों पर आधारित नियंत्रण', ई सी हेज (E C Hayes) ने 'अनुशास्त्रियों (Sanctions) तथा मुझाव एवं अनुकरण द्वारा नियंत्रण' में विभेद किया है।

सामाजिक नियंत्रण के घटकों के रूप में संस्थाएँ (Institutions as Elements of Social Control)

सामाजिक नियंत्रण की मध्यमे स्पष्ट व एक समान अभिव्यक्ति सामाजिक संस्थाओं में पाई जाती है जो समाज को स्थायित्व तथा अनुकूलन व परिवर्तन के क्रमबद्ध व सतत साधन उपलब्ध कराने हेतु अस्तित्व में रहती है। अभी हाल ही में कुछ वर्षों में राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं। पूर्व में राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने की मुख्य आधार नहीं थीं। उनके स्थान पर परिवार, धर्म व रूढ़िवाद इस मध्यमे अधिक सशक्त भूमिकाएँ निभाती थीं। परिवार सामाजिक नियंत्रण का अत्यधिक प्रभावशाली साधन है। फिर भी बदलते परिदृश्य में निम्न सामाजिक संस्थाएँ सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

1. राज्य (State):— राज्य की धारणा के समाजशास्त्रीय विरलेपण का संबंध समाज तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं की धारणा में है। राज्य समाज का एक कारक है जो सामाजिक गतिविधियों के राजनीतिक पहलु से संबंधित सामाजिक कल्याण का बढ़ावा देता है। सिद्धान्तवादियों ने राज्य को सभी राजनीतिक गतिविधियों की समग्रता कहा है, जो किसी समाज में व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ये गतिविधियाँ इस संघर्ष से संबंधित होती हैं जो राजनीतिक संस्थाओं पर नियंत्रण हेतु किया जाता है तथा उसका प्रभाव माध्यम रूप में समाज पर पड़ता है।

2. कानून (Law):— कानून एक प्रकार के सामाजिक नियम हैं जो राजनीतिक अधिकरणों द्वारा बनाए जाते हैं। कानूनों सहित सभी सामाजिक नियमों का प्रारंभ सर्वप्रथम दीर्घकाल में चली आ रही प्रथाओं अथवा लोकाचारों में हुआ तथा ये समाज में विद्यमान न्याय तथा अधिकारों की धारणाओं पर आधारित थे। कानून सरकार द्वारा समाज के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह होते हैं जिनकी न्यायालयों द्वारा व्याख्या

की जाती है तथा जिन्हे राज्य की मान्यता होती है। कानून की व्याख्या उस वस्तु के रूप में की गई है जो गता को संगठित तथा सश्लेषित करती है तथा उसे सम्स्कृति के अभिरक्षण व विकास हेतु प्रभावी बनाती है। कानून मूल्यों का प्रामाणिक धर्म सूत्र है जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कानून को पुस्तकों में समावेश करने का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि उन्हें लागू न किया जाए। कानून को लागू करने के लिए न्यायालयीन कार्यवाही की आवश्यकता हो सकती है। इस कार्य का अभिव्यक्ति के रूप में कानून से अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों व समूहों के व्यवहार को नियंत्रण करे तथा मर्पन व व्यक्तिगत अधिकारों को प्रदान कर उन्हें बनाए रखे जिससे उनका मूलभूत उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। कानून को लोगों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक होता है।

समाजशास्त्री सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कानूनों के गृजन में अधिकाधिक रुचि लेने लगे हैं। सामाजिक नियंत्रण की अवधारित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं। समाजशास्त्री यह समझते हैं कि ऐसे अवरोधन कैसे व क्यों व्यक्त होते हैं। उनके अनुसार कानून कोई पीछी दर पीछी चले आ रहे नियमों के स्थाई संग्रह नहीं हैं। वे, क्या गहरे हैं तथा क्या गहन हैं, इसके बदलते मानदंडों को, इनके उद्घन को कैसे निश्चित किया जाए तथा किस प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाएं, इसे परिलक्षित करते हैं। कानून दो प्रकार से सामाजिक नियंत्रण करता है— प्रथम अनुशसित नियमों द्वारा एवं द्वितीय निषेधात्मक नियमों द्वारा। कानून आधुनिक समाज में नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माधन है। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।

3. शिक्षा (Education):— शिक्षा एक व्यापक शब्द है। यह एक ऐसी प्रक्रिया को बताता है जो मानव इतिहास जितनी पुरानी तथा अनुभव जितनी विस्तृत है। एक व्यक्ति के लिए शिक्षा की प्रक्रिया मां की कोख से प्रारंभ होती है तथा मृत्युपर्यन्त चलती है। ब्राउन के अनुसार “यह उन अनुभवों का सार है जो अभिवृत्तियों, दालते हैं तथा वचन तथा वयस्क दोनों के व्यवहार को निश्चित करते हैं।” शिक्षा के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण की सभावनाओं ने कुछ शिक्षाशास्त्रियों को समाज की एक तर्कसंगत धारणा बनाने हेतु प्रेरित किया। उन्हें शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को इस समाज की ओर प्रभावित करने की संभावनाएं नजर आईं। यदि किसी दो हुई सामाजिक स्थिति से निपटना है तो उसे अपने में एक ऐसा सामाजिक दर्शन आत्मसात करना होगा जो उस स्थिति हेतु उपयुक्त हो। बिना किसी प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के शिक्षा जिसे केवल विधियाँ ही माना जाए तो वह हमें किसी भी दिशा में नहीं ले जा सकती और न ही उसका कोई अर्थ होगा। सामाजिक नियंत्रण के कारक के रूप में शिक्षा एक एकीकृत सैद्धान्तिक मोर्चा प्रस्तुत करती है। शलाघें सामाजिक नियंत्रण का वह कार्य सम्पन्न करती हैं जो अन्य कोई भी सामाजिक संस्था

नहीं कर सकती। शालाओं द्वारा किए गए ये कार्य अधिक विस्तारीक तथा प्रभावी होते हैं। फिर भी सामाजिक नियंत्रण के अनेक शैक्षिक कारक सार्वजनिक शालाओं व कालेजों के बाहर कार्य करते हैं। यह लगभग सभी सोच से परे है कि शैक्षिक संस्थाओं को आज के किसी भी समुदाय में सामाजिक नियंत्रण के मामले में किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त रखा जाए। वर्तमान में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करने में विफल रही है।

4 धर्म (Religion) :— धर्म के नियमों का पालन व्यक्ति पाप—पुण्य अथवा ईश्वरीय शक्ति के भय के कारण करता है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के आधार पर व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि धर्म के अनुसार कार्य करना पुण्य है तथा धर्म के आदेशों व निषेधों का पालन न करना पाप है। सामाजिक नियंत्रण में धर्म और धार्मिक आचरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

धर्म का सर्वतोमुखी कार्य है मनुष्य के उसके भौतिक परिवेश की शक्तियों से तथा सामाजिक परिवेश से संबंधों की व्याख्या करना तथा उन्हें नियंत्रित करना। शक्तियों के माध्यम से व्यक्तियों व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण रखना आदतों, अभिवृत्तियों व जानकारीयों पर निर्भर करता है, जो व्यक्तियों के मस्तिष्क को समान व्यवहार, जो कि सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य होता है, के लिए प्रशिक्षित करती हैं।

जब व्यावहारिक रूप से औपचारिक शिक्षा धार्मिक संस्थाओं के नियंत्रण में थीं तब सामाजिक नियंत्रण की धार्मिक तथा अन्य गतिविधियों पर धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव था। वैज्ञानिक युग के प्रारंभ से पूर्व धर्म उन व्याख्याओं व विधियों का सहारा लेता था जिन्हें आज हम अधिश्वास मानते हैं। विज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान की प्रगति के कारण उन धार्मिक संस्थाओं को जो लंबे समय से सामाजिक नियंत्रण रखी हुई थीं, तथ्यात्मक ज्ञान को स्वीकार करना पड़ा तथा अपनी शिक्षाओं को उनके अनुसार ढालना पड़ा। समय परिवर्तन के साथ ही अब धार्मिक संस्थाओं का राजनैतिक तथा आर्थिक गतिविधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहा है।

भौतिक एवं सामाजिक यातावरण की शक्तियों पर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तथा तकनीकों के विकास के साथ ही अब ऐसा लगने लगा है कि धार्मिक संस्थाएँ व्यक्तिगत व सामाजिक व्यवहार के नियंत्रण पर से अपना प्रभाव छोड़ती जा रही हैं।

धर्म का एक महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक नियंत्रण रखना जो लोगों को समाज के मानदंडों को मानने में मदद करता है। सामाजिक नियंत्रण न केवल व्यक्ति को बाहरी नियंत्रण में रखता है, बल्कि वह उसकी स्वयं की चेतना में आंतरिकृत (Internalised) होता है तथा वह वही उसकी 'अंतरात्मा' के रूप में कार्य करता

है। बाहरी सामाजिक नियंत्रण तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक उसके मानदंडों का अत्यधिक आतंरिकरण नहीं हो जाता। व्यक्ति की अतिगन्ना को उम प्रभाव रूपांतरित करना जिसमें लोगों को ऐसे कार्य करने से रोका जा सके जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, यह धर्म का ऐसा कार्य है जो भव्यमें अधिक स्पष्ट है जिस साधारणतः धर्म के वांछित एवं उद्घोषित सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। दुर्गोम मैक्समूलर व टायलर ने सामाजिक नियंत्रण के लिए धर्म का महत्व को विशेष रूप से स्वीकार किया है।

सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन (Informal Means of Social Control)

सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन समाज में स्वयं विकसित होते हैं। प्रथाएं लोकाचार एवं जननीतियाँ, जनमत प्रमुख अनौपचारिक साधन हैं। ये सभी साधन मिलकर समाज में व्यवस्था बनाये रखते हैं। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन विशेषकर प्राथमिक समूहों में अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनके योगदान का उल्लेख निम्नानुसार है—

1. **प्रथाएं (Customs):**— प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन हैं। वचन से ही अनेक प्रथाओं का पालन करने में एक आदत बन जाती है और बिना सोचे समझे ही इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। प्रथा यह आदत है जो सामाजिक भी है और आदर्शात्मक भी। प्रथाओं का संबंध व्यक्तियों के मूल्यों से होता है, इसलिए वे जीवन का आवश्यक अंग मान ली जाती हैं। प्रथाएं अलिखित व अनौपचारिक होती हैं। प्रथाओं को कानून द्वारा बदलना बहुत कठिन है। बंकरन ने प्रथाओं को मनुष्य के जीवन का दण्डाधिकारी माना है। प्रथा का पालन अनेक पीढ़ियों में होने के कारण यह एक अन्यायी राजा की तरह समाज पर नियंत्रण रखती है। प्रथाओं की अवहेलना को एक सामाजिक अपराध माना जाता है।

2. **लोकाचार (Mores):**—लोकाचार, रुढ़िया भी कहलाती हैं। लोकाचार सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं — आदेशात्मक और निषेधात्मक। आदेशात्मक लोकाचार वे होते हैं जो कुछ कार्यों को करने का आदेश देते हैं जैसे अपने से बड़ी का आदर करना चाहिए, मदा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए आदि। निषेधात्मक लोकाचार कुछ व्यवहारों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं जैसे चोरी करना पाप है। लोकाचार नैतिक आधार पर उचित माने जाते हैं और इनके उल्लंघन को अनैतिक माना जाता है। सामान्यतः कोई भी इनकी अवहेलना करने का साहस नहीं करता। किंग्सले डेविस ने सामाजिक नियंत्रण में लोकाचार के प्रभाव के संबंध में लिखा है सामान्य व्यक्तियों के मन में लोकाचार से बड़ी कोई अदालत नहीं है। लोकाचार व्यवहार को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है। लोकाचार किसी समूह अथवा समुदाय के जीवंत चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने सदस्यों पर सचेत अथवा

अचेत अवस्था में नियंत्रण रखते हैं। लोकाचारों को उस समूह द्वारा जो उन्हें मानते हैं सदैव सही माना जाता है। मैकाइवर ने सामाजिक जीवन में लोकाचारों के निम्न कार्यों का उल्लेख किया है—

1. लोकाचार हमारे अधिकतर व्यक्तिगत व्यवहार को निश्चित करते हैं।
2. लोकाचार व्यक्ति को समूह में पहचान दिलाते हैं।
3. लोकाचार एकात्मकता के रक्षक होते हैं।

3. जनरीतियाँ (Folkways):— लोकाचारों या जनरीतियों समाज में व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। समाज द्वारा मान्य होने के कारण ये प्रत्यक्ष और प्राथमिक रूप से व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। जनरीतियाँ से ही लोकाचार का जन्म होता है। समर के अनुसार जब जनरीतियाँ अपने साथ उचित रहन सहन का दर्शन और जनकल्याण की भावना से जुड़ जाती हैं तो लोकाचार बन जाते हैं। व्यक्ति द्वारा इनका पालन सामाजिकता और नम्रता का परिचायक होता है। इनकी अवहेलना करने पर आलोचना और निन्दा के रूप में दण्ड मिलता है। जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। जनरीतियों को समर ने सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना है।

4. जनमत (Public Opinion):— जनमत जटिल समाजों की अपेक्षा ग्रामीण समाज में व्यक्ति के व्यवहारों को विशेष प्रभावित करता है। व्यक्ति चाहकर भी जनमत की शक्ति की अवहेलना नहीं कर सकता। जिन्सवर्ग के अनुसार जनमत का अर्थ समुदाय में प्रचलित उन विचारों और निर्णयों से है, जिनका निर्माण कुछ निश्चित ढंग से किया जाता है, जिनमें कुछ स्थायित्व होता है तथा यह सामूहिक निर्णयों का परिणाम है। जनरीतियाँ, लोकाचार प्रथाएँ ही जनमत की कसाटी हैं। जनमत निर्माण में समाचार पत्र, टीवी प्रचार आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन्सवर्ग के अनुसार जनमत का महत्व किसी नयी बात को पदा करने में नहीं अपितु उसके नियंत्रण में है। सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में जनमत व्यवहारों पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण है।

सामाजिक नियंत्रण के लिए विचारधाराएँ (Ideologies)— विश्वास (Believe), सामाजिक सुझाव (Social Suggestion), कला और साहित्य (Art and Literature) हास्य और उपहास (Humour and Satire), फैशन (Fashion), नेतृत्व (Leadership), जनसंचार (Mass Communication), प्रचार (Propaganda), आदि का भी महत्व है।

एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार करने के लिए सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न विधियों, अभिकरणों, साधनों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक जटिल समाजों में सामाजिक

नियंत्रण के परम्परागत माधनों की अपर्याप्त और पारम्परिक मर्याद ने उन्हें शिथिल कर दिया है। आधुनिक समय में सामाजिक नियंत्रण की जटिल प्रक्रिया में अनेक कारक एक साथ कार्य करते हैं और इनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का नियन्त्रित ग्ता जाता है। स्पेंसर के अनुसार धर्म और नीतिकता, प्रथा, सम्प्रदाय सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख माधन हैं। सामाजिक नियंत्रण की अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति है सामाजिक संहिता (Social Codes)।

भविष्य में सामाजिक नियंत्रण (Social Control in Future)

जैसे-जैसे लोग अपने परिवारण का सामना करने में म्यय को अश्रम पाएंगे वैसे-वैसे कुछ समूह तथा व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण की अधिक परिष्कृत विधियाँ अपनाएंगे। किन्तु ये नियंत्रण क्या रूप लेंगे व हमें कहाँ ख जाएंगे? क्या हम कल्पनाशील (Utopia) समाज की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का आदर्श तंत्र प्रस्थापित है अथवा हम ऐसे तंत्र डिस्टोपिया (Dystopia) की ओर बढ़ रहे हैं जो इसके विपरीत होंगे? कई विचारक मानते हैं कि भविष्य में आदर्श समाज होगा जबकि अन्य सुझाते हैं कि भविष्य में इसके विपरीत समाज आएगा। यदि समाज आज जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसी दिशा में बढ़ता रहा तो हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जो दुराई में ओत-प्रोत तथा प्रतिष्ठाहीन होगा। यद्यपि अभी में निश्चित रूप में यह कहना अमंभव होगा कि आज में सौ साल बाद सामाजिक तंत्र कैसा होगा, फिर भी वर्तमान प्रवाह तथा तकनीकी विकास यह प्रकट करते हैं कि हम और अधिक सामाजिक नियंत्रण की ओर बढ़ रहे हैं।

सामाजिक नियंत्रण की प्रभाविता (Effectiveness of Social Control)

किसी विशेष स्थिति में सामाजिक नियंत्रण की विशिष्ट विधियाँ कितनी प्रभावी हैं? यदि नियंत्रण का उद्देश्य उत्तनघनकर्ता को दण्ड देना है, तब कोई भी विधि प्रभावी हो सकती है यदि उत्तनघनकर्ता उसे दण्ड मानता है। यदि नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तनघन में रोकना होता है जिससे वह आगे उत्तनघन न करे व समूह को हानि न पहुँचाए, तब स्पष्टतः यह विधि कारगर होगी जो उसे अन्य लोगों से पृथक् कर दे।

दुरे कृत्यों के लिए दण्ड देने के मामले में समाज मुख्यतः व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों की राय के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। लगभग सभी दण्ड चाहे वे प्रतीकात्मक हों जैसे उपहास या विन्मोह उद्गुल्ल हो अथवा अप्रतीकात्मक हों जैसे आर्थिक दण्ड, दोनों में समूह के अन्य सदस्यों की निगाहों में प्रतिष्ठा की क्षति होती है जो व्यक्ति को शर्मिंदा करता है। अन्य दण्ड जैसे देश निष्काशन, बहिष्कार, निर्वासन तथा कारावास में भी समूह के अन्य सदस्यों से संपर्क तथा संश्लेषण में कमी निहित रहती है।

नियंत्रित किए जाने वाले व्यक्ति का स्वभाव सामाजिक नियंत्रण को प्रभावित का एक घटक होता है किन्तु उस समूह का स्वभाव भी जो नियंत्रण हेतु दबाव डालता है भी उसका घटक होता है। समूह जितना अधिक स्वतंत्र होगा, उसके सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव उतना ही अधिक होगा और उतना ही कम उस समूह में मानदंडों का उल्लंघन होगा।

इस प्रकार किसी दिए गए उदाहरण में सामाजिक नियंत्रण की प्रभावितता नियंत्रित किया जाना वाला व्यक्ति समूह को कितना महत्व देता है, इस पर तथा समूह की स्वायत्तता पर निर्भर करती है। साधारणतः सामाजिक नियंत्रण ऐसा रहता है कि उसकी प्रभाविकता (Effectiveness) नियंत्रित किए जाने वाले व्यक्तियों की इस अनभिज्ञता से उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है, के सोधे अनुपात में होती है।

सामाजिक नियंत्रण के सामाजिक परिणाम (Social Consequences of Social Control)

व्यक्तियों को बदलने का एक प्रभावशाली माध्यम है समूह। व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु समूह एक प्रभावशाली माध्यम है। व्यक्ति समूह के दबाव के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। समूह अपने सदस्यों के लिए कार्य के स्तर निर्धारित करता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की मात्रा समूह के मानदंडों द्वारा ही प्रभावित नहीं होती बल्कि व्यक्ति स्वयं को समूह के साथ कितनी मात्रा में तादात्म्य स्थापित करता है तथा समूह द्वारा उस पर कितना दबाव डाला जा रहा है इससे प्रभावित होती है। समूह के दबाव के कारण व्यक्ति कभी भी समूह के स्तर से अधिक ऊपर नहीं उठ पाता न ही उसका समूह के स्तर से बहुत अधिक पतन हो पाता है। साधारणतः समूह का एक परंपरावादी प्रभाव होता है जो यथास्थिति बनाए रखता है। किन्तु यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो सदस्यों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने से नहीं बल्कि समूह के माध्यम से कार्य कर समूह के दबाव से परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

सामाजिक नियंत्रण का सामाजिक सामंजस्य के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक नियंत्रण का सरोकार व्यक्ति में अथवा उसकी स्थिति में अथवा दोनों में बदलाव लाकर सामंजस्य को सुधारना होता है।

सामाजिक परिवर्तन और विकास (Social Change and Development)

सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा (Concept of Social Change)

सामाजिक सम्बन्धों के स्थापित स्वरूपों, सामाजिक मूल्यों, संरचनाओं या उप-व्यवस्थाओं में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन समग्र अथवा आंशिक हो सकता है, यद्यपि अधिकतर यह आंशिक ही होता है। जिस प्रकार परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन शिक्षा प्रणाली में आंशिक परिवर्तन माना जाता है, उसी प्रकार मन्दिरों में अस्त्रों के प्रवेश को वर्जित करने वालों को दण्ड के विधान का क्रियान्वयन, विवाह विच्छेद की वैधानिक अनुमति, अल्पायु विवाह पर रोक सम्बन्धी विधान, आदि को समाज में आंशिक सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण, आदि समाज की आर्थिक प्रणाली में आंशिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में निजी सम्पत्ति के स्वामित्व की व्यवस्था के साथ-साथ विद्यमान रहता है। कठिनाई तो समाज के समग्र परिवर्तन या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को पहचानने में आती है। यदि हम कहें कि समाज के न केवल कुछ पक्षों में बल्कि प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन हो गया है तो इसे समग्र परिवर्तन कहा जायेगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। इसी प्रकार परिवार व्यवस्था, वैकिंग व्यवस्था, जाति व्यवस्था या फैक्ट्री व्यवस्था के कुछ पक्षों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इनमें से किसी भी व्यवस्था में समग्र परिवर्तन

कभी नहीं होता। कोई भी सामाजिक व्यवस्था समग्र रूप में कभी परिवर्तित नहीं होती। सामाजिक परिवर्तन सदैव अथवा अधिकांशतः आंशिक ही होता है।

पर्सौ कोहने (1979-1976) ने कहा है कि समाज में लघु अथवा वृहद या मौलिक (Fundamental) परिवर्तनों में अन्तर किया जा सकता है। समाज या सामाजिक व्यवस्था के मूल अथवा महत्वपूर्ण लक्षणों में परिवर्तन को 'वृहद' परिवर्तन कहा जाता है। यदि जेल को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में लें तो इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं बन्दिता को प्रशिक्षण देना, बन्दिताओं के लिए भोजन, मनोरंजन एवं स्वास्थ्य रक्षा का प्रबन्ध करना, जेल नियमों का तोड़ने वाले अपराधियों को दण्ड देना, अपराधियों का पित्रो व परिवारजनों से सम्पर्क करना, तथा जेल से भागने को रोकने के लिए प्रबन्ध करना, आदि। अब मान लिया जाये कि समस्त सुरक्षा बल हटा लिए जाते हैं और कैदियों को दिन के समय बाहर जाने की स्वतंत्रता दे दी जाए लेकिन रात को जेल में रहना आवश्यक है तो जेल व्यवस्था में यह परिवर्तन जेल के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। ऐसा होने पर इसको जेल व्यवस्था में मूलभूत और वृहद परिवर्तन कहा जायेगा। इसी प्रकार अन्तर्जातीय सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटा लिया जाये तो इसे जाति व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन कहा जायेगा। सामाजिक व्यवस्था में मूल लक्षणों को पृथक् करना कठिन नहीं होता है। उदाहरणार्थ, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव व्यवस्था एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि चुनाव परिणाम चुनाव व्यवस्था को परिवर्तित नहीं करते किन्तु चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं तो यह कहा जायेगा कि चुनाव व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का 'मूल' लक्षण है।

भारत में सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य (Goals of Social Change in India)

भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता के समय अनेक युद्धिजीवियों ने अनुभव किया कि भारत आधुनिकीकरण के क्षेत्र में असफल रह गया है, क्योंकि यह पूँजीवादी साम्राज्यवाद का शिकार रहा है जहाँ विकास की सम्भावनाएँ कम होती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, जिसको भविष्य के लिए हमने अपना उद्देश्य बनाया है, सरचनात्मक परिवर्तन के उद्देश्य से किया है। इससे जन आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग मिलेगा। गणतंत्र की स्थापना के प्रारम्भिक दस वर्षों में जिन सामूहिक उद्देश्यों की योजना हमने बनाई थी वे थे : सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व साम्प्रतिक।

✧ सामाजिक उद्देश्य थे समानता, न्याय, स्वतंत्रता, युक्तिकरण और व्यक्तिवाद। आर्थिक उद्देश्यों में वितरण सम्बन्धी न्याय तथा आर्थिक धर्म दर्शन (Theology) के स्थान पर आर्थिक युक्तिकरण (Rationalism) सम्मिलित थे। राजनीतिक उद्देश्य थे, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना जहाँ शासक

वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी हो राजनैतिक मत्ता का विवेकीकरण हो, तथा अधिकाधिक लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके। हमारा सांस्कृतिक उद्देश्य था 'परिवर्तन' के स्थान पर 'भर्म निगपेक्षता' की नीति। हमारे सत्ताधारी अभिजनों (Power Elite) ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उद्देश्य बनाए—

✧ शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना— यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में राजनैतिक मत्ता का विग्रण्डन हो चुका था। स्वतन्त्रता के पश्चात् यह भय था कि धार्मिक, भाषायी जातीय जनजातीय, वर्गवादी शक्तियाँ मत्ता का आरंभ भी विग्रण्डन कर सकती हैं। केन्द्र में शक्तिशाली तथा गण्यों को आदेश देने वाली सरकार ही ऐसे प्रयत्न को रोक सकेगी।

✧ अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना— यह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वदेशी पूँजी क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक था।

✧ समाजवादी समाज की रचना— यह निजी पूँजीपतियों की भूमिका को प्रतिबन्धित करने के लिए आवश्यक था, न कि उनको समाप्त करने तथा प्रमुख उद्योगों के जन स्वामित्व पर बल देना था। फिर भी पिछले एक दशक से आर्थिक उदारीकरण हमारा ध्येय रहा है।

✧ जातियों, क्षेत्रों तथा वर्गों में असमानताएँ कम करना।

✧ मूलभूत मानव अधिकारों का संरक्षण करना, जैसे, स्वतंत्र भाषण का अधिकार, स्वतंत्र धार्मिक अभिव्यक्ति का अधिकार, राजनैतिक भागीदारी का अधिकार, आदि।

सामाजिक परिवर्तनों के कारण (Reasons for Social Change)

समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं, उनके कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के अनेक कारण प्रस्तुत किए गए हैं। सामाजिक परिवर्तनों के कुछ महत्वपूर्ण कारणों का नीचे वर्णन किया गया है—

- (i) परिवर्तनों का कोई कारण नहीं होता। वे स्वयं ही घटित होते हैं।
- (ii) ईश्वर ही परिवर्तनों का स्रोत है। वह सभी वस्तुओं की ऊर्जा का स्रोत है तथा उन्हें आकार देने वाला भी वही है।
- (iii) जैसे-जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है, तदनुसार ही नई स्थितियों में सामाजिक चिह्न हैंतु समाज में परिवर्तन होता है।
- (iv) सामाजिक संस्कृति के सामाजिक पहलुओं में परिवर्तन आने में समाज में परिवर्तन होता है।

(v) मानव के जैविक विकास के साथ ही सामाजिक परिवर्तन होत है।

(vi) अभौतिक संस्कृति (मानदंड) में परिवर्तन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

समाजशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं होता। कई घटक आपस में अंतर्क्रिया करते हैं जिसके कारण व्यक्तियों तथा समूहों दोनों का विघटन होता है, परिवर्तन होता है, नष्ट होते हैं, पुरस्कार मिलता है तथा अवमानना भी होती है।

सामाजिक परिवर्तन के जनक (Generators of Change)

परिवर्तन शायद ही कभी अकेले होते हैं। तीव्र गति से होने वाली वैज्ञानिक एवं तकनीकी खोजों, अन्वेषण तथा प्रसार के कारण सामाजिक तंत्र के अनेक पहलू प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के निम्न स्रोतों का परीक्षण किया है जो समाज के व्यवहार, संस्कृति व अन्य पहलुओं में परिवर्तन करने में प्रमुख योगदान देते हैं —

(i) पर्यावरण (Environment)— मानव समाज अपने प्राकृतिक पर्यावरण से निकटता से जुड़े रहते हैं। यदि इनमें से एक में भी परिवर्तन आता है तो उससे दूसरा भी प्रभावित होता है। प्राकृतिक संसाधन तथा अन्य परिस्थितिक लक्षणों का मानव व्यवहार पर दूरगामी परिणाम होता है। मानव के सामाजिक संगठन के विकास में भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। उग्र पर्यावरणीय स्थितियों में मानव अपने जीवन के तरीकों को भौतिक स्थितियों के अनुसार संगठित करते हैं। फिर भी सामाजिक परिवर्तन पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव अधिक नहीं होता।

(ii) जनसंख्या (Population)— जनसंख्या के आकार, घनत्व व संयोजन में परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या में भारी वृद्धि या कमी सामाजिक परिवर्तन का कारण बनती है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि समाज की आर्थिक संस्थाओं पर सीधा दबाव डालती है। जनसंख्या में परिवर्तन समाज की अनेक नीतिगत समस्याओं पर प्रभाव डालता है। कई एशियाई व अफ्रीकी देश अधिक जनसंख्या के कारण चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ देश जनसंख्या वृद्धि की घटती दर से चिंतित हैं। घटती मृत्यु दर तथा जीवनकाल में वृद्धि के कारण विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस होती है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवन के तरीकों में भी परिवर्तन आ रहा है।

(iii) विज्ञान एवं तकनीकी (Science and Technology)— विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति ने सामाजिक परिवर्तन के पहलियों को गति दे दी है। विज्ञान तथा उसके तकनीकी (Technology) में व्यावहारिक उपयोग के कारण बड़े पैमाने

पर उत्पादन, परिवहन व संचार में परिवर्तन ला दिया है तथा इन सभी का लोगों के जीवन पर, चाहे वे कहीं भी रह रहे हों, गहरा प्रभाव पड़ा है। तकनीकी में परिवर्तन के दोनों प्रकार के—सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणाम होते हैं। चिकित्सीय तकनीकी ने मृत्यु दर, मृत्यु सख्या को प्रभावी रूप से घटा दिया है तथा पोलियो वैशक तथा तत्सम रोगियों का प्रायः उन्मूलन कर दिया है। किन्तु प्रदूषण के कारण कैंसर (Cancer) तथा रक्तवाहिनी तंत्र की बीमारियों में वृद्धि हो रही है। कृषि तथा मृचना तकनीकी ने समाज की मरचना में बदलाव ला दिया है। तकनीकी के विकास का समाज के आर्थिक पहलू पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है व परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। यद्यपि तकनीकी अपन जडत्व के कारण मय प्रगति नहीं करती, फिर भी इसमें मानवीय प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(iv) प्रवासन (Migration)— लोगों का बड़ी संख्या में एक समाज में दूसरे समाज में अथवा अपने ही समाज में प्रवासन, सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। आप्रवासन (Immigration) तथा गाँवों से शहरों में, शहरों से उपनगरों में आदि आंतरिक प्रवासन का भी सामाजिक परिवर्तन पर गहरा प्रभाव होता है।

(v) सांस्कृतिक प्रसार (Cultural Diffusion)— आधुनिक तकनीकी ने विश्व को छोटा कर दिया है। मोटर माइकल, मोबाइल, कम्प्यूटर, टेलीविजन आदि ने सांस्कृतिक प्रसार हेतु नए अवसर प्रदान कर दिए हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार सांस्कृतिक प्रसार का अर्थ एक संस्कृति के सदस्यों द्वारा दूसरी संस्कृति के घटकों को अपनाना है। सांस्कृतिक परिवर्तन के तीन मुख्य स्त्रोत हैं खोज, अन्वेषण तथा प्रसार। अधिकांश सांस्कृतिक प्रसार स्वेच्छा से होता है। संस्कृति एक गतिमान तंत्र है जिसमें नए घटक आते जाते हैं तथा पुराने छूटते जाते हैं।

(vi) संघर्ष (Conflict)— किसी समाज में तनाव व संघर्ष भी परिवर्तन लाते हैं। औद्योगिक पूँजीवादी समाजों में श्रमिकों व पूँजीपतियों के बीच संघर्ष ने समाज को उत्पादन के समाजवादी तंत्र की अपनाने हेतु बाध्य किया। वर्ग संघर्ष इतिहास का डायनामो (Dynamo) है। वर्ग संघर्ष के परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होते हैं। मार्क्स ने सही पूर्वानुमान किया था कि असमानता के कारण उत्पन्न सामाजिक संघर्ष प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाएगा।

(vii) विचार (Ideas)— मैक्स वेबर ने भौतिक उत्पादन पर आधारित संघर्ष के महत्व को स्वीकार किया था। वे सामाजिक परिवर्तनों के मूल में विचार को दुनिया को देखते थे। विचार भी सामाजिक आन्दोलनों को प्रेरणाहित करते हैं। विचार ऐतिहासिक परिवर्तनों को लाने में योगदान देते हैं तथा वे उसके भाग भी होते हैं। सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया (Process of Social Change)

सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया के चार महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं —

(1) सामाजिक परिवर्तन सभी स्थानों पर होते हैं यद्यपि परिवर्तन की गति स्थान

स्थान पर भिन्न होती है। कुछ समाज अन्यो की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से परिवर्तित होते हैं। किसी समाज में कुछ सांस्कृतिक घटक अन्यो की अपेक्षा अधिक तेजी से बदलते हैं। क्लॉडियम ऑर्गन (1961) का सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धान्त यह मानता है कि भौतिक संस्कृति प्रायः अभौतिक संस्कृति से अधिक तीव्र गति से परिवर्तित होती है।

(2) कभी कभी सामाजिक परिवर्तन साभिषाय होते हैं किन्तु अक्सर ये अनियोजित होते हैं। औद्योगिक समाज अनेक प्रकार के परिवर्तनों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं।

(3) सामाजिक परिवर्तन अक्सर विवादों को जन्म देते हैं। अधिकांश सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं।

(4) कुछ सामाजिक परिवर्तनों का महत्व केवल कुछ समय के लिए ही होता है जबकि अन्य कई घोटियों तक महत्व रखते हैं।

डब्ल्यू एफ ऑर्गन पहले विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की वास्तविक प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया।

(i) खोज (Discovery) — खोज किसी पूर्व में ही विद्यमान वास्तविकता का समाज मानवीय अवलोकन होता है। सामाजिक परिवर्तन में खोज तब एक कारक बनती है जब इसका उपयोग किया जाता है। जब नए ज्ञान का प्रयोग नई तकनीक विकसित करने में किया जाता है तब व्यापक परिवर्तन घटित होते हैं। खोज का जब उपयोग किया जाता है तभी यह सामाजिक परिवर्तन का स्रोत बनती है।

(ii) आविष्कार (Invention) — आविष्कार को प्रायः विद्यमान ज्ञान के नये संयोजन अथवा नये उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक आविष्कार रूप में कार्यों में तथा अर्थ में नया हो सकता है। किसी विशिष्ट समाज में आविष्कारों का स्वभाव या उनका अनुपात वहाँ उपलब्ध ज्ञान के भण्डार पर निर्भर करता है। उन समाजों में जो केवल दूसरों के आविष्कारों को अपनाते हैं, वहाँ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में देरी होती है।

(iii) प्रसरण (Diffusion) — समाजों में सामाजिक परिवर्तन मुख्यतः प्रसरण के माध्यम से ही विकसित होते हैं। प्रसरण सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का स्रोत होता है। प्रसरण दोनो से होता है — समाज के अन्दर तथा विभिन्न समाजों में परस्पर। प्रसरण सदैव द्वुतरंग प्रक्रिया होती है। सर्वश्रेष्ठ समकालीन सामाजिक परिवर्तन आधुनिकीकरण विवसित समाजों से कम विकसित समाजों में प्रसरण को बढ़ाता है।

आधुनिक विश्व में सामाजिक परिवर्तनों की क्रियाएँ इतनी तीव्र गति से चल रही होती हैं कि ये नई सामाजिक कठिनाइयों को जन्म देती हैं। उनका पारंपरिक जोर

शैली नैतिकताओं, सामाजिक आभ्यासों आदि पर विघटनकारी प्रभाव पड़ता है। ये इन्हे नष्ट तो करते हैं किन्तु इनके स्थान पर नए मूल्य उपलब्ध नहीं कराते।

सामाजिक परिवर्तनों के सिद्धान्त (Theories of Social Change)

कई विषयों के सिद्धान्तवादियों ने सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

विकासवादी सिद्धान्त (Evolutionary Theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार जीवन मानकों की एक अनुक्रमिक श्रेणी होती है। सामाजिक सिद्धान्तवादियों ने चार्ल्स डार्विन के जैविक विकास के अनुरूप ही सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धान्त को जन्म दिया। सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धान्त को मानने वालों में ऑगस्ट कांटे भी थे। उनके अनुसार मानव समाज वृत्तात्मक दृष्टि में सदैव आगे बढ़ता है। यह मिथक शास्त्र में वैज्ञानिक विधियों तक पहुँच चुका है। दुर्घोष मानते हैं कि समाज ने तुलनात्मक दृष्टि में सरल सामाजिक संगठनों से अधिक जटिल संगठनों तक प्रगति की है। कांटे व दुर्घोष के विचार एकल-रेखीय विकासवादी सिद्धान्त के उदाहरण हैं। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, ज्ञान की प्रत्येक शाखा, प्रत्येक समाज को एक रेखीय विकास के माध्यम में ही आगे बढ़ना होता है।

हर्बर्ट स्पेन्सर के अनुसार मानव समाज सदैव प्रगति की ओर बढ़ता है। समाज के सम्पूर्ण एकीकरण को देखते हुए उद्विकास अपरिहार्य है। विकास के क्रम में स्पेन्सर ने प्रवाह की दिशा समरूपता (Homogeneity) से विषमता (Heterogeneity) की ओर जाती है। हॉबहाउस (Hobhouse) ने समाज के उद्विकास का चित्रण कुछ प्रगतिशील संदर्भ में किया है। उनकी मान्यता है कि समाज कुछ वांछित उद्देश्यों की ओर बढ़ता है।

मैकाहवर तथा पेज के अनुसार उद्विकास प्राकृतिक विकास परिवर्तन की एक दिशा है जिसमें बदलते हुए पदार्थ की अनेक दशाएँ प्रकट होती हैं और जिससे उन पदार्थ की वास्तविकता का पता चलता है। प्रत्येक वस्तु जिसका उद्विकास होता है वह पूर्व से ही उद्विकास की सम्भावनायें रहती हैं, वे आगे जाकर अभिव्यक्त होती हैं। अनेक समाजशास्त्रियों ने परिवार, विवाह, धर्म, संस्कृति आदि के उद्विकासवादी सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं।

सामाजिक उद्विकास निश्चित दिशा में निरन्तर परिवर्तन है। यह परिवर्तन उत्थान अथवा पतन दोनों ही दृष्टि से संभव है। सामाजिक उद्विकास मूल्यों पर आधारित नहीं होता। उद्विकास की धीमी प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। किन्तु परिवर्तन एक निश्चित चरण के अनुसार होता है। इन चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती। उद्विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं।

वान बेयर (Von Baer) के अनुसार उद्विकास विभेदीकरण (Differentiation) और समेकन (Integration) की निरन्तर प्रक्रिया है। विभेदीकरण अनेक रूप धारण कर सकता है। सामाजिक उद्विकास में विभेदीकरण अनिवार्य नहीं है। उद्विकास केवल परिवर्तन को सूचित करता है। यह परिवर्तन अच्छा भी हो सकता और बुरा भी।

अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धान्त की आलोचना की है। मेकाइवर व पेज ने मत प्रकट किया है कि इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक परिवर्तन प्राकृतिक शक्तियों से ही होता है किन्तु मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को नियन्त्रित कर कुछ नए परिवर्तन भी करता है। उद्विकास का सिद्धान्त जितना शास्त्रीय निष्कर्षों पर लागू होता है उतना सामाजिक व मास्कृतिक परिवेश पर लागू नहीं होता। समाज और संस्कृति की प्रकृति जटिल होती है इसमें स्वतः परिवर्तन की अपेक्षा नियोजित परिवर्तन की संभावनाएँ अधिक हैं।

फिर भी समकालीन विकासवादी सिद्धान्तों सामाजिक परिवर्तन को बहुरेखीय मानते हैं। बहुरेखीय विकासवादी सिद्धान्त यह मानता है कि परिवर्तन अनेक प्रकार से होते हैं तथा वे अपरिहार्य रूप से एक ही दिशा में नहीं बढ़ते। जैसे जैसे समाज विकसित होते हैं उनके सामाजिक संबंध परिवर्तित होते हैं—व्यक्तिगत तोर पर वैयक्तिक संबंधों पर आधारित होने के स्थान पर वे दूरस्थ औपचारिक संबंधों पर आधारित हो जाते हैं।

रेखिक सिद्धान्त (Linear Theory)

रेखिक सिद्धान्त के प्रतिपादन में काम्पे व कार्ल मार्क्स का प्रमुख योगदान रहा है। काम्पे ने सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के चोढ़िक विकास का परिणाम माना है। काम्पे ने सामाजिक परिवर्तन की तीन अवस्थाओं की कल्पना की है — धार्मिक, तात्त्विक और वैज्ञानिक। मनुष्य ने इनमें से दो अवस्थाएँ पार कर ली हैं तथा तीसरी की ओर बढ़ रहा है। रेखिक सिद्धान्त के अनुसार परिवर्तन की गति कुछ निश्चित स्तरों से होती हुई गुजरती है। हॉबहाउस (Hobhouse) ने अपने सिद्धान्त में सहसमन्वय और समन्वय की प्रक्रियाओं को रेखांकित किया है और मनोवैज्ञानिक कारकों को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार के परिवर्तन एक ही दिशा या रेखा में होते हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन इसी प्रकार के हैं।

चक्रीय सिद्धान्त (Cyclical Theory)

चक्रीय सिद्धान्त के अनुसार परिवर्तन एक दिशा में नहीं होते। यह सिद्धान्त मानता है कि समाज विकास तथा विनाश के अथक चक्र के बीच विचरण करते हैं। इतिहास भी इसका गवाह है कि समाज उदित होते हैं तथा उनका पतन होता है। टॉयनबी (Arnold Toynbee) ने अपनी पुस्तक 'इतिहास का अध्ययन' में सामाजिक परिवर्तन

के चक्रीय उपगमन को स्वीकार किया है। परिवर्तन कब अपेक्षित होते हैं यह जानने में यह सिद्धान्त मददगार नहीं होता। यह सिद्धान्त अनुदशन को छोड़कर सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तनों में अन्तर करने में उपयोगी होता है।

ओस्वाल्ड स्पेंगलर (Oswald Spengler) ने अपनी पुस्तक 'द डिक्लाइन आफ द वेस्ट' में चक्रीय सिद्धान्त का वर्णन किया है। स्पेंगलर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सदैव चक्रीय रूप में होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था के चक्र से गुजरता है उसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। स्पेंगलर ने एक समाज के बढ़ते हुए चरण को संस्कृति कहा है और पतन की स्थिति को सभ्यता। समाज का भी पूर्व निर्धारित चक्र है। विभिन्न चरणों के बाद हम जहाँ से प्रारम्भ होते हैं, वृम फिर कर पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। विकास के बाद पतन होता है और फिर चक्र प्रारम्भ होकर पुनः प्रगति की ओर बढ़ता है। सामाजिक परिवर्तन चक्रीय गति से सदैव क्रियाशील बने रहते हैं।

1. सोरोकिन का सांस्कृतिक सिद्धान्त — सोरोकिन (P A Sorokin) के अनुसार सामाजिक परिवर्तन केवल उतार-चढ़ाव की एक प्रक्रिया है। सोरोकिन ने निम्नांकित तीन प्रकार की संस्कृति की चर्चा की है —

(अ) इन्द्रियपरक संस्कृति (Sensate Culture) — यह संस्कृति 'खाओ-पीओ और मौज करो' के दर्शन के अनुसार है। वे वस्तुएँ जो इन्द्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, उनका इस संस्कृति में कोई स्थान नहीं। इन्द्रियपरक संस्कृति में जीवन का सम्पूर्ण ढंग भौतिकवादी मनावृत्ति से प्रभावित होता है। इसमें धर्म, प्रथा का महत्व कम और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का महत्व अधिक होता है।

(ब) विचारात्मक संस्कृति (Ideational Culture) — इस संस्कृति का उद्देश्य धर्म, दर्शन तथा अन्तिम सत्य की खोज करना है। यह संस्कृति भौतिक सुख के विपरीत त्याग व सन्यास के पक्ष में है। इस संस्कृति में समस्त घटनाओं का एकमात्र कारण भगवान को समझा जाता है।

(स) आदर्शात्मक संस्कृति (Idealistic Culture) — इसमें इन्द्रियपरक और विचारात्मक संस्कृति दोनों का समन्वय होता है। आदर्शात्मक संस्कृति में न तो भौतिक सुखों और न ही आध्यात्मिक चिन्तन को ही सब कुछ मान लिया जाता है।

सोरोकिन (Sorokin, P A) का मत है कि परिवर्तन उतार-चढ़ाव प्रक्रिया इन्द्रियपरक और विचारात्मक संस्कृतियों के बीच चलती रहती है। प्रत्येक संस्कृति के विकास की एक सीमा होती है। परिवर्तन इन्द्रियपरक संस्कृति की सीमा तक पहुँचने के बाद पुनः विचारात्मक संस्कृति की ओर लौट जाता है, किन्तु बीच में उसे आदर्शात्मक संस्कृति से मिलना होता है। सोरोकिन के विचार से समाज इन संस्कृतियों के माध्यम में चक्रीय रूप में ध्रुवता है।

परेटो (Vilfredo Pareto) का सिद्धान्त — परेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। समाज में दो वर्ग होते हैं—उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। अभिजात वर्ग अपने गुणों को छोड़कर निम्न वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। उनके द्वारा किए गए रिक्त स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के वे सदस्य जो बुद्धिमान कुशल व माहसी होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होते रहने के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है।

टायनबी (Arnold Toynbee) का सिद्धान्त— टॉयनबी ने टायनबी के सिद्धान्त को रैखिक (Linear) माना है। किन्तु अन्य विद्वान इसमें चक्रीय सिद्धान्त मानते हैं। टायनबी ने अपनी पुस्तक 'ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री' में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त को स्पष्ट किया है। टॉयनबी के सिद्धान्त को चुनौती एव प्रत्युत्तर का सिद्धान्त (Challenge and Response Theory of Social Change) कहा जाता है। टायनबी ने तीन अवस्थाएँ बताई हैं—1 चुनौती को प्रत्युत्तर (Response to Challenge), यह युवावस्था का काल है। 2 सकट का समय (Time to Troubles), यह वृद्धावस्था का समय है और 3 अन्तिम रूप से पतन (Final Downfall), यह मृत्यु का समय है। टॉयनबी के अनुसार सभ्यता तीन अवस्थाओं, वृद्धावस्था और पतन में गुजरती है। जिस प्रकार हमारे शरीर रचना का प्रारम्भ में तेजी से विकास होता है व शक्ति बढ़ती जाती है, उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन भी व्यापक रूप से देखने को मिलते हैं। समाज के सामने जब विनाशकारी चुनौती जैसे युद्ध, महामारी या अन्य विपत्ति आती है तो समाज को अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। यदि समाज इन चुनौतियों के प्रत्युत्तर में प्रयत्न करता है तो उसमें पुनः शक्ति का संचार होता है और समाज का पुनर्जन्म होता है।

संघर्षवादी सिद्धान्त (Conflict Theory)

यद्यपि सभी संघर्ष सिद्धान्तवादी धर्म संघर्ष के महत्व के बारे में एक मत हैं किन्तु कुछ सिद्धान्तवादी मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन अन्य प्रकार के संघर्ष के कारण घटित होते हैं। संघर्ष सिद्धान्तवादियों में से एक रॉल्फ डारेन्डॉर्फ (Dahrendorf) संघर्षवादी सिद्धान्त की मूलभूत कल्पनाएँ दोहराते हैं कि सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक संघर्ष सर्वव्यापी होते हैं। समाज का प्रत्येक घटक उसके विघटन व परिवर्तन में योगदान देता है, तथा प्रत्येक समाज कुछ सदस्यों द्वारा अन्य सदस्यों के उत्पीड़न पर आधारित होता है। उन्होंने पाया कि व्यवस्थित व संगठित समाज में सामाजिक समस्याओं का निदान तकनीकी होता है न कि विचारधारा पर आधारित। मार्क्सवादी समाज में चल रहे संघर्ष की वर्ग संघर्ष के रूप में व्याख्या करते हैं जबकि अन्य संघर्ष सिद्धान्तवादी जोर देकर कहते हैं कि लिंग, प्रजाति, आय, धर्म संघर्ष के स्रोत हैं। संघर्ष सिद्धान्तवादी मानते हैं कि सामाजिक संस्थाएँ एवं रिवाज जारी

रहते हैं क्योंकि शक्तिशाली मनुष्यों में यथार्थ्यार्थ बनाए रखने की क्षमता होती है। परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी सामाजिक अन्याय व अग्रमानताओं को दूर करने हेतु आवश्यकता होती है। मार्क्स भी परिवर्तन की आवश्यकता को इसलिए मानते थे कि उसमें समाज अधिक न्यायोचित रूप में चल सके।

मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक उत्पादन करता है। सामाजिक सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों में जुड़े होते हैं। जब उत्पादन की प्रविधियों में परिवर्तन होता है तो आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तन हो जाता है। मार्क्स के शब्दों में "सामाजिक सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों में घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। नयी उत्पादक शक्तियों के प्राप्त होने पर मनुष्य अपनी उत्पादन प्रणाली तथा अपनी जीवकोपार्जन की प्रणाली बदलने में अपने समस्त सामाजिक सम्बन्धों को परिवर्तित करते हैं। जब हाथ की चक्री थी तब सामान्यवादी समाज था, भाष में चक्री का परिणाम औद्योगिक पुर्जावाद है।" मार्क्स के अनुसार पुर्गनी व्यवस्था के अन्तर्गत ही नवीन व्यवस्था का उदय होता है। समाज में उत्पादन प्रणाली में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं और यह विकास की दिशा में उन्मुख होती है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन में एक नवीन वर्ग का जन्म होता है। इस प्रकार पुराने और नये वर्ग में संघर्ष होता है।

मार्क्स और हीगल (Hegel) ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) का सिद्धान्त हीगल की प्रेरणा में प्रस्तुत किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी भी व्यवस्था में वाद (Thesis), प्रतिवाद (Antithesis) व संवाद (Synthesis) तीन कारक कार्य करते हैं। प्रथम चरण में वाद के रूप में एक स्थापित व्यवस्था होती है। यह प्रारम्भिक विचार अपूर्ण होता है। प्रतिवाद के रूप में उसका विरोध होता है जिसे एन्टीथीसिस कहा गया है। तीसरे चरण में वाद और प्रतिवाद मिल जाते हैं और यह सिन्थीसिस कहलाता है। इस धारणा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया इन तीन अवस्थाओं में गुजरती है। प्रत्येक अवस्था में आन्तरिक संघर्ष होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन परस्पर विरोधी तत्त्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है।

मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के स्रोत के रूप में आर्थिक तकनीकों के महत्व पर जोर देते थे। ये तर्क देते थे कि सामाजिक परिवर्तन के भाग के रूप में संघर्ष सामान्य तथा वांछित है। यद्यपि समाज को समझने में संघर्षवादी परिवर्तनों की सही तस्वीर प्रस्तुत करने में यह सिद्धान्त अमफल रहा है।

प्रकार्यवादी सिद्धान्त (Functionalist Theory)

प्रकार्यवादी समाजशास्त्री मानते हैं कि समाज ने एक ऐसा यंत्र-प्रबंधन विकसित किया

है जो समाज में नियामक सर्वसम्मति के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखता है। प्रकायवादी परिवर्तन को विकासात्मक (शैने: शैने:) मानते हैं न कि क्रांतिकारी। विकासात्मक उपगमन पर अपने विचार प्रकट करते हुए पारसन्स (1966 21-24) कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ अपरिहार्य हैं। पारसन्स का विकासात्मक उपगमन सतत हो रही प्रगति के विकासवादी विचार को स्पष्ट रूप से अपने में समाहित करता है। फिर भी उनके मॉडल की मुख्य व प्रबल विषय-वस्तु सतुलन एवं स्थिरता ही है। प्रकायवादी सामाजिक पैटर्न के परिणामों का छोड़ते हैं न कि उनके स्रोतों को। फिर भी कुछ समाज अन्व्यों की अपेक्षा अपनी प्रकायवादी आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर करते हैं। प्रकायवादी यह मानते हैं कि सामाजिक संस्थाएँ तभी तक अस्तित्व में रह सकती हैं, जब तक वे संपूर्ण समाज को अपना योगदान देती हैं प्रकायवादी समाजशास्त्रियों का संबंध संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बचाए रखने में सांस्कृतिक घटकों की भूमिका से है। वे इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं कि व्यवस्था क्या बनाए रखता है न कि क्या इसमें परिवर्तन करता है। दुर्ग्राम के विचार से प्रकायवादी व सघर्षवादी उपगमन अंत में एक-दूसरे के समत हैं भले ही वे अपने क्षेत्रों में एक-दूसरे से असहमत हों।

सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध (Resistance to Social Change)

यह सत्य है कि भारतीय समाज परिवर्तित हो रहा है और विकास की कुछ दिशाएँ स्पष्ट होती जा रही हैं, फिर भी सत्य यह है कि हम सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाए हैं जो हम चाहते थे। हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या बाधाएँ रही हैं? गुन्नार मिर्डल (Gunnar Myrdal) जैसे कुछ पश्चिमी विद्वानों ने सुझाया है कि भारत की आर्थिक कमजोरी का कारण लोगों में तकनीकी युशलता की कमी नहीं है बल्कि साहस, रिश्ता सुधारने की इच्छा, श्रम का सम्मान करने में कमी है। इस प्रकार के विचार तर्कहीन व पक्षपातपूर्ण हैं। कुछ पश्चिमी व भारतीय विद्वानों द्वारा इनको चुनौती भी दी गयी है। इन विद्वानों में मौरिस (Morris, 1967), मिल्टन मिगर् (1969), टी एन मदान (1968), योगेन्द्र सिंह (1973) और एम सी दुवे, आदि हैं। ग्रामीण भारत के क्षेत्रों में किए गए विविध अध्ययनों से पता लगा है कि ग्रामीण लोगों में सुधार के लिए तीव्र इच्छा है। वे लोग कठिन परिश्रम करने के लिए अपनी व्यर्थ की तथा हानिपूर्ण प्रथाओं को बदलने और प्रलोभन तथा मानव कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। विकास संबंधी प्रयासों में बाधक मानवीय कारक नहीं हैं, बल्कि राजनैतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक संरचनाएँ, तथा आर्थिक वृद्धिशील हैं। अज्ञानता, गड़बड़, परम्परा के प्रति भक्ति, निरिक्त स्वार्थ, आर्थिक त्रास और मन्दहात्मक दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक (Resistance) कारक हैं। इस सम्बन्ध में निम्न कारकों का विश्लेषण आवश्यक है।

पारंपरिक शक्तियाँ (Forces of Tradition)

समाज में परिवर्तन तभी संभव है जबकि नए कार्यों को करने की विधियों को स्वीकार करने के प्रति अभिन्न उत्पन्न की जाए। परम्पराओं से लगाव तथा नवीन विचारों की अस्वीकृति सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती है। साम्यकृतिक एकत्रीकरण (Accumulation) को मात्र तथा अन्य समाजों में सम्पर्क की मात्रा किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन की सीमा निर्धारित करते हैं। साम्यकृतिक एकत्रीकरण की मात्रा के कारण आधिपत्य की सम्भावना तथा अन्य सम्स्कृतियों की नवीन विशेषताओं को आत्मसात करना सीमित हो जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि परम्परा को त्यागने की तत्परता कितनी है। दूसरी सम्स्कृतियों के सम्पर्क में आने में जो कुछ ज्ञात होता है यह विस्मयजन्य हो जाता है यही सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है। पृथक् (Isolated) समाज परिवर्तन का अनुभव कम करते हैं लेकिन जो समाज मिलते जुलते रहते हैं वे तेज परिवर्तन का अनुभव करते हैं लेकिन जो समाज विलुप्त परिवर्तित नहीं हो तो उममे लॉग स्वतंत्रतापूर्वक मेलजोल से इनकार करते हैं तथा दूसरों के रीति रिवाज ज्ञान, तकनीकी एवं विचारधाराओं में भागीदारी करने में उत्साह नहीं दिखाते। यह इनकार इसलिए होता है कि वे अपनी परम्पराओं को पवित्र मानते हैं। उनकी मान्यता है कि परम्पराओं के गुण पवित्रता के संचरण (Transmission) से आते हैं।

परम्परा से प्रेरित मानदंड इसलिए स्वीकार नहीं किए जाते कि वे विद्यमान होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे किसी स्थिति में नियमों की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। वे समाज में स्थायित्व का काम करते हैं। अतः वह भूमिका जो परम्परागत मानक (Norms), आर्थिक तथा तकनीकी रूप से परिवर्तित होते हुए समाज में निभा सकते हैं, कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में परम्परा से प्रभावित व्यवहार क्या स्थान रखता है। यहाँ परम्परा और आधुनिकता के अटूट क्रम (Continuum) के बीच विभाजन रेखा खींची जा सकती है। परम्परागत समाज में परम्परागत मूल्यों को महत्व दिया जाता है क्योंकि वे अतीत से अर्जित किए जाते हैं, लेकिन आधुनिक समाज में परिवर्तन की दशाओं का स्वागत होता है क्योंकि वे वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं।

जाति व्यवस्था (Caste System)

जाति प्रथा न्याय व समृद्धि दोनों की ही प्राप्ति में बाधक रही है। किंगस्ले डेविस (1951 : 216) का यह कथन सत्य था कि आनुवंशिक व्यवसाय का विचार, मुक्त अवसरों के विचार, मुक्त प्रतिस्पर्धा, बढ़ती हुई विशेषज्ञता, तथा व्यक्ति की गतिशीलता जो गतिशील औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, के विलुक्त विपरीत है।

विकास योजनाओं के विरोध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अमफल होने का कारण गुटबाजी भी होता है। गुटों की रचना का आधार जाति या उपजाति की सदस्यता होता है। कई क्षेत्रों में जहाँ कृषक एक जाति के होते हैं दूसरी जाति के लोग उनके साथ कोई सहयोग नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी लाभ की आशा नहीं रहती है। उन क्षेत्रों में जहाँ कृषक सत्ताधारों हैं वहाँ भी विकास कार्यक्रम विस्तृत स्वीकृति प्राप्त करने में असफल रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम जो एक जाति की सहायता के लिए होता है दूसरी जातियों द्वारा उसका विरोध किया जाता है जो समाज में उनकी स्थिति से ईर्ष्या करते हैं या दूसरों की कीमत पर अपनी स्थिति के हित के लिए उत्सुक होते रहते हैं। जाति की तरह ही अन्त जाति गुटबाजी भी सामाजिक परिवर्तन में बाधक होती है।

पारम्भ में अन्य जातियों के लोगों के साथ अन्तक्रिया में जाति प्रथा के यन्त्रण गतिशीलता तथा ओद्योगीकरण की अनुमति प्रदान नहीं करते थे और आज राजनीति में इसके प्रयोग से शासक रचनात्मक दिशा में कार्य नहीं करते हैं। विलियम कैप (Kapp 1963 61) ने भी सकेत दिया है कि हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू सामाजिक संगठन भारत में विकास की कम दर के निर्णायक कारक हैं। मिल्टन सिंगर (1966 205) इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते। उनको मान्यता है कि ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि हिन्दू संस्कृति तथा जाति व्यवस्था ने भारत के विकास में कोई बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने कैप के निष्कर्षों को अनुमान पर आधारित (Speculative) मूल्यांकन माना है जो उन्होंने धार्मिक ग्रन्थों में निहित विचारों को गलत समझकर लिए हैं।

निरक्षरता, अज्ञानता तथा भय (Illiteracy, Ignorance and Fear)

निरक्षरता के कारण अज्ञानता भय उत्पन्न करती है जो सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती है। प्रथा के अनुसार कार्य करना सुशिक्षित होता है क्योंकि उनका परीक्षण हो चुका होता है। एक ओर बात यह है कि 'नया' अनजान होता है, अतः उसमें बचना ही ठीक होता है। वे आविष्कार जो वर्तमान भौतिक संस्कृति से सम्बद्ध हैं यदि उनकी अधिक आवृत्ति होती है तो लोग उनके आदी हो जाते हैं और परिवर्तन के प्रति उनका वैमनस्य भाव कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि भौतिक संस्कृति से सम्बद्ध आविष्कार अधिक व जल्दी न हो तो परिवर्तन कम होता है और भय का कारण भी। जब निरक्षरता पदानुक्रम (Hierarchy) को प्रोत्साहन देती है, तब शिक्षा समानता के विचार पर बल देती है। यह विवेक को भी प्रोत्साहन देती है। शिक्षित लोग सभी प्रकार की इच्छाओं को जन्म देते हैं तथा उनकी प्राप्ति के साधन भी विकसित करते हैं।

मूल्य (The Values)

सामाजिक परिवर्तन में मूल्यों की भूमिका विवाद का विषय है। उदाहरणार्थ, हीगेल (Hegel) का विचार था कि सामाजिक परिवर्तन विचारों की अभिव्यक्ति का परिणाम है। मार्क्स का विचार था कि लम्बी अवधि के सामाजिक परिवर्तन पर मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने सोचा कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक शक्तियों की अन्तर्क्रिया का प्रतिफल होता है, जो कि वर्ग संघर्ष में प्रकट होता है। अभिक्टर भारतीय समाजशास्त्री इस विचार से सहमत हैं कि मूल्य, व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार दोनों को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। अनेक लोग मानते हैं कि मूल्य परिवर्तन का परिणाम होता है, अतः मूल्यों को सामाजिक परिवर्तन में प्राथमिक कारक नहीं मानना चाहिए। जॉन प्रुथ के मूल्य (मस्तरण, अपवित्रता अन्तर्ध्वंस) भारतीय समाज के परिवर्तन में बहुत बाधक थे। जब लोगो ने तकनीकी तथा औद्योगिककरण को स्वीकार कर लिया, तभी भौगोलिक गतिशीलता के बाद सामाजिक गतिशीलता सम्भव हुई। भाग्यवाद ने भी कठिन परिश्रम तथा सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न की। अकाल, बाढ़, भूकम्प, निर्धनता, बेरोजगारी सभी ईश्वरीय प्रकोप के परिणाम समझे जाते थे। औद्योगिक समाजों में लोगो ने सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति पर नियंत्रण सम्भव है तथा अवाञ्छनीय स्थिति निराशाजनक बाधा नहीं है, बल्कि मनुष्य की शक्ति को चुनौती है।

स्वजातियाद (Ethnocentrism) भी लोगों को दूसरी संस्कृतियों अथवा नवीन विचारों को स्वीकार करने से रोकता है। भारतीयों के मस्तिष्क में जातियाद इतनी गहरी जड़े जमा चुका है कि यद्यपि वे सांस्कृतिक सापेक्षवाद (Cultural Relativism) के दर्शन के प्रति सचेत होते हैं फिर भी वे दूसरों के विचारों को अपने विचारों के प्रकाश में मूल्यांकन करने के शिकार हो ही जाते हैं। स्वाभिमान व सम्मान का विचार लोगो को दूसरों के विचारों को स्वीकार करने से रोकते हैं। वे समझते हैं कि वे इतने विद्वान व विचारवान हैं कि दूसरों के विचार उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए।

सत्ताधारी अभिजन (The Power Elite)

हमारे देश के लगभग सभी विद्वानों ने माना है कि सरकार भारतीय समाज में परिवर्तन लाने वाली प्रमुख एजेंसी रही है और सामाजिक परिवर्तन का एक अच्छा खासा भाग सरकारी एजेंसियों द्वारा ही प्रेरित और निर्देशित हुआ है। सरकार में सुधारवादी कार्य सत्ता में अभिजनों पर निर्भर होता है। परेटो (Pareto) ने इन्हे शासकीय अभिजन (Governing Elite) कहा है। सभी अभिजन समुदाय के कल्याण या समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। अनेक अभिजनों के कार्य स्वार्थों पर आधारित होते हैं। राम आहूजा ने (1975 : 65 - 66) 'स्व' (Self) तथा 'जन' (Public)

के हितों में कार्य कर रहे अभिजनों को चार समूहों में वर्गीकृत किया है उदासीन (Indifferent) (S-, P-), छलपुक्त (Manipulative) (S+, P+) प्रगतिशील (Progressive) (S-, P+) तथा विवेकी (Rationalist) (S+, P+)। समाज में प्रगति सत्ता-प्राप्त राजनीतिक अभिजनों पर ही निर्भर करनी है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक अभिजन की तरह ही हमारे अधिकतर अफसरशाह नवोन्नतावादी (Innovative) की अपेक्षा साम्प्रदायिक (Ritualistic) अधिक हैं। हमारी न्यायपालिका उदार होने की अपेक्षा अधिक परम्परावादी है। हमारी पुलिस कानून की अपेक्षा सत्ता के नेताओं के प्रति अधिक प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त चुर्चि हमारे नौति निर्माता तथा कानूनों का क्रियान्वयन कराने वाले कल्याणकारी विकास की आवश्यकता नहीं समझते, इसलिए विकास उपेक्षित रहा है।

जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion)

जनसंख्या विस्फोट के कारण निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की संभावनाएं अवरोध हो जाती हैं। वृद्धि के लिए अतिरिक्त समाधानों का प्रावधान करना होगा। इस प्रकार अधिक जनसंख्या, गरीबी रोकने के प्रयासों और तीव्र विकास की राह में रुकावट डालती है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जहाँ तक भारत में सामाजिक परिवर्तन की दिशा का प्रश्न है सांस्कृतिक निरन्तरता प्रबल मात्रा में रही है। साथ ही आधुनिक मूल्यों, प्रथाओं तथा संस्थाओं में परिवर्तन भी आया है। पारंपरिक पैटर्न स्थिर नहीं रहा है तथा आधुनिक व्यवहार सामान्यतः लम्बी अवधि तक चलते रहने के कारण कार्य प्रणाली में ही समाविष्ट हो गया है।

भारत में सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन (Social Problems and Social Change in India)

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण समाजों में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है प्रतिमानित भूमिकाओं (Patterned Roles) में परिवर्तन या सामाजिक संबंधों के जाल में परिवर्तन, या समाज की संरचनाओं और संगठन में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन कभी सम्पूर्ण नहीं होता वह सदैव अपूर्ण होता है। वह छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। इसके अतिरिक्त वह स्वतः, स्मृत या नियोजित हो सकता है। नियोजित परिवर्तन कुछ सामूहिक ध्येय प्राप्त करने के लिये किया जाता है। स्वाधीन होने के बाद भारत ने भी कुछ सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का निश्चय किया था।

हमारे समाज में पिछले छः दशकों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं वे इस प्रकार हैं: कुछ निश्चित मूल्यों और संस्थाओं में परम्परा के स्थान पर आधुनिकता, प्रदत्त (Ascribed) प्रस्थिति के स्थान पर अर्जित (Achieved) प्रस्थिति का महत्व, प्राथमिक

समूहों की प्रमुखता के स्थान पर द्वितीयक समूहों की प्रमुखता, नियन्त्रण के अनौपचारिक साधनों के स्थान पर औपचारिक साधन, समूहवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद, धार्मिक मूल्यों के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष मूल्य, लोककथाओं के स्थान पर विज्ञान और युक्तिकरण, एकरूपता के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष मूल्य, लोककथाओं के स्थान पर विज्ञान और युक्तिकरण, एकरूपता के स्थान पर विषमता, और औद्योगीकरण और नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रक्रियाएँ, समाज के विभिन्न छण्डा में शिक्षा के विस्तार में हुई अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, जाति व्यवस्था में शिथिलता, सुरक्षा के पारम्परिक स्रोतों में शिथिलता, अन्त्येष्टिक समूहों में बढ़ती हुई आकांक्षाएँ व्यावसायिक गतिशीलता कई सामाजिक कानूनों का निर्माण, और धर्म की गतिशीलता में जोड़ना।

इस प्रकार यद्यपि हमने निश्चित सामूहिक लक्ष्यों में से कई लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं फिर भी हमारी व्यवस्था में कई अन्तर्विरोध उत्पन्न हो गये हैं। उदाहरण के लिये व्यक्तियों की आकांक्षाएँ तो ऊँची हो गई हैं परन्तु इनको पूरा करने के लिये न्यायमगत साधन या तो उपलब्ध नहीं हैं या उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम राष्ट्रीयता का उपदेश तो देते हैं परन्तु जातिवाद, भाषावाद और संसर्गता को अपनाते हैं, कई कानून बनाये गये हैं परन्तु इन कानूनों में या तो बचाव के कई रास्ते हैं या फिर इन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता, हम समानतावाद को यात करते हैं परन्तु पक्षपात का प्रयोग करते हैं, हम आदर्शात्मक संस्कृति की अभिलाषा करते हैं परन्तु वास्तव में जिनका उद्भव हो रहा है वह है इन्द्रियात्मक (Sensate) संस्कृति। इन सब अन्तर्विरोधों से व्यक्तियों में अमनोप और निराशा की भावनाएँ बढ़ी हैं और इनके कारण कई सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। युवा अशान्ति, जनजाति अशान्ति, कृषकों में अशान्ति, औद्योगिक अशान्ति, विद्यार्थियों में अशान्ति, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा, इन सब ने आंदोलनों, दंगों, विद्रोहों और आतंकवाद को पनपाया है।

सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन साम्यन्धी उपागम

(Approaches to the Study of Social Change)

योगेन्द्र सिंह ने सामाजिक परिवर्तन पर अपने प्रारम्भिक लेखों में (1969 : 11) भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन की प्रकृति और प्रक्रिया पर तीन उपागमों की चर्चा की थी, दार्शनिक-ऐतिहासिक और तात्त्विक उपागम, राजनैतिक-ऐतिहासिक उपागम, सामाजिक मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय उपागम।

दार्शनिक-ऐतिहासिक उपागम के स्रोत भारतीय एवं पश्चिमी दोनों ही बताए गए हैं। भारतीय दर्शन और धर्म ने परिवर्तन के दार्शनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसकी विशेषता थी समाज में काल चक्रीय गति (विलय-प्रलय, सतयुग-कलियुग) जो समय-समय पर अवातारों के द्वारा खण्डित किया गया तथा पुनः सक्रिय किया गया। इस सिद्धान्त का आधार कर्म, धर्म और मोक्ष में विश्वास है। एक समय था जब इस सिद्धान्त

पर दृढ़ विश्वास किया जाता था लेकिन अब यह विन्यम हाता जा रहा है क्योंकि इसका व्यवस्थित विश्लेषण सम्भव नहीं है। ऐतिहासिक उपागम में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन भारतीय इतिहास के आलेखों द्वारा होता है, उदाहरणार्थ जाति प्रथा में परिवर्तन या स्त्रियाँ की स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन विविध युग के ऐतिहासिक आलेखों के आधार पर किया जाता है जैसे मौर्य काल गुप्त काल ब्राह्मणिक काल मुगल काल ब्रिटिश काल तथा स्वातंत्र्यानंतर काल। इस उपागम की सीमा यह है कि ऐतिहासिक आलेख उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या फिर माध्यम विश्वसनीयता नहीं होते हैं। अतः इस उपागम पर निर्भर रूप में समाजशास्त्रीय सामान्यीकरण प्राप्त हो सकता है। सामाजिक मानवशास्त्रीय उपागम अन्य दाना उपागमों की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित ममज्ञा जा सकता है। इस उपागम में गहन क्षेत्रीय कार्य या महभाग्य अवलोकन विधि का प्रयोग होता है। इस प्रकार के उपागम में मैथनिक प्रस्थापनाएँ मानव जातीय आकड़ा (Ethnographic data) को व्याख्या करते हैं जो या तो अध्ययनकर्ता के स्वयं के या दूसरों के क्षेत्रीय कार्य के परिणाम होते हैं। इस मानवशास्त्रीय उपागम की सीमा यह है कि यह सूक्ष्म स्तर (Microcosm) के आधार पर स्थूल स्तर (Macrocosm) के विषय में सामान्यीकरण का प्रयत्न करता है। यह निर्विवाद कल्पना सार्वभौमिकता एवं समरूपता पर आधारित है। लेकिन भारत में विषयमता और विविधता अधिक है। इस प्रकार एक गाँव की किसी मस्था (जैसे परिवार, जाति, आदि) के परिवर्तन का ही समयावधि के बीच अध्ययन कर के हम इस सामान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते कि दूसरे गाँवों में या समूचे भारत में इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सामाजिक मानवशास्त्रीय उपागम की तुलना समाजशास्त्रीय उपागम द्वारा कम हो गई है। सामाजिक उपागम में आनुभविक जाँच पड़ताल बृहद् स्तर पर की जाती है और सामान्य निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं।

सामाजिक परिवर्तन पर अपने वाद के लेखों में योगेन्द्र सिंह (1977) ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के विषय में पाँच उपागमों की चर्चा की है। ये हैं — विकासवादी उपागम, मध्य उपागम, सांस्कृतिक उपागम (संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु व महत् परम्पराएँ, मकीर्णता और सार्वभौमिकरण) संचनात्मक उपागम (प्रकार्यत्मक तथा द्वन्द्वात्मक मॉडल पर आधारित) तथा एकीकरण उपागम।

विकासवादी उपागम (Evolutionary Approach)

इस उपागम में एक लम्बी श्रृंखला में छोटे-छोटे परिवर्तनों के द्वारा सरल से जटिल, धीरे-धीरे से होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक परिवर्तन व्यवस्था को थोड़ा सा बदलता है, लेकिन लम्बे समय बाद परिवर्तन का सचयी प्रभाव नवीन जटिल स्वरूपों का जन्म देता है। उद्बिक्तीय उपागम में विविध विद्वानों ने चार उप पद्धतियों का प्रयोग किया है : एक रेखीय (Unilinear), सार्वभौमिक (Universal) चक्रीय (Cyclical) एवं बहुरेखीय (Multilinear)।

संघर्ष उपागम (Conflict Approach)

इस उपागम के अनुसार आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक समूहों तथा समाज व्यवस्था के विविध अंगों के बीच गहन संघर्षों के माध्यम से अन्य परिवर्तनों को जन्म देता है। इसके पीछे तर्क यह है कि यदि समाज में मतभेद हैं और विविध वर्गों में एकीकरण हो तो परिवर्तन के लिए बहुत कम दबाव रह जायेगा।

सांस्कृतिक उपागम (Cultural Approach)

इस उपागम में समाज के बदलाव हुए सांस्कृतिक तत्त्वों का विश्लेषण कर के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसी उपागम के अन्तर्गत एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण व परिष्करीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से तथा मैक्स वेबर ने संकुचितीकरण व मानवर्धनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन का अध्ययन किया।

संरचनात्मक उपागम (Structural Approach)

यह उपागम सामाजिक समूहों के नेटवर्क (जाल) तथा सामाजिक संरचना में परिवर्तन का विश्लेषण करता है (जैसे जाति, नातेदारों, फैक्ट्री प्रशासनिक संरचना, आदि)। इन सामाजिक संरचनाओं और समूहों की तुलना अन्तःसांस्कृतिक दृष्टि (Intra-culturally) से तथा परा सांस्कृतिक दृष्टि (Cross-culturally) के परे भी की जाती है।

योगेन्द्र सिंह (1977 : 17) के अनुसार परिवर्तन के संरचनात्मक विश्लेषण में समूहों के संरूपण ((Patterned Relationship) में नये सामंजस्य के गुणात्मक प्रकृति का अध्ययन निहित है। उदाहरणार्थ, जब जीवन साथी का चयन वही स्वयं करते हैं, न कि उनके माता-पिता, तब वैवाहिक समूहों की गुण संबंधी प्रकृति निश्चय ही भिन्न होगी।

एकीकृत उपागम (Integrated Approach)

योगेन्द्र सिंह (1973 : 22 : 27) मानते हैं कि उपरोक्त कोई भी उपागम भारत में सामाजिक परिवर्तन का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता। अतः उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में सम्पन्न विभिन्न विचारों को मिलाकर एक नए उपागम का विकास किया जिसको उन्होंने 'एकीकृत' उपागम कहा है। इस उपागम में उन्होंने (अ) परिवर्तन की दिशा (एक रेखा या चक्रीय), (ब) परिवर्तन का सन्दर्भ (लघु या बृहद् संरचनात्मक स्तर के द्वारा) (स) परिवर्तन का स्रोत (आन्तरिक अथवा बाह्य सम्पर्क द्वारा), (द) परिवर्तन होने वाली घटना का मारभूत क्षेत्र (अर्थात् सांस्कृतिक या सामाजिक संरचना) आदि को मिला दिया है।

स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं है कि परम्परावाद को पूर्णरूपेण अस्वीकार कर दिया जाये। इसका अर्थ है कि परम्परावाद के केवल उन तत्वों को रखा जाये जिनको समाज द्वारा प्रकार्यात्मक माना जाये। इस दृष्टिकोण के आधार पर हमें यह पता लगाना है कि किन सीमा तक भारतीय समाज परम्परागत और किनी सीमा तक यह आधुनिक हो गया है।

यह कहना गलत न होगा कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति ही ऐसी है कि हमें आधुनिक व परम्परा का स्पष्ट समन्वय दिखाई देता है। एक ओर तो हमने उन विश्वासों, प्रथाओं और संस्थाओं को हटा दिया है, जिनकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई, तो दूसरी ओर हमने उन मूल्यों को अपनाया है जिनकी हमने अपने भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक माना है जैसे लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना।

ब्रिटिश काल की तुलना में आज स्वतंत्रता अधिक है। सामाजिक स्तर में उन्नति के अधिक अवसर प्राप्त हैं। हम परम्परागत सामाजिक प्रथाओं को छोड़ने तथा नई संस्थात्मक संरचनाओं के निर्माण में अधिक विवेकी हो गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है। प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है तथा पिछड़े तथा निम्न जाति के लोगों के लिए उच्च सामाजिक स्थिति की उपलब्धि अब कोई मिथ्या धारणा नहीं रह गई है।

क्या हमने साम्प्रदायिक सौहार्द (Harmony) प्राप्त कर लिया है? क्या हम स्त्रियों को पुरुषों की समानता पर ले आए हैं? क्या हम विभिन्न वर्गों में से उपेक्षा भाव निकालने में समर्थ हुए हैं, जैसे कृषक, औद्योगिक श्रमिक, दैनिक चेतनभोगी, आदि? क्या हम समाजवादी समाज होने का दावा कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है कि हमारे समाज में आन्दोलन बढ़ गये हैं और सामाजिक असन्तोष फैल गया है।

विद्यमान यह असन्तोष हमारे समाज में अनेक बढ़ते हुए विरोधाभासों का परिणाम है। कुछ विरोधाभास (Contradictions) इस प्रकार हैं— हमारी भूमिकाएं तो आधुनिक हो गई हैं किन्तु हमारे मूल्य अभी भी परम्परागत हैं, हम समतावाद दर्शाते हैं किन्तु भेदभाव का व्यवहार करते हैं, हमारी आकांक्षाएं बहुत ऊंची तो हो गई हैं किन्तु उनकी प्राप्ति के साधन या तो उपलब्ध नहीं हैं या पहुँच से बाहर हैं, हम राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं लेकिन क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देते हैं, हम दावा करते हैं कि हमारा गणतंत्र समानता लाने के लिए समर्पित है किन्तु यह जाति व्यवस्था के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, हम तर्कशील होने का दावा करते हैं किन्तु अन्याय व पक्षपात को भी भाग्यवादी भावना से स्वीकार करते हैं, हम उदारोपकरण की नीति

की घोषणा करते हैं, फिर भी अनेक नियंत्रण लागू करते हैं, हम व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं लेकिन समूहवाद को लागू करते हैं, हम आदर्शवादी मस्कृति का उद्देश्य बनाने हैं लेकिन भौतिक मस्कृति के पक्षधर हैं, अनेक नये कानून लागू किए जाते रहे हैं लेकिन ये कानून पूरी तरह सबको सुरक्षित लाभ नहीं पहुँचाते। कार्यक्रम व सरकारी कर्मचारी अनेक हैं किन्तु जन सेवा कम अनेक योजनाएँ हैं किन्तु कल्याण कम सार्वकारी क्षेत्र कम, सरकारी तंत्र अधिक हैं।

इन सभी विरोधाभासों का परिणाम यह है कि हमारे समाज में असन्तोष बढ़ता जा रहा है।

नियोजन तथा सामाजिक परिवर्तन (Planning and Social Change)

किसी निश्चित क्रिया के प्रति प्रतियुद्धता नियोजन कहलाता है। यह सामाजिक मस्याओं का नवीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितिस्था में समाधान है। यह आवश्यक नहीं है कि नियोजन तर्क संगत हो हो क्योंकि यह सदैव विश्वसनीयता वैज्ञानिक सूचनाओं पर आधारित नहीं होता है। उदाहरणार्थ, यदि भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए केवल उत्पादन की वृद्धि पर ही यत्न दिया जाए और जनमध्य विस्फोट के नियंत्रण के पक्ष की अपेक्षा की जाती है तब ऐसे नियोजन को तर्कसंगत कैसे कहा जा सकता है? सामाजिक नियोजन के निम्न उद्देश्य होते हैं — (i) सामाजिक संगठन में परिवर्तन एव (ii) सामुदायिक कल्याण, जैसे शिक्षा सुविधाओं में सुधार करना, नौकरी के अवसरों में वृद्धि करना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, आदि।

रीमर (Riemer) के अनुसार नियोजन की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं — (अ) उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण और मूल्यों की घोषणा, (ब) पुनरूपता (Concreteness) अथवा पिपय सामग्री की निश्चिन्ता निर्धारित करना, (स) विविध कुराणताओं में समन्वय तथा विविध पेशेवर की ट्रेनिंग। योजना की सफलता के लिए कुछ ध्यात रखना आवश्यक है — (i) योजना को प्रारम्भ करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, न कि योजना बनाने वालों को, (ii) प्राथमिकताएँ पूर्व निश्चित करनी चाहिए, और (iii) निर्णय करने में मध्यस्थता उम व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए जो तकतकी जान रखता हो और जो दक्षता प्राप्त पेशेवर व्यक्ति हो क्योंकि उसमें विकल्प ढूँढ़ने की क्षमता होती है।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रेरित सामाजिक परिवर्तन सम्भव न था क्योंकि— (i) पयान नियोजन द्वारा विग्राम की प्राथमिकताओं को पूर्व निश्चित नहीं किया गया था, (ii) उत्पादन की आवश्यकता तथा राष्ट्रीय आय में मज्जधिन पयान आंकड़े तयार नहीं किए गए थे, (iii) विग्राम उद्देश्यों के लिए केवल सीमित विदेशी विनियम

ही उपलब्ध था, (iv) निजी उद्यमी औद्योगिक विकास में बड़ी पूंजी निवेश करने में कम उत्साही थे क्योंकि सरकारी नीतियाँ उनके लिए महायुक्त नहीं थी, (v) विदेशों से कच्चा माल मशीनें और प्रमुख वस्तुएँ आयात करने की सुविधा नहीं थी (vi) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के गंभीर प्रयत्न नहीं किए गए थे (vii) प्रांतीय तथा केन्द्रीय समितियों के बीच नियोजन प्रक्रिया में तालमेल नहीं था (viii) विश्व युद्धों के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती जा रही थी, और (ix) प्रशासनिक प्रक्रिया का विकास मुख्यतः राज्य के पालन कार्यों के उद्देश्य से किया गया था। नाकशही का विकास योजनाओं में रूचि लेने की ट्रैनिंग नहीं दी जाना थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने सन् 1950 में सभी राज्यों और केन्द्रीय योजनाओं में तालमेल घटाने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया। यह आयोग (i) प्राथमिकताओं को निश्चिन करने, (ii) देश के समाधानों के मनुष्यनियोजन के लिए, (iii) देश की भातिक पूँजी एवं मानव समाधानों का मूल्यांकन करने, (iv) समय-समय पर प्रगति का मूल्यांकन तथा पुनः समायोजन की सिफारिश करने, और (v) उन कार्यों का पता लगाने के लिए जो आर्थिक प्रगति में बाधा डालते हैं, आदि कार्य करने के लिए था।

अप्रैल, 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई तो इसका प्रमुख केन्द्र बिन्दु कृषि विकास था। द्वितीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जबकि शेष योजनाएँ कृषि व औद्योगिक विकास दोनों पर केन्द्रित थीं। प्रेरित परिवर्तन के लिए अन्य प्राथमिकताएँ थीं : परिवार नियोजन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, 5 से 7 प्रतिशत वार्षिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मूल उद्योगों का विकास (लोहा, इस्पात, शक्ति, रसायन), मानव समाधानों का अधिकतम प्रयोग, आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण, आय वितरण की असमानताएँ कम करना, सामाजिक न्याय तथा समानता प्राप्त करना, आदि। यह कहा जा सकता है कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा उनके लिए समृद्ध जीवन के अवसर प्रदान करना रहा है।

किन्तु क्या भारत में नियोजन से नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य प्राप्त हो सका है? नियोजन की अवधि में आर्थिक विकास की दर विश्व के विकसशील देशों की 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा अच्छी नहीं है।

रोनाल्ड लिप्पेट (Ronald Lippert, 1958 : 96-99) के अनुसार कहा जा सकता है कि यदि विकास कार्यक्रम को सफल बनाना है तो कुछ सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं — (i) विकास प्रस्ताव व प्रक्रिया में परस्पर मेल होना चाहिए, (ii) विकास के लक्ष्य समुदाय के लिए सार्थक मूल्य वाले होने चाहिए, (iii) नियोजकों को सामुदायिक, सांस्कृतिक मूल्यों तथा विश्वासों का समुचित ज्ञान होना चाहिए, (iv) विकास प्रक्रिया में समुदाय की भी

सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, (v) विकास समूचे समुदाय के सदस्य में होना चाहिए, और (vi) विकास की विविध एजेंसियों के बीच सम्प्रेषण एवं सहयोग आवश्यक है। जापान, जर्मनी सहित कई देश जिन्होंने प्रगति की है, वे देश हैं जहाँ न तो कोई योजना आयोग है और न ही कोई योजना। क्या भारत को भी वही रास्ता अपनाना चाहिए?

सामाजिक विकास की अवधारणा एवं सूचक

(The Concept and Indicators of Social Development)

सामाजिक विकास एक ओर मानव आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बीच तथा दूसरी ओर सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के बीच अच्छा सामाजिक स्थापित करने के लिए एक नियोजित संस्थात्मक प्रक्रिया है। यह समाज में व्यक्तियों के लिए आर्थिक प्रगति को अच्छी जीवन स्थितियों में परिवर्तित करता है। यह गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, असमानता, विचक्रीनता, तथा समाज में प्रचलित दमन आदि के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा है। इसका उद्देश्य न केवल निर्धन और विशेषाधिकार वर्गों का उत्थान करना है बल्कि सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। यदि सामाजिक विकास की पूर्वावश्यकता सभी नागरिकों को अपने समाज निर्माण में भागीदार है, तो लोगों का यह भी विशेषाधिकार है कि सामान्य प्रयत्न में भागीदारी का भी वे लाभ उठाए।

सामाजिक विकास का अभिकल्प (Design) निर्धारित करने में चार बातें निहित हैं — (i) समाज में लोगों की आवश्यकताओं का आकलन, (ii) समाज में कुछ रचनात्मक परिवर्तनों को प्रारम्भ करना, जिसमें कुछ पुरानी प्रथाओं का उन्मूलन, कुछ नयी परम्पराओं की स्थापना व कुछ विद्यमान संस्थाओं को बदलना सम्मिलित है, (iii) संस्थाओं को व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी बनाना जिसमें वे कुछ चुने हुए व्यक्तियों व समूहों के लिए ही नहीं, अपितु समाज के सभी खण्डों के हित के लिए कार्य कर सकें, और (iv) निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों को सम्मिलित करना, अर्थात् नियोजन को जमीनी स्तर (Grassroots Level) तक ले जाना।

सामाजिक विकास के अभिकल्प (Design) तैयार करने की विधि में पाँच स्तरीय हैं — (i) नीति नियोजन (Policy Planning), अर्थात् उद्देश्य निश्चित करना तथा वरीयताएँ एवं रणनीतियाँ तैयार करना, (ii) कार्यक्रम बनाना (Programming), अर्थात् संसाधनों का आवंटन, (iii) क्रियान्वयन (Administering), अर्थात् निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, (iv) संगठन (Organising), अर्थात् लोगों को सेवाओं तथा संसाधनों में लाभ उठाने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार करना और, (v) मूल्यांकन (Evaluation) अर्थात् उद्देश्यों और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को मापना तथा भविष्य की योजनाओं के लिए प्रतिपुष्टि (Feedback) देना।

सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण सूचक (Indicators) हैं — (i) जीवन स्तर में परिवर्तन, (ii) गरीबी उन्मूलन, (iii) शिक्षा में विस्तार, (iv) रोजगार स्तर में वृद्धि, (v) सामाजिक न्याय, अर्थात् अवसरों का समान वितरण (vi) कमजोर समूहों का उत्थान, (vii) जीवन की विविध अनिवार्य आवश्यकताओं हेतु सुरक्षा प्रदान करना (viii) समाज कल्याण सुविधाओं में सुधार (ix) असमानताओं— क्षेत्रीय प्रखण्डों तथा सामाजिकता में कमी लाना (x) स्वास्थ्य रक्षण एवं विकास, (xi) पर्यावरण संरक्षण, और (xii) विस्तार कार्यक्रमों में सभी की भागीदारी जिम्मे गुण तथा संरचनात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हो।

12

संस्कृति

(Culture)

संस्कृति की धारणा (Concept of Culture)

किसी समाज या समूह के जीवन का तरीका ही संस्कृति है जिसमें उस समूह के सभी भौतिक व अर्भतिक उत्पाद शामिल हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रेषित होते हैं। टायलर (Edward Tylor) ने इसे जटिल सन्तुर्गत जिसमें ज्ञान, विश्वास कला नैतिकता, कानून, प्रथा तथा अन्य वे सभी क्षमताएँ और आदते जो मानव द्वारा समाज के एक सदस्य के रूप में अर्जित की जाती हैं, सम्मिलित हैं, के रूप में परिभाषित किया है। (*Primitive Culture*, Vol I 1871) क्रोबर एव क्लुक्होर्न (Krober and Kluckhohn) ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है "व्यवहार के व्यञ्जन अथवा अञ्जन पैटर्न जो प्रतीक के रूप में उपार्जित व सन्प्रेषित किए जाते हैं"। संस्कृति का आवश्यक सर परंपरागत धारणाओं व मूल्यों में निहित रहता है। हॉर्टन एव हफ्ट ने संस्कृति को "वह सब जो समाज में रहकर सीखा जाता है तथा समाज के सदस्यों द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है" के रूप में परिभाषित किया है। ब्रूम एव सेल्जनिक् (Broom and Selznick) के अनुसार संस्कृति का अभिप्राय सामाजिक विरासत से है। मलिनोस्की (Malinowski) ने वर्णन किया है कि शरीर पोषण, मन्तानोत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति वृद्धि और स्वास्थ्य, मनुष्य की सात आधारभूत आवश्यकताओं की सन्तुष्टि प्रत्येक संस्कृति करती है।

किसी संस्कृति के व्यक्त पहलू वे होते हैं जिनका समाज के सदस्यों को सम्पूर्ण ज्ञान होता है तथा जिन्हें प्रत्यक्ष में अवलोकित किया जा सकता है। इनमें मही या गलत के मान्यता प्राप्त मानदंड, व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न तथा तकनीकी शामिल हैं। इसे कभी-कभी प्रकट संस्कृति भी कहते हैं।

मस्कृति के अव्यक्त पहलू वे होते हैं जिनका समाज के सदस्यों को या तो आंशिक ज्ञान होता है अथवा विलुप्त ज्ञान नहीं होता। इसमें व्यवहार व विचारों के पीछे अंतर्निहित कल्पनाएँ व आधार शामिल होते हैं जिन्हें प्रायः शब्दबद्ध भ्रमण मान्य नहीं किया जाता। अव्यक्त संस्कृति को कभी कभी अप्रकट संस्कृति कहते हैं।

भौतिक संस्कृति में सभी मानव निर्मित भौतिक व नैसर्गिक वस्तुएँ शामिल हैं जैसे संचार के साधन, मशीनें, औपधियाँ, कलात्मक वस्तुएँ जो लोगों द्वारा अपनी सुख-सुविधा प्रकृति से आत्मरक्षा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं यद्यपि वे उनके द्वारा निर्मित भले ही न हों। अभौतिक संस्कृति में सभी मानव निर्मित मानदंड, विचार, रुढ़ियाँ, तकनीकी कौशल, ज्ञान, आस्थाएँ, अभिवृत्तियाँ तथा भाषा शामिल हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार क्रिकेट में बल्ले, गेंद, स्टम्प, दस्ताने, आदि भौतिक संस्कृति के अंग हैं जबकि अभौतिक संस्कृति में शामिल होंगे खेल के नियम खिलाड़ियों के कौशल, खिलाड़ियों व दर्शकों का पारंपरिक व्यवहार। भौतिक संस्कृति मध्य अभौतिक संस्कृति का परिणाम होती है तथा उसके बिना निरर्थक होती है। हम संस्कृति के अवयवों अथवा अंगों के रूप में अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा आगे करेंगे।

संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं : यह सार्वत्रिक है किन्तु प्रत्येक समाज को एक विशिष्ट संस्कृति होती है अर्थात् लोगों के रहने का एक निश्चित तरीका, तथा उनके जीवन का पूर्ण डिजाइन। समाज 'संस्कृत' अथवा 'असंस्कृत' नहीं होते। संस्कृति में भिन्नता हो सकती है किन्तु संस्कृति विहीन समाज नहीं हो सकता। संस्कृति मानव निर्मित होती है, इसे सीखा जाता है, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित किया जाता है, इसमें अनुकूलन एवं एकीकृत करने का गुण होता है, यह स्थाई होती है फिर भी गतिशील होती है, यह मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करती है, इसमें विशेष गुण होता है तथा यह समूह के लिए आदर्श होती है, यह अति-व्यक्तिगत होती है।

संस्कृति समाज को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करती है। उदाहरण के लिए भारत में अधिकांश जनजातियों में तकनीकी अल्पविकसित है किन्तु उन्होंने रिश्तेदारी का तंत्र विकसित किया है। दूसरी ओर अमेरिकियों में तकनीकी सबसे अधिक विकसित है किन्तु उनका रिश्तेदारी का तंत्र बहुत मरल है।

संस्कृति ज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। इसमें मानवीय गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र से निकाले हुए व्यवहार के तरीके शामिल हैं। भारतीय जनजातियों जैसे सधाल, मुण्डा आदि के रहने के प्रत्यक्ष डिजाइन उनकी संस्कृति के उसी प्रकार से भाग हैं जैसे विकसित भारतीयों अथवा अमेरिकन अथवा यूरोपियन के। संस्कृति में केवल कला, संगीत व साहित्य की तकनीकी व विधियाँ ही शामिल नहीं होती बल्कि वे तकनीकी व विधियाँ शामिल होती हैं जो भवन बनाने, कार बनाने अथवा कपड़े सीने में उपयोग में लाई जाती हैं।

संस्कृति के आयाम (Dimensions of Culture)

संस्कृति के तीन प्रमुख आयाम हैं — (i) सज्ञात्मक आयाम (ii) भौतिक आयाम और (iii) नियामक आयाम

सभ्यता और संस्कृति (Civilisation and Culture)

सभ्यता का आशय उस सम्पूर्ण यत्र पद्धति तथा संगठन से है जिसकी मानव ने अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयास में रचना की है। सभ्यता, सांस्कृतिक विकास के स्तर को प्रकट करती है। संस्कृति हमारे रहन-सहन तथा सोचने समझने की शैली में, हमारे प्रतिदिन की यातायात में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन आदि में हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। आगवर्न एव निमकॉफ के अनुसार सभ्यता अति जैविक (Super-organic) संस्कृति का उत्तरीय पक्ष है। गोल्डनवोजर (Goldenweiser) ने सभ्यता को संस्कृति का समाप्तार्थक माना है। ए. डब्ल्यू. ग्रीन (A W Green) का विचार है "संस्कृति उसी समय सभ्यता बनती है जब यह लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन विशिष्ट श्रम विभाजन तथा एक जटिल प्रौद्योगिकी एवं राजनीतिक प्रणाली को ग्रहण कर लेती है।" सभ्यता और संस्कृति में अन्तर—

- (i) सभ्यता के मापन का एक परिशुद्ध मापक होता है, संस्कृति का नहीं।
- (ii) सभ्यता निरन्तर आगे बढ़ती रहती है, संस्कृति सदैव आगे नहीं बढ़ती।
- (iii) सभ्यता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिना किसी प्रयास के हस्तान्तरित हो जाती है, संस्कृति के साथ ऐसा नहीं होता।
- (iv) सभ्यता बिना किसी परिवर्तन या हानि के उद्धृत की जाती है, संस्कृति नहीं।
- (v) सभ्यता बाह्य एवं यात्रिक है, संस्कृति आंतरिक व जैविक है।

सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से पृथक हैं, किन्तु वे एक दूसरे से बिलग होकर जीवित नहीं रह सकतीं।

संज्ञानात्मक आयाम (Cognitive Dimension)

संज्ञान व्यक्ति को विचार करने, कल्पना करने, पहचानने व स्मरण रखने योग्य बनाता है। संस्कृति के संज्ञानात्मक आयाम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है — सत्य किसे समझा जाता

है इस संबंध में आस्थाएँ एवं विचार। आस्था किसी वास्तविकता का कथन है जिसे व्यक्ति द्वारा सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। आस्था तथा मूल्य में अंतर होता है। मूल्य का संबंध व्यक्ति जिसे अच्छा तथा वांछनीय समझता है उससे होता है जबकि आस्था व्यक्ति जिसे सत्य तथा वास्तविकता समझता है उसको व्यक्त करने वाला कथन होता है। आस्था इन्द्रियानुभूतिक प्रेक्षण, तर्क, परम्परा विश्वास पर अथवा अन्य लोगों के द्वारा स्वीकृति के आधार पर हो सकती है। अतः हम वैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक आस्थाओं के बारे में कह सकते हैं। आस्थाएँ व्यक्ति की विश्व में मबधित धारणाओं का मूल संरचना होती है तथा वे स्फुरेखाएँ होती हैं जिनमें उस अवबोधन होता है। आस्था सत्य अथवा असत्य हो सकती है। उदाहरण के लिए हिन्दुओं की आस्था है कि आत्मा अमर होता है तथा मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। अनेक जनजातियाँ इस बात में आस्था रखती हैं कि यदि दूर कोई कुत्ता गेता है तो वह उनके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु का द्योतक होता है।

आस्थाओं का अपना महत्व होता है क्योंकि लोग उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तथा अपनी क्रियाएँ उन्हीं आस्थाओं पर आधारित करते हैं।

भौतिक आयाम (The Material Dimension)

भौतिक आयाम किसी संस्कृति के अन्दर आने वाली मूर्तरूप एवं ठोस वस्तुओं को और संकेत करता है— कुर्मी, टेबल, स्वचालित वाहन, पंखे, चित्र आदि।

नियामक आयाम (The Normative Dimension)

संस्कृति के नियामक आयाम में एक साधारण व्यवहार के संबंध में विचारों का समावेश होता है। नियामक आयाम के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं— मानदंड, लोकरीति, लोकाचार, मूल्य, दण्ड विधान, संकेत, संस्थाएँ एवं विधि।

संस्कृति के घटक (Components of Culture)

संकेत, भाषा, मानदंड, मूल्य, आस्थाएँ, लोकरीति (Folkways), लोकाचार (Mores), दण्ड विधान, संस्थाएँ एवं विधि या अथवा कानून संस्कृति के घटक होते हैं।

सामाजिक मानदंड (Social Norms)

मानक लोगों के समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के बारे में उनकी आकांक्षाओं से परिभाषित नियम अथवा मानदंड होते हैं। किन्हीं विशिष्ट सामाजिक स्थितियों में उचित एवं उपयुक्त व्यवहार हेतु मानदंड मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी विशिष्ट समाज में किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए इसे मानदंड परिभाषित करते हैं। किसी सामाजिक समूह में व्यक्ति की भूमिका के दायित्वों की व्याख्या उस समूह के सामाजिक मानदंडों द्वारा की जाती

है। लोगो के प्रकट व्यवहार का अवलोकन कर तथा लोग उनके बारे में क्या कहते हैं यह जानकर मानदंडों का अध्ययन किया जाता है। नवविवाहित वधू द्वारा अपने सास-ससुर के पैर छूना, एक अमेरिकन व्यक्ति द्वारा कॉटे व चम्मच से भोजन करना मुसलमानों द्वारा रमजान के महीने में नफ़ाज अदा करना, सामाजिक मानदंडों के कुछ उदाहरण हैं। मानदंड प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो वे हाथ जोड़कर व नमस्ते कहकर एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं, पाश्चात्य समाज में हाथ मिलाकर, जापान में झुककर, अमेरिका में दोनों गालों को चूमकर अभिवादन किया जाता है। समाज के प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व है कि वह सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करे, जैसे एक से अधिक व्यक्ति से विवाह न करना। किन्तु कुछ मानदंड कुछ व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं, शेष पर नहीं, जैसे स्पर्द्धावादी हिन्दू परिवारों में विधवाओं द्वारा तापसी जीवन व्यतीत करना किन्तु जनजातीय समाजों में अथवा कुछ ग्रामीण समाजों में ऐसा नहीं है। किन्हीं क्षेत्रों में विधवा का उसके देवर से विवाह करना एक सामाजिक मानदंड है तो किन्हीं अन्य क्षेत्रों में ऐसा करना सख्त मना है। कदात्रों में छात्रों का व्यवहार फैक्ट्री में श्रमिकों का व्यवहार, दुकानों में विक्रेताओं का व्यवहार आदि विशिष्ट नियत मानदंडों पर आधारित होता है। इस प्रकार मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि सामाजिक जीवन नियंत्रण रूप से चलता रहे क्योंकि मानदंड न केवल व्यक्तियों को उनके व्यवहार हेतु मार्गदर्शन देते हैं बल्कि वे दूसरों के व्यवहार के बारे में विश्वसनीयता व अपेक्षाएँ भी निर्धारित करते हैं। मानदंड (Norms) जब संस्थागत (Institutionalised) हो जाते हैं तो प्रत्येक अवसर पर उनका पालन किया जाता है। 'अपराधी को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए' कथन मानक की ओर निर्देशित (refer) करता है।

यद्यपि अधिकांश लोग अधिकांश मानदंडों के अनुसार सदैव व्यवहार करते हैं, फिर भी कुछ लोग कभी-कभी उनका उल्लंघन भी करते हैं। कुछ मानदंडों (लोककृतियों) का उल्लंघन सहन किया जा सकता है किन्तु अन्य मानदंडों (लोकाचारों) का नहीं। इस प्रकार मानदंड व्यवहार की रूपरेखा होते हैं। वे व्यक्तियों के लिए सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिनके अंदर ही उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु वैकल्पिक तरीके खोजने होते हैं। मानदंड सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं जिनका नैतिक मानदण्डों, विवेक अथवा निर्णयों द्वारा औचित्य सिद्ध होता है।

अधिकांश लोग अनजाने में ही इस प्रकार मानदंडों का पालन करते हैं कि वे मानदंडों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। मानदंडों के अभाव में व्यवहार अप्रत्याशित हो जाएगा। मानदंडों की अनुपस्थिति में समाज ही नहीं होगा।

मानदंडों के साथ जुड़ी हुई भावनाओं की तीव्रता के अनुसार ही मानदंडों को लोकरीतियों व लोकाचारों में वर्गीकृत किया जाता है तथा उन्हीं के अनुसार उनके पालन की अपेक्षाओं की मात्रा निर्धारित होती है। हम इन दोनों की पृथक् से चर्चा करेंगे।

अधिकांश मानदंडों का महत्व समयानुसार परिवर्तित होता रहता है। भारत में बीसवीं सदी की प्रथम चौथाई में तलाक को कभी भी सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। किन्तु कुछ राज्यों ने सन् 1930 के बाद कानून बनाकर कुछ परिस्थितियों में तलाक को अनुमति दे दी। सन् 1950 के बाद में तलाकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कि जो महिलाएँ तलाक हेतु न्याय कानूनी पहल करती हैं उन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसी प्रकार हमारे समाज के कुछ तबकों में आज महिलाओं द्वारा धूम्रपान व मदिरापान को भी सहन किया जाने लगा है।

नैतिक मूल्य सदैव मानदंडों में सम्मिलित होते हैं। मूल्य और मानदंडों में अन्तर-

(i) क्या अच्छा है, सही है, विवेकपूर्ण या हितकारी है के बारे में विचार को मूल्य कहते हैं। सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार मानदंड हैं।

(ii) मानदंड सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, जबकि मूल्य ऐसे नहीं हैं।

(iii) मानदंड सदैव अनुज्ञाओं में अनुमोदित होते हैं, जबकि मूल्य में यह बात नहीं।

(iv) मानदंड विशिष्ट और मूल्य सामान्य होते हैं।

लोकरीतियाँ (Folkways)

जनरीतियाँ एवं लोकरीतियाँ समानार्थी हैं। 'लोकरीतियाँ' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम ग्राहम समनर (William Graham Sumner) ने सन् 1906 में अपनी पुस्तक *Folkways* में किया। लोकरीतियाँ नित्य जीवन के व्यवहार तथा परिपाटियों के वे मानदंड होते हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति तो प्राप्त होती है किन्तु नैतिक महत्व का नहीं माना जाता। ये किसी समाज अथवा सामाजिक समूह के अन्दर सदस्यों के उचित व्यवहार की अपेक्षाएँ हैं। लोकरीतियों का पालन मुख्यतः पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के समाजीकरण के माध्यम से ही सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए अपने घर के बाहर कचरा न फेंकना, कमीज से नाक साफ न करना, ऑफिस में समय पर पहुँचना, मुलाकातों में समय का पालन करना आदि लोकरीतियाँ हैं।

लोकरीतियों का पालन कानून द्वारा न कराकर अनौपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण द्वारा कराया जाता है। इन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना लोकाचारों (Mores) व नैतिक मानदंडों को दिया जाता है और न ही इनका पालन बाध्यकर होता है। साथ ही इनका उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड भी नहीं दिया जाता। लोकरीतियों की धारणा का प्रयोग आज समाजशास्त्रियों द्वारा कभी-कभी ही किया जाता है।

लोकाचार (Mores)

इस शब्द का प्रयोग भी समनर (Sumner) ने ही किया। समनर का कथन है कि जब लोकरीतियाँ (folkways) मनुष्य के व्यवहार को नियमित करने लग जाती हैं तो आचरण की नियंत्रक बन जाती हैं, उन्हें लोकाचार या रदिया (Mores) कहते हैं। लोकाचार किसी समाज अथवा समूह के नैतिक व्यवहार के मानदण्ड होते हैं। इनका पालन करना स्वैच्छिक नहीं होता। इनके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है तथा इसके लिए दण्ड भी होता है। बाजार में नग्नता में घूमना, किसी का पैसा चुराना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कारपूर्ण प्रयोग करना, ये सभी लोकाचारों के उल्लंघन के उदाहरण हैं। इनके उल्लंघनकर्ताओं की भर्त्सना की जाती है, उनकी आलोचना की जाती है, उन्हें मनोचिकित्सालयों में भेज दिया जाता है और यहां तक कि कारावास का दण्ड भी हो सकता है। इस प्रकार शालीन समाज के लिए लोकचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकचारों के प्रति समूह के सदस्यों का भावनात्मक लगाव होता है तथा इन्हें सुरक्षित धना रखना समाज के हित में समझा जाता है। लोकचारों का पालन अनौपचारिक रूप से कराया जाता है जिन्हें कानून के रूप में पारित करना आवश्यक नहीं माना जाता, यद्यपि कुछ लोकचारों को कानूनी जामा पहनाया जा चुका है।

लोकाचारों के कुछ उल्लंघनों को निषिद्ध माना जाता है जैसे अपने निकट संबंधी से विवाह करना, हिन्दुओं में गो मांस तथा मुसलमानों में सूअर का मांस खाना आदि।

रॉबर्ट (Robert) ने कहा है कि सभी सामाजिक मानदंडों को विशेषतः लोकरीतियों अथवा लोकाचारों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कुछ मानदंडों को दिया जाने वाला महत्व भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए एक समय ऐसा था, जब विधवाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सादा व कठोर जीवन व्यतीत करें व अपने सिर के बाल कटा लें। किन्तु अब इस मानदंड का पालन कोई नहीं करता। इसके विपरीत कई समुदायों द्वारा विधवा विवाहों को प्रोत्साहित किया जाता है।

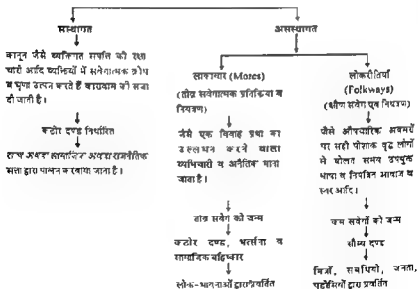
हॉर्टन एव हण्ट के अनुसार लोकाचारों को जान-बूझकर इसलिए नहीं धनाया जाता कि कोई यह निश्चित करता है कि इन्हें बनाना अच्छा विचार है। बल्कि वे परंपरागत रीतियों को व्यक्तियों द्वारा अनजाने में बिना किसी इरादे अथवा विकल्प के उनके पालन से धीरे-धीरे विकसित होते हैं। लोकाचारों का उदय समूह के इस विश्वास के साथ होता है कि एक विशेष कार्य हानिकारक है व इसे निषिद्ध करना चाहिए अथवा इसके विपरीत कोई कार्य आवश्यक है तो इसे अपनाना चाहिए। इस प्रकार लोकाचार में सामूहिक आस्था होती है जो समूह के लिए लाभकारी होती है। जब अधिक से अधिक लोग इनको स्वीकार करते हैं तो वे स्व-मान्य, स्थाई व पवित्र हो जाते हैं। उनके बारे में संदेह करना अच्छा नहीं समझा जाता तथा उनका

उल्लंघन अक्षम्य होता है अतः यह दंडनीय होता है। जब ये लोकाचार संपूर्ण रूप से आत्मसात हो जाते हैं तो ये लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उनका उल्लंघन लोग निषिद्ध मानते हैं तथा उनका उल्लंघन करने हेतु मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते।

कानून (Law)

समनर के शब्दों में "लोकरीतियाँ (जनरीतियाँ) और रूढ़ियाँ (लोकाचार) जन्म लेती हैं और बढ़ती हैं (Cresive) जबकि कानून हमेशा बनाये जाते हैं (Enacted)।" कानून वे नियम होते हैं जिन्हें राजनैतिक सत्ता जैसे ससद, विधान सभा, महानगर पालिका आदि के द्वारा औपचारिक रूप से पारित किया जाता है तथा उन्हें राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है। इन्हें सामाजिक नियंत्रण हेतु विशेष रूप से स्थापित किया जाता है। कानूनों को औपचारिक जन/राजनैतिक सत्ता द्वारा पारित किया जाता है, उनका पालन करवाया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। यह परंपराओं के माध्यम से नहीं होता। कानून नागरिकों से संबंधित, अपराध संबंधी, ग्राहक संबंधी तथा नियंत्रण संबंधी हो सकते हैं जैसे यह नियम (कानून) कि एक सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। कानून पारित कर नए मानदंडों को लागू करने के प्रयास विफल भी होते हैं जैसे भारत में आंध्र प्रदेश, हरियाणा व गुजरात में मद्य निषेध कानून। अंततः इन कानूनों को वापस लेना पड़ा।

मानदंड (जैसे एक विवाह प्रथा, व्यवहार निषेध)

मूल्य (Values)

क्या अच्छा योग्य व वाछनीय है इस सबध मे समाज मे व्याप्त विचारो को मूल्य कहते हैं। मूल्य व्यवहार के सामान्यीकृत मापदंड होते हैं जिनके पति किसी समूह के सदस्यो मे तीव्र भवेगात्मक व सकारात्मक प्रतिबद्धता होती है तथा जो विशिष्ट कार्यों व लक्ष्यों का मूल्यांकन करने हेतु मापदंड प्रदाय करते हैं। मैकियन्स एव प्लमर (Sociology) 1997 107 के अनुसार मूल्य सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मे परिभाषित मानदंड होते हैं जिनके द्वारा लोग वाछनीयता तथा अच्छाई का मूल्यांकन करते हैं तथा जो सामाजिक जीवन हेतु वृहद मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सरल भाषा मे मूल्य क्या होना चाहिए इस सबध के कथन होते हैं। मूल्य समूह की सदस्यता तथा प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कारण स्वीकार्य होते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, देशभक्ति आदि मूल्यों के उदाहरण हैं। नैतिक मूल्य सदैव मानदंडो से सम्बद्ध होते हैं। मानदंड मूल्य तटस्थ (Value Neutral) होते हैं।

राबर्टसन (Robertson) के अनुसार मूल्यो व मानदंडो मे यह अंतर है कि मूल्य अपूर्त व सामान्य धारणाएँ हैं जबकि मानदंड विशिष्ट परिस्थितियों मे लोगों के व्यवहार के नियम होते हैं। हांटन एव हण्ट (1984 63) के अनुसार मूल्य व लोकाचारो मे यह अंतर है कि लोकाचार कोई कार्य सही है अथवा गलत इस सबध के विचार होते हैं जबकि मूल्य अनुभव महत्वपूर्ण है अथवा नहीं इस सबध मे विचार होते हैं। उदाहरण के लिए शास्त्रीय संगीत सही है अथवा गलत, इस सबध मे लोगो के मत मे कोई अन्तर नहीं है। किन्तु कुछ लोग इस संगीत को सुनना जीवन का महान अनुभव मानते हैं जबकि कुछ अन्य लोग इसे नीगम समझते हैं। प्रत्येक समाज मे कुछ मूल्यो को अन्यो की तुलना मे अधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका समाज में भौतिक प्रगति, व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धा आदि को प्रमुख मूल्य समझा जाता है जबकि भारतीय समाज मे साझा करना, सहयोग, अहिंसा आदि को महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है।

आस्थाओ व मूल्यो के बीच अंतर यह है कि आस्थाएँ वे विशिष्ट कथन होते हैं जिन्हे लोग सत्य मानते हैं जबकि मूल्य अच्छाई के अपूर्त मानदंड होते हैं।

मूल्य हमे केवल हमारे परिवेश को हम किस प्रकार देखते हैं यही नहीं बताते बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व का सार होते हैं। हम परिवारो, शैथिक सस्थाओ तथा धार्मिक संगठनो से सीखते हैं कि स्वीकृत धारणाओ के अनुसार किस प्रकार कार्य किया जाए, हमारे लक्ष्यो को प्राप्त करने हेतु कैसे प्रयास किए जाए तथा अनेक सांस्कृतिक तथ्य भी सीखते हैं। साथ ही हम यह भी सीखते हैं कि तथ्यो के विकल्पो को किस प्रकार अस्वीकार किया जाए। यदि कोई समाज महिला-पुरुष समानता के मूल्य को मानता है तो

उमके मानदंडों में महिला व पुरुषों को समान मजदूरी, अपन जीवन साधों को तलाक देने के समान अधिकार, महिलाओं को अपने पिता तथा पति की मर्दाना में हिस्सा आदि का प्रावधान (हो सकता है कानून बनाकर भी) कर सकते हैं।

यदि कोई समाज परिवार नियोजन हेतु साक्षरता के उच्च स्तर को आवश्यक मानता है तो वह अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। यदि कोई समाज उत्तर किशोरावस्था विवाह प्रथा को मानता है तो उस समाज के कानून लागू को 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने की अनुमति नहीं देंगे। यदि समाज एकल विवाह पद्धति को स्वीकार करता है तो उसके कानून किसी भी व्यक्ति को एक समय पर एक से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं देंगे। इस प्रकार मानदंडों का उदय मूलभूत सामाजिक मूल्यों में हो होता है।

भारतीय समाज में किसी समय कुछ विशिष्ट मूल्यों पर जोर दिया जाता था किन्तु आज के समाज में ये मूल्य पूर्णतः बदल गए हैं। उदाहरण के लिए (अस्पृश्य) जातियों पर पाबंदियां घाह वष में घुब हो कन्याओं का विवाह मुस्लिम महिलाओं का मार्गदर्शन म्थानों पर पड़ा करना आदि। कुछ मूल्यों को इतना माननीय माना जाता है कि उन्हें सभी समाजों को मान्यता प्राप्त है जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, राष्ट्रीयता आदि। उचित समाजों में मूल्यों संबंधी असहमतियों का कोई अन्त नहीं होता तथा मूल्य समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव लोकरीतियों व लोकाचारों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए वैवाहिक संबंधों में मूल्यों के परिवर्तन के कमजोर होने तथा तलाक की अनुमति देने से पारिवारिक जीवन के पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ा है।

संस्थाएँ (Institutions)

संस्थाएँ सामाजिक संबंधों, सामाजिक भूमिकाओं तथा सामाजिक मानदंडों का एक संगठित तंत्र हैं जो कुछ मूलभूत आवश्यकताओं अथवा कार्यों की मनुष्य के लिए बनायीं जाती हैं। संस्था व्यवहार के मानदंड, मूल्य तथा आदर्श प्रदान करती हैं जो सही व वांछित व्यवहार जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होता है। हार्टन एवं हण्ट ने कहा है कि प्रत्येक समाज में पांच मूलभूत संस्थाएँ विद्यमान होती हैं: परिवार, धर्म, सरकार, शिक्षा एवं आर्थिक संस्थाएँ (अथवा आर्थिक व्यवहार में व्यस्त संस्थाएँ)। आर्थिक संस्थाएँ सामाजिक मानदंड प्रदान करती हैं जो मजदूर, मजदूर, कर्मक, ग्राहक, कृषक, तथा अन्य सभी लोगों के लिए जिनका संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है, की भूमिकाओं के लिए उचित व्यवहार की व्याख्या करती हैं। किसी एक सामाजिक संस्था में अनेक समूहों का समावेश हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी एक आर्थिक संस्था में व्यापारिक संगठनों का समावेश हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक संस्था में (1) ऐसे व्यवहार के पैटर्न जो पूर्णतः मानदंडीकृत

हो चुके हैं (ii) उनके सहायक लोकाचार, अभिवृत्तियाँ तथा मूल्य तथा (iii) परंपराओं औपचारिक अनुष्ठान समारोह तथा प्रतीक आदि शामिल होते हैं।

प्रतीक (Symbols)

समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रतीक वे स्वेच्छिक चिह्न होते हैं जिन्हें किसी एक संस्कृति को मानने वाले लोगो द्वारा विशिष्ट अर्थ के रूप में मान्यता दी जाती है। ये समान सामाजिक प्रतिक्रिया विकसित करते हैं तथा इस अर्थ में स्वेच्छिक होते हैं। वे वस्तुओं आदि में अतिनिहित नहीं होते किन्तु उन व्यक्तियों के गहन अध्ययन तथा सर्वसम्पत्ति से निकलते हैं जो इनका प्रयोग सम्प्रेषण में करते हैं। मानव आपस में सम्प्रेषण प्रतीकात्मक रूप में शब्दों हाथपाय तथा क्रियाओं में करते हैं। ध्वज भारतीय (हिन्दू) महिला के माथे पर सिद्ध, विवाह की अंगूठी, गले में मंगल मूत्र ट्राफिक की लाल बत्ती हवा में लहराती मुठ्ठी आदि इन प्रतीकों के उदाहरण हैं जिन्हें सभी लोग मानते हैं। किन्तु विदेश में व्यक्तियों को प्रतीकों के पहचानने में कठिनाई होती है। कभी-कभी प्रतीकों के अर्थ समझने में असमर्थ होने पर उन्हें सांस्कृतिक सदमा पहुँचता है। वे स्वयं को एकाकी व किर्तव्य विमूढ़ पाते हैं। किसी एक समाज में भी प्रतीकों के अर्थ भिन्न होते हैं। सांस्कृतिक प्रतीक समय के साथ परिवर्तित होते हैं। एक समय था जब गाँधी टोपी समर्पित काँग्रेस कार्यकर्ता तथा राजनैतिक व्यक्तित्व का प्रतीक गानी जाती थी। किन्तु आज ऐसा नहीं है। प्रतीक लोगों को अर्थ निकालने की अनुमति देते हैं तथा उनका जीवन सार्थक बनाते हैं।

प्रतीकों के अध्ययन को लक्षण विज्ञान कहते हैं। लक्षण विज्ञान बताता है कि अर्थ कभी भी वस्तुओं में निहित नहीं होते किन्तु अनेक प्रथाओं के माध्यम से इसका वस्तुओं के ईर्द-गिर्द निर्माण किया जाता है। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि कोई भी प्रतीक विभिन्न अर्थ दे सकता है।

प्रतिबंध (Restrictions)

प्रतिबंध एक प्रकार के दण्ड अथवा पुरस्कार होते हैं जो किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने हेतु लगाए जाते हैं। नकारात्मक प्रतिबंधों में असहमतिदर्शक नजर सौम्य जबकि गोली चालन एक उग्र प्रकार का प्रतिबंध है। सकारात्मक प्रतिबंध के उदाहरण प्रशस्ति, अनुमोदन तथा पदक हैं। नकारात्मक प्रतिबंधों का प्रयोग ऐसे विषयमय व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है जो सामाजिक मानदंडों को मानने से मना करता है।

संस्कृति, समाज व व्यक्तित्व : संस्कृति का महत्व

(Culture, Society and Personality : Significance of Culture)

जबकि संस्कृति मानदंडों एवं मूल्यों का एक तंत्र होता है, समाज स्वयं स्थाई लोगों का समूह होता है जो किसी समान भू भाग पर थमे होते हैं तथा एक ही संस्कृति

को मानते हैं। किन्तु अनेक समाज बहु:संस्कृति वाले होते हैं अर्थात् ये विभिन्न प्रकार के जीवन के तरीकों को अपनाते हैं तथा नित्य जीवन में एक सूत्र में बंध जाते हैं (अथवा सघर्षरत रहने हैं)। निकटस्थ समाजों की भी भिन्न संस्कृतियाँ होती हैं जैसे भारत व पाकिस्तान, भारत व नेपाल, भारत व चीन, चीन व जापान, अमेरिका व मैक्सिको आदि। फिर भी कुछ समाजों में समान संस्कृति होती है जैसे अमेरिका व कनाडा। कभी-कभी एक ही समाज में विभिन्न संस्कृति वाले समूह शामिल हो सकते हैं जैसे स्विट्जरलैंड की आबादी में फ्रांसीसी, जर्मन व इटालियन बोलने वाले खण्ड अथवा कैंनेडियन आबादी में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी बोलने वाले खण्ड।

मानव में शारीरिक अनुकूलन तथा व्यवहारगत लचीलेपन की योग्यता होती है। इसी कारण मानव सबसे अधिक सृजनात्मक प्रजाति है। संस्कृति मानव को पर्यावरण का असहाय शिकार होने से बचाती है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है, वहीं दूसरी ओर संस्कृति मानव का निर्माण करती है। हर्शकोविट्स (Herskovits) के लिए संस्कृति का अर्थ है मानव निर्मित अंश। जिस सामाजिक परिवेश में रहकर मानव व्यवहार के नियमों व पैटर्न को बनाता व पालन करता है, अन्त में वही परिवेश मानव जीवन को आकार देता है। आगे चलकर मानव सीखे हुए ज्ञान के माध्यम से अपने प्राकृतिक परिवेश में सुधार करता है। साक्षी संस्कृति ही सामाजिक जीवन को संभव बनाती है। इयान राबर्टसन (1981 : 57) ने यह भी कहा है कि भूतकाल से वर्तमान में संस्कृति के सम्प्रेषण के अभाव में प्रत्येक नई पीढ़ी को मानव अस्तित्व की प्रारंभिक समस्याओं को पुनः सुलझाना पड़ेगा, जैसे परिवार तंत्र, विवाह तंत्र, आदि। संस्कृति हमें बदलती परिस्थितियों में अनुकूल के संदेश्य व कारगर साधन प्रदान करती है व इस प्रकार हमें भौतिक विकास को धीमी, बेतरती व संयोगिक प्रक्रिया से मुक्त करती है। हम पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर सकते हैं तथा हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्यावरण को भी अनुकूल बना सकते हैं। किन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि संस्कृति का जीन के माध्यम से आनुवंशिक सम्प्रेषण नहीं किया जा सकता। इसे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखा जा सकता है।

संस्कृति व व्यक्तित्व (Culture and Personality)

व्यक्ति के व्यवहार संबंधी सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। इनमें अभिवृत्तियाँ, आस्थाएँ व मूल्य शामिल हैं। व्यक्तियों का व्यक्तित्व, उनके समाज व संस्कृति के ढाँचे व प्रक्रियाओं को परिलक्षित करता है अर्थात् व्यक्तित्व व्यक्ति को उसके सांस्कृतिक वातावरण व सामाजिक अंतःक्रिया में होने वाले अनुभवों का परिणाम होता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्तित्व को संस्कृति के आत्मनिष्ठ पहलू के रूप में देखा जाता है। फिर भी सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन इतना जटिल, परिवर्तनशील, विसंगत व अस्थायी है कि अपेक्षाकृत समान सांस्कृतिक व्याख्याओं व सामाजिक भूमिकाओं

के होते हुए भी व्यक्तित्व असीमित रूप से भिन्न होते हैं। व्यक्तित्व विकास के घटकों में जैविक उत्तराधिकार, भौतिक परिवेश, संस्कृति, समूह व व्यक्तिगत अनुभव शामिल होते हैं। जहाँ तक संस्कृति का प्रश्न है, कुछ अनुभव सभी संस्कृतियों में समान होते हैं। उदाहरण के लिए सभी संस्कृतियों के बच्चों को समाजीकरण की प्रक्रिया, समूह में रहकर तथा भाषा, हावभाव के माध्यम से सम्प्रेषण तथा किसी न किसी प्रकार के दण्ड अथवा पुरस्कार आदि के माध्यम से समान अनुभव प्राप्त होने हैं। इससे समाज के बहुत से सदस्यों में एक प्रकार का विशिष्ट व्यक्तित्व संरूपण पैदा हो जाता है। इसे 'रूपात्मक व्यक्तित्व' (Modal Personality) कहते हैं। दो संस्कृतियों में रूपात्मक व्यक्तित्व भिन्न होता है। प्रत्येक समाज एक या अधिक व्यक्तित्व के प्रकार विकसित करता है जिसे संस्कृति प्राप्त होती है।

हॉर्टन एव हण्ट ने कहा है कि जहाँ तक सरल (पुरातनकालीन) समाज का प्रश्न है जहाँ पूर्णतः एकीकृत संस्कृति होती, वहाँ रूपात्मक व्यक्तित्व विद्यमान हो सकता है। किन्तु जटिल समाज में जहाँ अनेक उप संस्कृतियाँ होती हैं, दृश्य बदल जाता है। जैसे ग्रामीण व शहरी लोग, अनेक जातियों व वर्गों के लोग, अनेक धर्म, क्षेत्रों के लोग, भिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोग विभिन्न रूपात्मक व्यक्तित्वों की ओर संकेत करेंगे। अतः किसी जटिल समाज में जितनी उप संस्कृतियाँ होंगी, उतने ही रूपात्मक व्यक्तित्व होंगे।

संस्कृति की संरचना : संस्कृति संबंधी कुछ अवधारणाएं

(Construction of Culture : Some Concepts about Culture)

संस्कृति के लक्षण (Culture Traits)

संस्कृति की सबसे छोटी पहचानने योग्य व महत्वपूर्ण इकाई को संस्कृति के तत्व या लक्षण कहते हैं। सबसे सरल इकाई का आकार अध्ययनरत समस्या से संबंधित ही होगा। होबल ने भौतिक संस्कृति की सरलतम इकाई के रूप में मानव द्वारा निर्मित भौतिक उत्पादों का वर्णन किया है, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, कार आदि। उन्होंने अभौतिक संस्कृति की इकाई के रूप में व्यक्ति के सोखे हुए व्यवहार के पैटर्न का वर्णन किया है, जैसे हाथ मिलाना, सड़क के बाईं ओर वाहन चलाना (भारत) अथवा दाहिनी ओर वाहन चलाना (अमेरिका), राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, भूतों व पिशाचों में विश्वास करना, आदि। अभौतिक क्षेत्र में यह कोई शब्द, संकेत या विचार हो सकता है। प्रत्येक संस्कृति में अनेक लक्षण शामिल होते हैं। नमस्ते करना, दण्डवत् प्रणाम करना पारम्परिक हिन्दू संस्कृति के सांस्कृतिक लक्षण हैं। संस्कृति के तत्व जिन्हें हम इकाई कहते हैं, वे भी जटिलता से मुक्त नहीं हैं। इतना होते हुए भी हम इस इकाई को स्वतंत्र मानकर ही अध्ययन करते हैं।

संस्कृति संकुल (Culture Complex)

क्या नृत्य एक सांस्कृतिक विशेषता है? इसका उत्तर नकारात्मक है क्योंकि यह एक संस्कृति संकुल है। नृत्य विशेषताओं का एक समूह है। इसमें पदन्यास, नर्तक, संगीत का साज आदि शामिल होता है। नृत्य एक धार्मिक समारोह, एक सामाजिक कार्यक्रम, एक जादुई अनुष्ठान, एक उत्सव हो सकता है। ये सब घट मिलकर एक संस्कृति संकुल बनाते हैं। किसी समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के किमी एकीकृत तथा पैटर्नयुक्त तंत्र को जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है, संस्कृति संकुल कहते हैं। कभी-कभी इसे सांस्कृतिक विशेषताओं का संकुल अथवा केवल विशेषताओं का संकुल कहते हैं। हॉब्स के अनुसार संस्कृति संकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है। मदग्लेण्ड के शब्दों में "संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो एक अर्थपूर्ण अंतः संबंध में परस्पर गुंथा होता है।" उदाहरण के लिए एक मूर्ति के सामने मिर झुकाना, हाथ जोड़ना, आरती करना, प्रसाद लेना आदि सभी तत्व मिलकर एक धार्मिक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। कुन्डली मिलाना, बरात ले जाना, तौरण, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, पाणिग्रहण आदि सांस्कृतिक लक्षण मिलकर हिन्दू विवाह-संकुल की रचना करते हैं। होर्टन एब हण्ट के अनुसार संस्कृति संकुल विशेषता तथा गम्यता के बीच में आता है। कुछ संकुल मय्या के भाग होते हैं जबकि अन्य कम महत्वपूर्ण क्रियाओं के दर्द-गिर्द घूमते हैं जिन्हें सरल स्वतंत्र संकुल कहते हैं।

संस्कृति प्रतिमान (Culture Pattern)

प्रत्येक संस्कृति का अपना एक विशेष प्रतिमान होता है जो उसे अन्य संस्कृतियों से पृथक् करता है। रथ घेनेडिक्ट ने संस्कृति की अंतरंग संरचना के विश्लेषण के लिए संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का प्रयोग किया। जब बहुत से तत्व व संकुल जो प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित हैं, मिलते हैं और किसी सार्थक उपादान का निर्माण करते हैं तो वे संस्कृति प्रतिमान की रचना करते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृति प्रतिमान किसी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण-प्रकार्यात्मक इकाई है। संस्कृति प्रतिमान हमें मूल्यों और आदर्शों को समझने में सहायता करता है। संस्कृति प्रतिमान संस्कृति के आदर्शों एवं लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है। समाजशास्त्रियों ने सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमानों की भी कल्पना की है।

संस्कृति क्षेत्र (Culture Area)

उस क्षेत्र को संस्कृति क्षेत्र कहते हैं जिसमें समान संस्कृति पाई जाती है। बिजलर के शब्दों में "संस्कृति क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें समान संस्कृतियों वाले अनेक सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र समुदाय होते हैं।" संस्कृति क्षेत्रों का विभाजन संस्कृति

संस्कृत के आधार पर किया जाता है। साम्प्रतिक समावादों के आधार पर हम साम्प्रतिक क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते हैं।

साम्प्रतिक सापेक्षतावाद (Cultural Relativism)

यह सर्वमान्य गत्य है कि किसी एक संस्कृति का किसी दूसरी संस्कृति के मादण्ड के आधार पर नहीं आका जा सकता। प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपना ढंग से समायाजन करती है। किसी संस्कृति की प्रथाओं का वैधतापूर्वक आकलन केवल उसी साथ की मूल्य जूट हुए हैं, व कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तथा उसी अन्य दायित्वों आकाशाओं तथा अध्ययनरत संस्कृति के नैतिक कृत संकर्ता आदि का विचार कर के बाद ही किया जा सकता है। इस प्रकार साम्प्रतिक सापेक्षतावाद यह मानता है कि किसी एक संस्कृति का प्रथाओं का समुनिष्टपूर्वक अथवा वैधतापूर्वक दूसरी संस्कृति की प्रथाओं से उत्कृष्ट नहीं आका जा सकता या उस अधिक ग्राह्य, सभ्य अथवा प्रगतिशील नहीं माना जा सकता। अतः यह माना गलत होगा कि जनजातीय हिन्दू संस्कृति से दृष्ट है अथवा अर्माकन संस्कृति भारतीय संस्कृति से बढ़तर है। यह सत्य है कि हमारी मूल्य की संस्कृति के बारे में पूर्णतः पूर्वाग्रहजित ज्ञान आमान नहीं है। प्रायः लोग मूल्य की संस्कृति के मानदण्ड का येहतर मानते हैं। फिर भी हम यह बात माननी होगी कि इस संबंध में आकलन प्रायः र्थास्तिष्ठ ज्ञान हैं। पागरी समुदाय की एक प्रथा किसी का भी मदमा दे सकती है। इस प्रथा के अनुष्ठान शय के मौन मीनार (Tower of Silence) की दीवार पर रख दिया जाता है। शय भूय में रहता है तथा उस गिद्ध अथवा अन्य पक्षी नाच-नाच कर खा जाते हैं। यद्यपि अब इसी समुदाय के कुछ लोग इस प्रथा के विरुद्ध हो गए हैं और वे शय के निष्पादन की नैकन्यिक विधियों के पक्षधर हैं किन्तु दक्षिणागरी पागरी अभी भी इन मुभारों का विरोध कर रहे हैं। किन्तु यहाँ भी अपन समाज की इस प्रथा से विरक्त भवित नहीं है जिससे अतर्गत अपने बृद्ध मां-बाप या बृद्धाश्रम में भजनकर उन्हें बिना मृत व सहानुभूति के जीवन व्यतीत कर के बाध्य करते हैं। हमारे यहाँ प्रार्माण भर्ता में शिशु पत्न्याओं का माा हालन की प्रथा के बारे में सुनकर तो हम मदमा पटुंचना है किन्तु महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अथवा उनकी अवमानना तथा उन्हें दो जान वाली याचना से हम बेखबर रहते हैं। किन्तु साम्प्रतिक सापेक्षतावाद यह अर्थ नहीं है कि हम दूसरे समाजों की प्रथाओं का आकलन कभी भी न करें। साम्प्रतिक सापेक्षतावाद का अर्थ है दूसरे समाजों की प्रथाओं का तभी पूर्ण रूप से समझा जा सकता है जब हम उनके मादण्ड व मूल्यों का समझें। इसी परिग्रह्य में उनका आकलन किया जाना चाहिए। एक संस्कृति दूसरे की दृष्टि में भल ही अच्छी नहीं होती, किन्तु जिन समाजों की वह संस्कृति है, उससे लिए वह हितकर हो सकती है। अतः संस्कृति

की श्रेष्ठता एक सापेक्षवाद दृष्टिकोण है। एक संस्कृति दूसरे की दृष्टि में हेय, गिरी हुई या घुरी हो सकती है। लेकिन वह जिम समुदाय की संस्कृति है। उसके लिए हितकर अथवा उचित कही जा सकती है। अतः संस्कृति की श्रेष्ठता एक सापेक्षवादी दृष्टिकोण है।

सांस्कृतिक बहुलवाद (Culture Pluralism)

अनेक सांस्कृतिक तथा समाजिक समूहों में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए समाजशास्त्रियों ने सांस्कृतिक बहुलवाद शब्द का प्रयोग किया है। सांस्कृतिक बहुलवाद का अर्थ नृजातीय व अन्य अल्पसंख्यक समूहों का समाज में अपनी पृथक् पहचान बनाए रखने के साथ सांस्कृतिक विषम जातीयता में होता है। समाज में सांस्कृतिक विभिन्नताएं उम सीमा तक बनाए रखी जा सकती हैं जहाँ तक कि वे प्रमुख संस्कृति के मुख्य मूल्यों व मानदंडों से विरोधाभास न रखती हों। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का समीपवर्ती समाज का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विविध समूह आपसी समझ के साथ एक होकर रह सकते हैं।

स्व-संस्कृति केन्द्रीयता (Ethnocentrism)

एक ऐसी संबंधात्मक मनोवृत्ति जिसके अनुसार लोग अपनी जाति, प्रजाति, समाज अथवा संस्कृति को अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते हैं तथा दूसरों के प्रति घृणा, भेद, उदासीनता, द्वेष जैसे मनोभावों को प्रकट करते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संस्कृति अथवा समूह को दूसरों से बेहतर मानता है। स्व-संस्कृति मनोवृत्ति अन्य संस्कृतियों के महत्व का भूलपाकिन स्वयं के सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर करती है तथा निकृष्ट, घुरी अथवा निम्न मानती है। स्व-संस्कृति केन्द्रीयता के अनुसार व्यक्ति अपनी संस्कृति अथवा समूह को अन्यो से बेहतर मानता है। स्व-संस्कृति मनोवृत्ति अन्य संस्कृतियों के महत्व का भले ही स्वयं के सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर आकलन करती है तथा उन्हें निकृष्ट घुरी अथवा निम्न मानती है। स्व-संस्कृति केन्द्रीयता अन्यो के दृष्टिकोण को समझने की असमर्थता को परिलक्षित करता है जिसकी संस्कृति में भिन्न नैतिकता, धर्म व भाषा होती है। यह समान मानवता तथा सभी समाजों में मानव के सामने आने वाली स्थितियों व समस्याओं को एक रूप में देखने की अनिच्छा तथा असमर्थता को व्यक्त करता है। नृजाति केन्द्रीकरण स्वजातिवाद (एथनोसेन्ट्रीसिज्म) शब्द का प्रयोग विलियम समर ने अपनी पुस्तक *Folkways* में सन् 1906 में किया था। इस प्रकार वह समाज जो एक-विवाह प्रथा को मानता है वह उन समाजों से स्वयं के समाज को उच्च मानता है, जो बहु-विवाह प्रथा को मानते हैं। वह समाज जो अपने बच्चों को अपने जीवन साथी स्वयं चुनने की अनुमति देता है वह स्वयं को प्रगतिशील कहता है तथा उन समाजों को जहाँ विवाह पालकों द्वारा तय किए जाते हैं को पिछड़ा हुआ मानता है। किसी समाज में पाए जाने वाले अधिकांश समूह नृजाति केन्द्रित होते हैं। हार्टन व हण्ट ने कहा है कि स्व-संस्कृति

केन्द्रीयता मानव समाज के सभी समूहों तथा सभी व्यक्तियों की सार्वत्रिक मानव प्रतिक्रिया है। एडोर्नो (Adorno, 1950) ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि स्वजातिवाद की भावना में ग्रन्थ लोग कम शिक्षित समाज से अधिक ग्रिच-ग्रिच तथा धार्मिक दृष्टि में अधिक स्त्रियादी होते हैं। किन्तु तब कम शिक्षित समाज में विरक्त तथा राजनैतिक दृष्टि से स्त्रियादी लोग भी उतने ही स्वजातिवाद कन्दित हो सकते हैं जिनमें शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा के लोग। इस प्रकार यह एक वाद-विवाद का विषय है कि सामाजिक पृष्ठभूमि अथवा व्यक्ति के प्रकार के अनुसार लोगों की स्वजातिवाद केन्द्रीयता की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता होती है अथवा नहीं।

सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप (Nature of Cultural Variation)

विभिन्न समाजों की विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं। प्रत्येक समाज की संस्कृति पृथक् होती है। वास्तव में प्रत्येक समाज की संस्कृति इस अर्थ में भिन्न होती है कि उसमें अपने मूल्य आस्थाएँ एवं मानदंड होते हैं। एक समाज में लोग मेढ़क साप आदि खाते हैं जबकि दूसरे समाज में वे मछली खाते हैं किन्तु मूँअर का मांस नहीं। जबकि हिन्दू गोमांस नहीं खाते बल्कि लोग इस खाते हैं। मुस्लिम बहुत विवाह करते हैं हिन्दू नहीं। अरबों समाजों की महिलाएँ चुका पहनती हैं किन्तु पश्चात्य समाजों की महिलाएँ नहीं पहनती। कई समाजों में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर रहने जाता है जबकि अनेक समाजों में पत्नी पति के घर रहने जाती है। कुछ समाजों में जीवन साथी चुनने का अधिमान्य तंत्र होता है किन्तु अन्य समाजों ऐसा कुछ नहीं होता। सांस्कृतिक विविधताओं की श्रृंखला इतनी असीम है कि प्रत्येक मानव समाज में कोई विशेष मानदंड नहीं पाया जाता।

सांस्कृतिक विविधताओं के उपगमन (Approaches to Cultural Variations)

ऐसे तीन उपगमन हैं जो सांस्कृतिक विविधताओं का भिन्न भिन्न प्रकार में समझाते हैं। ये हैं— प्रकायवादी, पारिस्थितिक व सांस्कृतिक स्वतन्त्रतावादी।

सांस्कृतिक विविधता क्यों? (Approaches to Cultural Variations)

सांस्कृतिक विविधता की आनुवंशिक रूप से नहीं समझाया जा सकता क्योंकि सभी मानव जैविक रूप में समान हैं। इसे भौतिक पर्यावरण में भिन्नताओं (भूगोल, जलवायु, पशु समाधान, वनस्पति आदि), सामाजिक परिस्थितियों आदि के द्वारा समझाया जा सकता है। संस्कृतियाँ विशिष्ट परिस्थितियों जैसे तस्नीसी, नवप्रवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि आदि के अनुसार अनुकूलित होती हैं।

शेफर्ड (1981 : 67) मानते हैं कि एक समय ऐसा था जब भौतिक पर्यावरण को ही सांस्कृतिक विविधता का एक मात्र कारण माना जाता था। यहाँ तक कि अगस्त्य ने भी कहा था कि यूनानी लोग सांस्कृतिक दृष्टि से इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि यहाँ

की जलवायु सौम्य है। किन्तु आज समाज-वैज्ञानिक भौतिक पर्यावरण को सांस्कृतिक विविधता का कारण नहीं मानते। यद्यपि वे सांस्कृतिक विविधता में इसकी भूमिका स्वीकार करते हैं। क्योंकि भौतिक पर्यावरण समाज के सदस्यों हेतु उपलब्ध विकल्पों को सीमित करता है। सामाजिक परिस्थितियाँ सांस्कृतिक विविधता में अधिक योगदान देती हैं। एक सामाजिक प्रथा एक सामाजिक पर्यावरण हेतु उपयुक्त हो सकती है किन्तु दूसरे के लिए नहीं। वे लोग जिन्हें अपने पड़ोसियों के साथ अमेज़ीपूर्ण युद्धों का सामना करना पड़ता है, वे अपने बच्चों को हिंसक व आक्रामक होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं किन्तु दूसरे क्षेत्रों के लोग ऐसा नहीं करते।

सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि यह नृजाति-केन्द्रीकरण को थल प्रदान करता है व प्रोत्साहित करता है। लोग अपनी संस्कृति के प्रति इतने प्रतिबद्ध होते हैं कि वे किसी अन्य प्रकार के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे अन्य संस्कृतियों को कम आकते हैं।

सांस्कृतिक विविधता के पहलू (Aspects of Cultural Variation)

उप-संस्कृति (Sub-cultures)

एक ही समाज में लोगों के कुछ खण्ड कुछ ऐसे सांस्कृतिक पैटर्न विकसित कर लेते हैं जो प्रभावशाली समाज के पैटर्न से भिन्न होते हैं। इन्हें उप-संस्कृतियाँ कहा जाता है। एक उप-संस्कृति समाज का वह खण्ड होती है जिसके लोकाचार, लोकरीतियाँ तथा मूल्यों के पैटर्न विशिष्ट होते हैं तथा जो बृहद् समाज के पैटर्न से भिन्न होते हैं जैसे क्षेत्रीय उप-संस्कृति, छात्रावास में छात्रों की उप-संस्कृति, विधवाश्रमों में रहने वाली विधवाओं की उप-संस्कृति, गावों में बधुआ श्रमिकों की, संगठित तस्करों की, काला बाजारी करने वालों की उप-संस्कृति आदि। संघर्ष सिद्धान्तवादी तर्क देते हैं कि उप-संस्कृतियों का उदय प्रायः प्रभावशाली समाज द्वारा ऐसी प्रथाओं के असफल दमन के प्रयास के कारण होता है जिसे वे अनुपयुक्त मानते हैं जैसे गैरकानूनी दवाओं का प्रयोग।

उप-संस्कृति को मानने वाले सदस्य प्रभावकारी संस्कृति में भाग तो लेते हैं यद्यपि वे इसके साथ-साथ व्यवहार के विशिष्ट प्रकार में भी लिप्त रहते हैं। कभी कभी उप-संस्कृति समूह अपनी स्वयं की भाषा (कूट बोली) विकसित कर लेते हैं, जैसे कारागार में कैदी। गणेशजी आ रहे हैं, का अर्थ जेल अधीक्षक (अपने बड़े पेट के साथ) आ रहे हैं। ठेलों पर माल बेचने वालों ने पुलिस कांस्टेबल के लिए 'हफ्ता' शब्द का प्रयोग करते हैं मुंबई में 'पेटी' शब्द का अर्थ एक लाख रुपये होता है। इसी प्रकार टुक ड्राइवरो की हाइवे पुलिस का वर्णन करने की स्वयं की विशेष भाषा होती है। उप-संस्कृति की कूट बोली संप्रेषण के ऐसे पैटर्न स्थापित करती हैं जिसे 'बाहरी' लोगों को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं

कि अतः क्रियावादी परिप्रेक्ष्य को मानने वाले समाजशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि भाषा व संकेत उप-संस्कृति को अपनी अलग पहचान बनाए रखने में प्रबल भूमिका निभाते हैं।

उप संस्कृति का उदय कैसे होता है? एक सम्पूर्ण संस्कृति में कई उप-संस्कृतियाँ हो सकती हैं। यह अनेक प्रकार की विधियों से संभव होता है। उनमें से एक विधि है जब समाज का एक खण्ड कोई विशिष्ट समस्या का सामना करता है। उप संस्कृति समान आयु (युद्ध लोग) समान आस्थाएँ (हिप्पी), समान व्यवसाय (तस्कर) समान हित (कारागार में संयोजन) आदि के आधार पर भी उदय हो सकती है।

जातिगत उप-संस्कृतियाँ (Caste Sub-cultures)

आठवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक भारत में जातिगत उप-संस्कृतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी ये महत्वपूर्ण बनी हुई हैं यद्यपि उप-जातियाँ एक-दूसरे से मिल गई हैं। उन्होंने अन्य जातियों व उपजातियों जिनमें प्रभावशाली जातियाँ भी शामिल हैं, के साथ अपनी आस्थाएँ व प्रथाएँ मिला ली हैं, फिर भी इनमें से कुछ ने अपनी जीवन-शैली, व्यवसाय व कुछ प्रथाओं के माध्यम से अपनी उप संस्कृति को बचाए रखा है। जाति और वर्ग में मुख्य अन्तर का आधार है उप-सांस्कृतिक भिन्नताएँ (Sub-Culture Variations)

क्षेत्रीय उप-संस्कृतियाँ (Regional Sub-cultures)

भारत के केवल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये चार क्षेत्र ही नहीं हैं बल्कि एक क्षेत्र के अनेक राज्य (जैसे पूर्वी क्षेत्र में असम, मिज़ोरम, नागालैण्ड आदि, दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोआ अथवा उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आदि) अभी भी अपने विविध इतिहास व बसाहट की कुछ विशेषताओं व पुट को बनाए रखे हैं। इनमें से कुछ भिन्नताएँ तो उनके उपनिवेशियों की संस्कृतियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। कुछ विशिष्ट विशेषताएँ उस क्षेत्र में चल रही आर्थिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। पंजाब में उद्योग व व्यापार के विस्तार ने भिन्न प्रकार की समस्याएँ पैदा कर दी हैं। फिर भी उद्योग, व्यापार व व्यापक संचार साधनों के कारण क्षेत्रीय विविधताओं में कमी आ गई है। अब केवल स्थानीय बोली, आहार व व्यवहार वैचित्र्य की गौण विविधताएँ ही शेष रह गई हैं।

व्यावसायिक उप-संस्कृतियाँ (Occupational Sub-cultures)

व्यवसाय की विविधता लोगों के जीवन, जिसमें उनकी आस्थाएँ, अभिवृत्तियाँ तथा सामाजिक प्रथाएँ शामिल हैं, को प्रभावित करती है। वूम व सेल्जिनिक ने कहा है

कि व्यवसाय मंत्री के पैटर्न निमित्त करते हैं तथा वर्ग की स्थिति निश्चित करते हैं। व्यवसाय के साथ उप-संस्कृतियाँ किस हद तक जुड़ी हुई हैं यह इस बात में स्पष्ट किया जा सकता है कि व्यवसायों की विशिष्ट भाषाएँ इतनी जटिल होती हैं जिनका बाहरी व्यक्ति के लिए कोई अर्थ नहीं होता।

भारत में उप-संस्कृतियों की विविधता जिनका उदाहरण क्षेत्र धर्म जाति तथा व्यावसायिक उप-संस्कृतियाँ अथवा वर्ग लिए आयु की विविधताएँ हैं के होते हुए भी इसमें एक अतिनिहित अनुरूपता है जैसे समान आन्ध्र प्रदेश प्रधे आदि जिन्हें भारतीय कहा जा सकता है।

प्रतिरोधी संस्कृति (Contra Culture)

कुछ उप-संस्कृतियाँ विद्यमान संस्कृति के मानदंडों पर मूल्यों को चुनौती देती हैं। जे यिंगर (J Yinger 1960) के अनुसार प्रतिरोधी संस्कृति यह उप-संस्कृति है जो सामाजिक मानदंडों व मूल्यों को अस्वीकार करती है तथा वैकल्पिक जीवन शक्तियों की खोज करती है। कभी-कभी समाज के कुछ सदस्य अपनी संस्कृति के कतिपय मानदंडों मूल्यों, आदर्शों का उत्त्थान करने लगते हैं, ऐसी स्थिति प्रतिरोधी संस्कृति को पैदा करती है। रिचर्ड शैफर (Richard Schaefer, 1989 79) ने कहा है कि प्रतिरोधी संस्कृतियाँ युवा वर्ग में अधिक लोकप्रिय होती हैं, जैसे युवा अपने पालकों की इच्छाओं के विरुद्ध अपना जीवन साथी चुनना पसंद करते हैं, अथवा नवविवाहित नवयुवतियाँ अपने सास-ससुर से पृथक् होकर रहना चाहती हैं। भारत में पिछले एक दशक से एक प्रतिरोधी संस्कृति उभर कर सामने आई है जिसमें युवा वर्ग शामिल है जो संसद में राजनीतिक दलों के कामकाज राजनीतिक मंत्रालयों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन की विधि, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने हेतु अपराधी तत्वों को टिकट देना आदि का विरोध करते हैं। राजनीतिक आमूल धूल परिवर्तनवादियों की प्रतिरोधी संस्कृति यह चाहती है कि लोग ऐसी संस्कृति में रहे जो ईमानदारी जवाबदेही, न्याय, मानवतावादी मूल्यों आदि पर आधारित हो।

संस्कृति के निर्धारक (Determinants of Culture)

चूँकि समाजों में संस्कृति की विविधता होती है, अतः सांस्कृतिक विविधता की अनेक सिद्धान्तिक व्याख्याएँ सामने आई हैं। इनमें से चार महत्वपूर्ण सिद्धान्तिक व्याख्याएँ हैं — जातीय (Racial), भौगोलिक, तकनीकी व भाषाई व्याख्याएँ। प्रत्येक घटक (अर्थात् सिद्धान्तिक व्याख्या) संस्कृति के उस प्रकार को समझाता है जो किसी समाज में किसी निश्चित समय पर उभरकर आता है। किन्तु सभी चार सिद्धान्त मिलकर विभिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाली अनेक भिन्नताओं को नहीं समझाते। हो सकता है कि दो समाज समान भौगोलिक परिवेश में बसे हों, वहाँ के लोग एक ही नस्ल के

हो वहां की भाषा एक ही हो तथा वहां के लोगों में समान तकनीकी कौशल हो फिर भी उनमें उल्लेखनीय सांस्कृतिक भिन्नताएं हो सकती हैं। संस्कृति विभिन्न दिशाओं में विकसित होती है।

सांस्कृतिक विविधताओं का प्रजातिवादी सिद्धान्त (Racialist Theory of Cultural Variation)

इस सिद्धान्त के अनुसार एक घटक जो संस्कृति को निर्धारित करता है अथवा जो एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग करता है वह यह है कि संस्कृति का निर्माण करने वाले मनुष्य भिन्न होते हैं (विशेषतः उनकी नस्लीय भिन्नताएं)। उत्कृष्ट लोग उत्कृष्ट संस्कृति निर्मित करते हैं व निष्कृष्ट लोग निष्कृष्ट संस्कृति। ये सांस्कृतिक विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषित होती हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोगों में जन्मत, महान होने की अंतःप्रेरणा होती है तो दूसरों की नियति सदा के लिए कम सृजनशीलता की होती है। हिटलर जर्मन संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास करता था। कुछ अतिस्पष्ट जैविक विशेषताओं के आधार पर मनुष्यों में अंतर किया जाता है जैसे त्वचा का रंग, आँखों का रंग, नाक का आकार, होंठों की संरचना शरीर के बालों की मात्रा आदि। इन्हीं विविधताओं के आधार पर मनुष्यों को विभिन्न नस्लीय समूहों में बाँटा जाता है — मंगोल, नीग्रो, केनकासोईड्स (Caucasoids) आदि। प्रजातिवादी सिद्धान्तवादियों के अनुसार केनकासोईड्स (Caucasoids) प्रजाति के लोग मानव अस्तित्व की समस्याओं से निपटने के लिए वे अन्य प्रजातियों के लोगों की अपेक्षा अधिक सुसज्जित होते हैं क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान होते हैं।

यह व्याख्या सही नहीं है। हाट ही किए गए बौद्धिक परीक्षण यह बताते हैं कि बुद्धि की विविधता अंतर्जात कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक पर्यावरण के प्रभाव के कारण होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में पूर्व में नीग्रो व श्वेतवर्णीय लोगों पर सीमित रूप से किए गए बुद्धि परीक्षण बताते हैं कि श्वेतवर्णीय लोगों की तुलना में नीग्रो औसत रूप से कम स्कोरों के होते हैं। इससे यह पता चलता है कि इस भिन्नता के लिए 'प्रकृति' जिम्मेदार है न कि 'पोषण'। (Ronald Freedman, 1956 109)। पूर्व में किए गए इस परीक्षण को प्रथम विश्वयुद्ध के बाद चुनौती दी गई तथा यह पाया गया कि बुद्धि विविधता के लिए सामाजिक पर्यावरण में क्षेत्रीय भिन्नताएं जिम्मेदार हैं न कि अंतर्जात बौद्धिक क्षमता। ये साक्ष्य अब इस ओर संकेत करते हैं कि सांस्कृतिक विविधताओं व प्रजातीय विविधताओं के बीच कोई 'कारण व प्रभाव' का संबंध नहीं होता।

सांस्कृतिक विविधता का भौगोलिक नियत्ववादी सिद्धान्त

(Geographical Determinism Theory of Cultural Variation)

इस सिद्धान्त के अनुसार सांस्कृतिक विविधता के लिए भौतिक पर्यावरण की विशेषताएँ उत्तरदायी होती हैं। एल्मवोर्थ हेमटिंगटन (Ellsworth Huntington) (*Main Springs of Civilization*, 1945) ने 1940 के दशक में मत व्यक्त किया है कि विश्व को सभी उच्च संस्कृतियाँ शीतोष्ण जलवायु में ही पाई जाती हैं। शैक्षिक समाज में अब इस विचारधारा पर विश्वास नहीं किया जाता। आज उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि निकटस्थ भौतिक पर्यावरण संस्कृति का निर्धारण नहीं करता किन्तु वह उस पर्यावरण की संस्कृति के नैनो वाले रूप को प्रभावित करता है। तकनीकी लोगों को भौतिक पर्यावरण को नियंत्रित करने हेतु सक्षम बनाता है। इस प्रकार किसी संस्कृति का तकनीकी पहलू जितना कार्यक्षम होगा, भौतिक पर्यावरण उस संस्कृति के रूप को उतना ही कम सीमित करेगा। उन समाजों की संस्कृति जिनके पास कृषि तकनीकी विद्यमान हैं उन संस्कृतियों में जो हस्तशिल्प तकनीकी पर आधारित हैं की अपेक्षा भौतिक पर्यावरण से कम सीमित होगी।

भाषा (Language)

भाषा व्यक्तियों के बीच सम्प्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मानव के पास सम्प्रेषण हेतु भाषा है किन्तु पशु आवाज, हावभाव, स्पर्श तथा रासायनिक उत्सर्जन द्वारा सम्प्रेषण करते हैं। भाषा के माध्यम से सम्प्रेषण करने हेतु मानवीकृत अर्थों के सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य पैटर्न के तंत्र की आवश्यकता होती है। भाषा सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करती है तथा विचारों, इच्छाओं व अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है। भाषा एक सामाजिक उपज है तथा यह मानवीय अवबोधन, सोच, आत्मज्ञान एवं दूसरों को जानने व साथ ही सामाजिक समुदाय के अस्तित्व हेतु आवश्यक है।

वास्तव में भाषा संस्कृति का मूल तत्व है। इसके बिना संस्कृति जीवित नहीं रह सकती क्योंकि मौखिक यौली के माध्यम के बिना ज्ञान तथा आस्थाएँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुँचाए जा सकते। हमारे पूर्वजों के संचित ज्ञान तथा अनुभवों तक पहुँचने में भाषा ही हमें मदद करती है।

बहुत लंबे समय तक मामान्यतः यह मान्य किया जाता था कि भाषा वास्तविकता को परिदर्शित करती है तथा शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वाभाविक रूप तथा शुद्ध रूप से भाषांतरित किया जा सकता है। किन्तु संपात्रशास्त्री अब इस परिकल्पना को सही नहीं मानते। विश्व की हजारों भाषाओं के अध्ययन के उपरान्त यह पाया गया कि वे एक ही घटना की व्याख्या अलग-अलग प्रकार से करती

हैं। एडवर्ड सपीरवोर्फ (Edward Sapirwhorf) को भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना यह मानती है कि संस्कृति का भाषा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किमी विशिष्ट भाषा को बोलने वाले उनकी भाषा द्वारा प्रदत्त व्याकरण की संरचना तथा वर्णों के आधार पर ही विश्व को व्याख्या करते हैं। विभिन्न भाषाओं में अंतर शब्दावली तथा व्याकरण प्रयोग आदि के संबंध में होते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों में समान विचारों को व्यक्त करने तथा विश्व को समान दृष्टिकोण से देखने की क्षमता नहीं होती।

सांस्कृतिक विविधता का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त (Sociological Theory of Cultural Variation)

समाजशास्त्रियों ने संस्कृति तथा सांस्कृतिक विविधताओं को तीन घटकों द्वारा समझाया है — (i) समस्याएँ जिनका समाजशास्त्रियों को सामना करना होता है (ii) संपर्क का प्रकार अथवा विभिन्न समाजों के सदस्यों के बीच सम्प्रेषण (iii) नवाचार।

प्रत्येक समाज उसकी विभिन्न समस्याओं को अपने स्वयं के तरीकों से सुलझाता है। रोनाल्ड (1956 113) ने कहा है कि समाज के सामने आने वाली समस्याएँ चार प्रकार की होती हैं — (i) समाज के सदस्यों के बीच अंतर्वैयक्तिक संबंधों के कारण उत्पन्न समस्याएँ (ii) समूह तथा भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों के कारण उत्पन्न समस्याएँ (iii) समूहों तथा उन समूहों जिनसे सामाजिक परिवेश बना है, के बीच संबंधों के कारण उत्पन्न समस्याएँ (iv) समूह अनुरक्षण की प्रकार्यात्मक समस्याएँ जैसे सदस्यों का प्रतिस्थापन। चूंकि ये समस्याएँ प्रत्येक समाज में भिन्न-भिन्न होती हैं अतः संस्कृतियों में भिन्नता अपेक्षित है क्योंकि संस्कृतियाँ समूह की संयुक्त समस्याओं के समाधानों के मूर्तरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं।

अन्य घटक जो विविधताओं की घटाता है वह है समाजों के बीच संपर्क एवं सम्प्रेषण। एक समाज अन्य संस्कृतियों से जितने अधिक संपर्क में रहेगा वह उस समाज द्वारा समस्याओं के निराकरण में प्रयुक्त प्रभावी समाधानों के संबंध में उतना ही अधिक सीखेगा। इन समाधानों को अंगीकार करने पर सांस्कृतिक विविधताएँ कम होंगी।

पूर्व में संपर्क सीमित होते थे क्योंकि आवागमन व संचार के माध्यम भी सीमित थे। किन्तु आज हम विश्वव्यापी संपर्क तथा विश्वव्यापी संस्कृति की बात करने लगे हैं। इस संबंध में सातची एवं सातची (Saatchi and Saatchi) का कहना है कि आज के वैश्वीकरण (Globalisation) के युग में संस्कृति का मिलन (Cultural Convergence) हो रहा है। दूसरे समाजों के नवाचारों का प्रयोग करने से भी सांस्कृतिक विविधताओं में कमी आती है।

उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त समाजशास्त्री जनमर्या के आकार, जनमर्या की संरचना (आयु, लिंग आदि) को भी संस्कृति को प्रभावित करने वाले घटकों के रूप में मानते हैं। एक समुदाय जिसमें अधिकांश युवा दंपती ही शामिल हैं, उस समुदाय जिसमें अधिकांश बुजुर्ग व बच्चे ही शामिल हैं वे कई महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न होंगे। यहां तक कि विवाह का रूप भी जनसांख्यिकीय घटकों से जुड़ा रहता है। यहूति, यहूतनी, कन्या भूषण इत्यादि प्रथाएं भी जनमर्या के मुर्चा स्तभ को घिगाड़ते हैं।

सांस्कृतिक परिवर्तन (Cultural Change)

सभी संस्कृतियों में परिवर्तन होता है, यद्यपि उनकी परिवर्तन की गति व तरीके भिन्न-भिन्न होते हैं। सामान्यतः संस्कृतियों में विशेषतः पुरातनकालीन संस्कृतियों में परिवर्तन की गति भीमी तथा सतत थी। अभौतिक संस्कृति मुख्यतः परंपरावादी थी तथा लोग पुराने मूल्यों, मानदंडों, आस्थाओं व परंपराओं को त्यागने के इच्छुक नहीं थे। संस्कृति में परिवर्तन इसलिए भी होता है क्योंकि उसे भातिक पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलन करना होता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण विभिन्न प्रकार से संस्कृति के विकास को प्रभावित करते हैं। संस्कृति में परिवर्तन वास्तव में एक प्रक्रिया है जो दैनंदिन जीवन की समस्याओं के पर्यावरण निदानों के विरुद्ध कार्य करती है। यह चयन उपलब्ध सामग्री तक ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए अतिशीत पर्यावरण में खेतो करना असंभव होता है। अन्य क्षेत्रों में कौन सी फसल सबसे अच्छी रहेगी यह वहां के तापमान व वर्षा पर निर्भर करता है। यद्यपि यह कहना सही नहीं होगा कि केवल पर्यावरण ही खेतो के प्रकार को निश्चित करता है फिर भी पर्यावरण के सीमित करने के स्वरूप को अस्वीकार करना तर्क पूर्ण नहीं होगा। वन क्षेत्रों के लोग कृषि को काटकर जलाते हैं, शिकार करते हैं तथा वनोत्पादन एकत्र करते हैं। समुद्र किनारे रहने वाले लोग अधिकतर मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं। ये लोग मछली पकड़ने हेतु डोंगियों का प्रयोग करते हैं किन्तु ये लोग गरीब होते हैं। ऊंचे पठारी क्षेत्र में जानवरों को पालतू बनाना आमान होता है। इस व्यवसाय में लोगों को अतिरिक्त वचत होती है जो सभ्यता के विकास में योगदान देती है। इस प्रकार पर्यावरण एक संरचना प्रदान करता है जिसके अंदर सांस्कृतिक विशेषज्ञता तथा चयनित दोहन चलता रहता है। पर्यावरणीय सीमाएं सांस्कृतिक विविधताओं में योगदान देती हैं।

वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमें टेलीफोन, हवाई जहाज, स्वचालित वाहन, कंप्यूटर आदि दिए हैं जिनका हमारे जीवन की दशा में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। ये आविष्कार समाज के सांस्कृतिक संसाधनों को बढ़ाते हैं। प्रत्येक नया आविष्कार पूर्व में उपलब्ध ज्ञान के भंडार पर निर्भर करता है। एक युग में आविष्कारित मशीनों

संस्कृति का विकास (Growth of Culture)

सर्वप्रथम आदि काल में संस्कृति का संचयन बहुत धीमा माना जाता था। आस्ट्रेलियन युग में लोग गुफाओं में रहते थे, वे मग्न पत्थर के औज़ारों का प्रयोग करते थे व जानवरों को माँकर उनका कच्चा मांस अथवा खाने योग्य बड़ी वृद्धि खाने थे। जड़ आग का आविष्कार हुआ तब सांस्कृतिक विकास की गति कुछ बढ़ी। फिर सम्प्रेषण के लिए भाषा (कुछ ध्वनि समूहों के साथ विशिष्ट अर्थ जोड़ कर), प्रतीका तथा हाव भावों (शारीरिक भाषा) का प्रयोग होने लगा। फिर धीरे-धीरे सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवहार के कुछ मानदंड (मानदंड अर्थात् अपेक्षित व्यवहार) विकसित हुए। इसके उपरान्त लोगों ने अन्य संस्कृतियों की कुछ विशेषताओं का स्वीकार करना आरंभ किया।

ऑगस्ट कांटे ने मानवीय संघ के विकास की तीन अवस्थाएँ बनाई हैं : ईश्वर परक, तात्त्विक (तत्त्व ज्ञान संबंधी) व निश्चयात्मक (वैज्ञानिक)। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास को मग्न में जटिल समाजों में तथा मज्जातीय में विषमजातीय के रूप में परिभाषित किया। मानवशास्त्रों इस बात को नहीं मानते कि परिवर्तन मंदैय मरलता से जटिलता की ओर ही होता है। वे यह मानते हैं कि अनेक आदिम जातियों में विस्तृत वंधुत्व (Elaborate Kinship), आनुष्ठानिक (Ritualistic) तथा समारोह (Ceremonial) तंत्र विद्यमान थे जो आधुनिक समाजों में बेहतर थे। कुछ इतिहासकार जैसे स्पेंगलर (Spengler) व टॉयनबी (Toynbee) भी किसी एकदलीय उर्ध्वगामी प्रगति के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि समाज चक्रीय वृत्त में ही घूमे।

इस प्रकार वैश्विक समायोजन के साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक समायोजन भी धीरे-धीरे संभव हो सका। अभी हाल ही प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के कारण सांस्कृतिक विकास में योगदान मिला। आर्थिक गतिविधियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से होते हैं : हतात्माहन, आधिष्ठातृ एवं विमर्षण। आधिष्ठातृ वर ज्ञान होता है जिसका पूर्व में अस्तित्व नहीं था।

प्रकार्यवादी प्रतिमान बताते हैं कि (अ) मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति एक अभिन्न तंत्र के रूप में क्रियाशील होती है व (ब) सांस्कृतिक मूल्य समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा अंगीकार किए जाते हैं। फिर भी सांस्कृतिक स्थिरता पर अधिक जोर देकर यह अधिगमन (i) समाज के परिवर्तन के विस्तार को कम महत्व देता है, (ii) सांस्कृतिक विविधता के विस्तार की अनदेखी करता है तथा (iii) वे सांस्कृतिक पैटर्न जिन्हें समाज के प्रभावशील व्यक्तियों की मान्यता होती है समाज में प्रभावशाली होते हैं जबकि जीवन की अन्य विधियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता।

सांस्कृतिक विलम्बना (Cultural Lag)

आधुनिक औद्योगिक समाजों की ओर सचेत करते हुए विलियम ऑगबर्न (William Ogburn) ने इस धारणा को अपनी पुस्तक "सोशल चेंज" में प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक विलम्बना एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक संस्कृति के कुछ भागों में दूसरे संबंधित भागों की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संस्कृति का एकीकरण (Integration) और सतुल्य भाग हो जाता है। यह धारणा उस स्थिति की ओर सचेत करती है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से परिवर्तन होने के कारण भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से परिवर्तन होता है। चूंकि विभिन्न अवयवों में परस्पर संबंध एवं एक-दूसरे पर निर्भरता होती है अतः हमारी संस्कृति के एक अवयव में तीव्र परिवर्तन होता है तो संस्कृति के विभिन्न परस्पर संबंधित अवयवों में परिवर्तन के माध्यम से समायोजन करने की आवश्यकता होती है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन के साथ अभौतिक संस्कृति में परिवर्तनों की पिछड़ाई की स्थिति से एक अटकाव पैदा हो जाता है तथा कभी कभी यह अनेक वर्षों तक बना रहता है। ऑगबर्न के अनुसार पिछरी कुछ वर्षों में भौतिक और अभौतिक दोनों संस्कृतियों का विकास हुआ है किन्तु भौतिक संस्कृति ने अभौतिक संस्कृति को काफी पीछे छोड़ दिया है। अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ना सांस्कृतिक विलम्बना है। ऑगबर्न ने इन दोनों संस्कृतियों में असंतुलन के लिए चार कारणों का उल्लेख किया है—नए विचारों के प्रति भय, अतीत के प्रति निष्ठा, विहित स्वार्थ और नवीन विचारों के परीक्षण में कठिनाई। सांस्कृतिक विलम्बना की यह प्राकल्पना मानती है कि आधुनिक समाजों में एक प्रवृत्ति होती है कि राजनीतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक संस्थाओं में परिवर्तन तकनीकी में हो रहे परिवर्तनों के साथ मेल न खाकर उनसे पीछे रह जाते हैं। इस कारण कुछ समाजों में संघर्ष और समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

सांस्कृतिक व मानवीय समायोजन (Culture and Human Adjustment)

मानवों में यह क्षमता होती है कि वे जैविक तथा सामाजिक दोनों पर्यावरणों में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं। यह समायोजन संस्कृति के माध्यम से संभव होता है।

जैविक समायोजन (Biological Adjustment)

भौतिक संस्कृति में नवान्धारों लोगों को प्रकृति (उसके जलवायु आदि) पर विजय पाने योग्य बनाते हैं। प्रकृति हमें फल, बीज, वायुमय, औषधि प्रदान करती है जिन्हें हम अपने लाभ हेतु उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की कड़ी सतह को भी बुलडोजर, ट्रैक्टर आदि की सहायता से कृषि योग्य बना लेते हैं। आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर लोग ठंड, ऊष्णता, वर्षा, बाढ़, अकाल आदि का सामना कर सकते

हैं। फिर भी एक ओर तो संस्कृति लोगों को पर्यावरण के साथ समायोजन में मदद करती है, तो दूसरी ओर वह अनेक प्रकार से जैविक समायोजन में कड़ी बनती है। अनेक प्रथाएं व परंपराएं (अभातिक संस्कृति) ऐसी आस्थाएं अभिवृत्तियां व मूल्य तैयार करती हैं जिससे अनेक प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पशुजीवी आदि को लोग नष्ट नहीं करते। ये पशुजीवी लोगों को नुकसान पहुँचाते रहने हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुओं में यह आस्था कि गायों विहलियों और यहाँ तक कि भटके हुए कुत्तों को भी नहीं मारना चाहिए। आस्था के कारण लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक नदियाँ गंदी व प्रदूषित हो जाती हैं। अनेक सांस्कृतिक मानदंडों को जो हानिकारक हैं, लोग आज भी मानते हैं।

सामाजिक समायोजन (Social Adjustment)

सांस्कृतिक मानदंड कुछ संवेदनाएँ विकसित करत हैं जो अपराध व विरोध की भावना पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए अनेक धार्मिक भावनाएँ लोगों को आशक्ति, निष्क्रिय तथा अविरासी बनाना हैं। एक समय था (रॉमरों की मदी के आरंभ तक) हिन्दु विधवाओं को अपने पति के मृत शरीर के साथ सती बन जाने हेतु बाध्य किया जाता था। युवा विधवाओं को तपस्वी जीवन व्यतीत करने हेतु बाध्य किया जाता था तथा ऐसी अनेक बातें करने में रोका जाता था जिनसे वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। जाति सर्वधर्म मानदंड लोगों को ऐसे कार्य करने का मनाही करते थे जो उनके लिए लाभकारी (आर्थिक दृष्टि में) हो सकते थे। इस प्रकार कुछ मामलों में संस्कृति लोगों को समायोजन में मदद करती थी जबकि कुछ मामलों में तो यह मानवीय समायोजन में बाधक बनती थी।

पर-संस्कृतिग्रहण (Acculturation)

पर-संस्कृतिग्रहण शब्द के प्रतिपादन का श्रेय अमेरिकी समाजशास्त्रियों को दिया जाता है। किन्नी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के सम्पर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना पर-संस्कृतिग्रहण कहलाता है। यह एक या एक से अधिक संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को उनसे सम्पर्क में आकर प्राप्त करना है। यह समूह की संस्कृति को मशोषित करता है किन्तु यह मौलिक संस्कृति को नष्ट नहीं करता। सामान्यतः सम्पर्क की स्थिति में दोनों संस्कृतियों में परिवर्तन होते हैं, यद्यपि उनमें से एक संस्कृति दूसरी की अपेक्षा अधिक तीव्रता से प्रभावित होती है। आज आधुनिक विश्व में कोई भी संस्कृति पूर्णतः एकांकी नहीं है तथा दूसरी संस्कृतियों द्वारा प्रभावित होती है किन्तु सम्पर्क की तीव्रता व अवधि स्थान एवं समय के अनुसार बदलती रहती है। आवागमन व संचार के साधनों के विकास के साथ लोग लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं तथा इस प्रक्रिया में अपने साथ सांस्कृतिक मूल्य

ले जाते हैं जिसे अन्य लोग अंगीकार कर लेते हैं तथा वे भी अन्य लोगों से नई प्रथाएँ सीखते हैं। जब दो संस्कृतियाँ आपस में सांस्कृतिक तत्वों का आदान-प्रदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को पारस्परिक संस्कृतिग्रहण कहा जाता है।

वृम एव सेल्जनिज्मानते हैं कि शब्द पर संस्कृतिग्रहण का प्रयोग समाजीकरण के समानार्थी किया गया है अर्थात् व्यक्तियों के व्यवहार के तरीकों तथा मूल्यों का अधिग्रहण। सभी सांस्कृतिक अधिग्रहणों को सीखना होता है। फिर भी पर-संस्कृतिग्रहण चयनात्मक होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका की जापान पर जीत के बाद जापानी लोगों द्वारा कुछ निवेशक प्रथाओं का अंगीकरण करना। अप्रवासी भी नए देश की सांस्कृतिक विशेषताओं को अंगीकार कर लेते हैं। फिर भी वे अपनी मूल संस्कृति से स्वयं को पूर्णतः विमुख नहीं करते। किन्तु लाखों अप्रवासियों के लिए सांस्कृतिक रूढ़ियाँ बनी ही रहती हैं। इंग्लैंड तथा अमेरिका में अनेक भारतीय अप्रवासी विभिन्न पृष्ठभूमियों तथा सामाजिक स्थितियों से आते हैं। इनमें से कुछ कृषक थे तो कुछ डॉक्टर, कुछ कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुछ तकनीशियन थे जिन्होंने बेहतर आर्थिक अवसरों अथवा जनसंख्या के दबाव तथा अपने देश में अवसरों की कमी के कारण भारत छोड़ा है। इन लोगों ने अपने नए पर्यावरण में स्वयं को समायोजित करने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं को अंगीकार कर लिया है। नवीन संस्कृति तत्वों को अपनाने, सीखने की प्रक्रिया को नव-संस्कृतिकरण कहते हैं।

सांस्कृतिक संघर्ष (Cultural Conflict)

अनेक अप्रवासी अथवा सामान्य लोग सांस्कृतिक संघर्ष का सामना करते हैं। यह दो संस्कृतियों के लोगों के बीच का संघर्ष है दोनों को ही आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके कारण कुछ विरोधी मानदंड तथा विरोधी निष्ठाओं की समस्या खड़ी हो जाती है। लोगों की विभिन्न भाषाओं व रीतियों व प्रथाओं के कारण विसंगत स्थिति पैदा हो जाती है।

आत्मसातकरण (Assimilation)

आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह धीरे-धीरे अपने सांस्कृतिक प्रतिरूपों को छोड़कर प्रबल समूह के सांस्कृतिक प्रतिरूपों को अपनाता है। आत्मसातकरण एक सांस्कृतिक समूह का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः विलीन होना है तथा इस प्रकार समान संस्कृति व पहचान के माध्यम से एक समूह में तादात्म्य यह एक समूह का दूसरे समूह में विलयन अथवा अपगामी संस्कृतियों का आपसी मिलन हो सकता है। इस प्रकार आत्मसातकरण में सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विभिन्नता वाले समूहों की पहचान का पूर्णतः विलोपन होता है। जब एक समूह अपनी संस्कृति को पूर्णतः खो देता है तब यह प्रक्रिया वि-संस्कृतिकरण कहलाती है।

आत्मसातकरण या सात्मीकरण एक मन्द, अचेतन, क्रमिक और जटिल प्रक्रिया है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आत्मसातकरण के लिए महायक होते हैं जैसे—सहिष्णुता, समान आर्थिक अवसर, प्रभावशाली तथा अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति में समानता, प्रभावशाली समूह द्वारा अल्पसंख्यक समूह के प्रति महानुभूतिपूर्ण व्यवहार, एक समूह से दूसरे समूह में विवाह आदि। किन्तु कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो आत्मसातकरण की प्रगति को रोकते हैं। ये बाधक कारक हैं—प्रभावशाली समूह के अन्दर स्वयं को अपेक्षाकृत श्रेष्ठ मानने की अभिवृत्ति, सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताएँ, रहन सहन की अवस्थाएँ आदि।

सांस्कृतिक एकीकरण (Cultural Integration)

अनुकूलन की यह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्त्व एक समनुरूप समग्र (Consistent Whole) का रूप धारण करते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार के मिट्टानों को स्वतंत्र रूप से निरूपित नहीं करते। मानदंडों को अनेकानेक व्यक्तियों द्वारा एक लचीली अवधि में बनाया जाता है। इन्हे संगतता पूर्वक एकीकृत किया जाना होता है जिसमें वे सभी सहभागियों के लिए कार्यात्मक व्यवस्था का रूप ले ले। यदि स्वयं अपने लिए नियम बनाने लगे तो सामाजिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। इस प्रकार सांस्कृतिक विशेषताओं को पृथक् से ले ताँ ये किसी समाज की कुल संस्कृति नहीं बन सकती। संस्कृति एक एकीकृत सामूहिकता होती है जिसकी लोकरीतियों, लोकाचारों व मूल्यों का एक-दूसरे को आधार देना होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कृषि में लगे अधिकांश लोग सूर्य व इन्द्र देव (वर्षा हेतु) की पूजा करते हैं, शिकार से जुड़े लोग शिकारी देवताओं की व मछली के शिकार से जुड़े लोग वरुण देवता की पूजा करते हैं।

संस्कृति का वैचारिक विश्लेषण (Theoretical Analysis of Culture)

प्रकार्यात्मक विश्लेषण (Functional Analysis)—प्रकार्यात्मक विश्लेषण समाज को तुलनात्मक दृष्टि से एक स्थाई व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु डिजाइन की गई है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं का महत्व इस बात में निहित है कि वे समाज के सम्पूर्ण कार्य को किस प्रकार चलाए रखते हैं। जैसा कि प्रकार्यावादी मानते हैं कि किसी सांस्कृतिक व्यवस्था के स्थायित्व का कारण यह है कि मूल मूल्य जीवन के तरीके को स्थाई बनाते हैं। मूल मूल्य दैनंदिन जीवन की अधिकांश गतिविधियों को आकार देते हैं तथा इसी प्रक्रिया में समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधकर रखते हैं।

चूँकि संस्कृतियाँ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रणनीतियाँ होती हैं अतः हम अपेक्षा करते हैं कि विश्व भर के समाजों में कुछ घटक समान होंगे। 'सांस्कृतिक

सामान्य प्रत्यय' का अर्थ उन विशेषताओं से होता है जो प्रत्येक ज्ञान संस्कृति के हिस्से होते हैं। सांस्कृतिक सामान्य प्रत्यय जमे भाषा ऐसी रीतियाँ हैं जो प्रत्येक संस्कृति में पाई जाती हैं। जार्ज मरडाक ने ऐसी कई विशेषताएँ पाईं जो सभी संस्कृतियों में होती हैं। एक सांस्कृतिक सामान्य प्रत्यय है- परिवार जो लैंगिक प्रजनन को नियंत्रित करने तथा बच्चों की देखभाल व उनके लाालन-पालन को संगठित करने के लिए सभी जगह कार्य कर रहा है। अंतिम संस्कार एवं कर्मकाण्ड भी सभी जगह पाए जाते हैं। लतोंके भी एक सांस्कृतिक समान प्रत्यय है जो सामाजिक तनावों से मुक्ति के साधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। सांस्कृतिक रीतियाँ सम्पूर्ण विश्व में समान हो सकती हैं किन्तु उनकी अभिव्यक्ति प्रत्येक संस्कृति में भिन्न-भिन्न होती है।

सांस्कृतिक स्थिरता पर बल देकर प्रकायवादी सामाजिक परिवर्तन के विस्तार का महत्व कम कर देते हैं। इसी प्रकार प्रकायवादी सांस्कृतिक विविधता के विस्तार को भी नजरअंदाज कर देते हैं।

संघर्षात्मक विश्लेषण (Conflict Analysis)

संघर्षात्मक विश्लेषण संस्कृति व विषमता के बीच संबंधों की ओर ध्यान आकर्षित करता है तथा सांस्कृतिक विशेषताएँ किस प्रकार समाज के कुछ सदस्यों को अन्य लोगों का नुकसान कर फायदा पहुंचाते हैं इस बात चर्चा कर बताता है। संघर्षात्मक विश्लेषण यह बात उजागर करता है कि सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ मानवीय आवश्यकताओं की ओर असमान रूप से ध्यान देती हैं तथा सांस्कृतिक घटकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है कुछ लोगों के अन्य लोगों पर प्रभुत्व को बनाए रखना। यह विषमता परिवर्तन हेतु दयावत् बनाती है। संघर्ष सिद्धान्त अनेक प्रश्न पृष्ठता है जैसे समाज में कुछ विशिष्ट मूल्यों का प्रभुत्व ही क्यों रहता है? लोग किस प्रकार प्रतिरोध की संस्कृति को विकल्प के रूप में निर्मित कर सकते हैं, इसका भी संघर्ष सिद्धान्त परीक्षण करता है।

आधुनिक संस्कृति (Modern Culture)

क्रोक (Crock) के अनुसार आधुनिक संस्कृति के तीन प्रमुख लक्षण हैं —

1. विभेदीकरण (Differentiation):—क्रोक मानते हैं कि समाज के विभिन्न पहलुओं का आकलन विभिन्न कसौटियों के रूप में होता है। विज्ञान का आकलन सत्य के माध्यम से होता है, नैतिकता एवं कानून का आकलन अच्छाई व न्याय द्वारा तथा कला का आकलन सौंदर्य द्वारा होता है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट संस्था तथा अधिकार विकसित करते हैं।

■ युक्तिकरण (Rationalisation):—युक्तिकरण ने भी आधुनिक संस्कृति को आकार दिया है। संस्कृति के पुनर्निर्माण अथवा उसकी अनुमति बनाना तकनीकी के

प्रयोग से अब संभव हो गया है। संस्कृति के युक्तिकरण के बावजूद महान कलाकारों का सृजनात्मकता महत्व अभी भी बना हुआ है।

3. वस्तुकरण (Commodification):—संस्कृति के वस्तुकरण में सांस्कृतिक उत्पादों को वस्तुओं में परिवर्तित करना जिन्हें आसानी से खरीदा व बेचा जा सकता है, निहित है।

ग्रुफ के अनुसार आधुनिकता में प्रचलित कुछ प्रक्रियाओं का तीव्रकरण उत्तर आधुनिकता की ओर ले जाता है।

13

धर्म

(Religion)

धर्म आस्था का विषय है। यह श्रद्धा पर आधारित होता है न कि वैज्ञानिक मयुक्तो पर। आस्था व श्रद्धा विवेक से परे होती है। इसलिए धर्म की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से नहीं हो सकती। धर्म तथा अन्य आस्थाएँ प्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करती हैं। इसीलिए समाज को समझने के पूर्व धर्म को समझना आवश्यक है।

महाभारत में शान्तिपर्व में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

“धारणाद् धर्म इति आहुः”

अर्थात् मनुष्य जो धारण करे वही उसका धर्म है। इसके अनुसार धर्म का सम्यन्ध व्यक्ति के कर्तव्य से है।

ईसाई मत के अनुसार धर्म यह है जो विभिन्न वस्तुओं को प्रेम, सहानुभूति तथा पारम्परिक कर्तव्य और अधिकार के बन्धन में बाँधती है।

एडवर्ड टायलर के अनुसार आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ऑगबर्न तथा निमर्जाफ ने कहा है कि धर्म मानवोपरि शक्तियों के प्रति अभिवृत्तियाँ हैं।

धर्म संस्कृति को भी प्रभावित करता है। एमिल दुर्गैम के अनुसार-धर्म आस्थाओं एवं परम्पराओं का एकीकृत तन्त्र है जो पवित्र वस्तुओं से मयधित होता है। यह उन लोगों को जो इन आस्थाओं व परम्पराओं में विश्वास रखते हैं, को

एक नैतिक समुदाय के रूप में एक सूत्र में बाधना है। आस्थाओं व परम्पराओं का यह तंत्र मानव तथा उन वस्तुओं के मवधों को प्रस्थापित करता है जो प्रथम दृष्टि में उनकी समझ से परे होती हैं। धर्म मानव को नैतिक जीवन शक्ती को अपनाने हेतु प्रेरित करता है। दुर्खोम के अनुसार धार्मिक आस्थाएँ एवं अनुष्ठान किसी पवित्र वस्तु अथवा वस्तुओं से मवधित होते हैं। जैसे ईसाइयों के लिए क्रॉस, मुसलमानों हेतु कुरान, सिखों के लिए "गुरु ग्रंथ साहेब" व हिन्दुओं के लिए म्थम्निक, त्रिशूल आदि। धर्म से सर्वाधिक सभी वस्तुओं, पुस्तकों ग्रन्थों प्रतीकों क्रियाओं आदि को पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में वस्तुओं के स्थान पर कुछ आस्थाओं अथवा मार्गदर्शक सिद्धान्तों को पवित्र माना गया है।

सभी धर्मों के अनुयायी अपने धर्म के पवित्र प्रतीकों का बहुत सम्मान करते हैं तथा उनकी रक्षा हेतु कुछ भी करने को तत्पर होते हैं। सभी धर्मों में कुछ अनुष्ठान निश्चित होते हैं जिन्हें सभी अनुयायियों को मानना ही होता है। इन अनुष्ठानों में प्रार्थना करना भजन गाना उपवास करना कुछ विशिष्ट वस्तुओं को गाना अथवा विशिष्ट वस्तुओं का परहेज करना आदि शामिल है। यद्यपि इन अनुष्ठानों को धर्मावलम्बी व्यक्तिगत रूप में मनाते हैं किन्तु प्रत्येक धर्म में कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप में मनाया जाता है। ऐसा सामाजिक एकात्मकता के लिए आवश्यक होता है।

सभी धर्म एकेश्वरवाद (Monotheism) अर्थात् एक ही ईश्वर को नहीं मानते इसलिए धर्म का एकेश्वरवाद के साथ तदात्म्य स्थापित नहीं करना चाहिए। ईश्वर विहीन धर्म भी हो सकता है जैसे बौद्ध धर्म। बौद्ध व जैन धर्म नास्तिकवाद को मानते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो अनेक देवी-देवताओं में विश्वास रखते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो एक ही देवता को नहीं मानते जैसे कंप्यूशियसवाद। विभिन्न धर्मों में ईश्वर व ब्रह्माण्ड के मवधों, मानवीय जीवन भाग्य की व्याख्या तथा मुक्ति की धारणा के संबंध में भिन्नता पाई जाती है। यद्यपि सभी धर्म कुछ नैतिक सिद्धान्तों को समान रूप से मानते हैं किन्तु ये कई नैतिक सिद्धान्तों में भिन्नता रखते हैं। धर्म का संबंध अलौकिकता तथा अप्राकृतिक शक्तियों के साथ भी स्थापित नहीं किया जा सकता।

धर्म के संबंध में समाजशास्त्रियों द्वारा कई प्रश्न पूछे गए हैं, यथा—

दुर्खोम— धार्मिक पूजा-पाठ तथा संस्कारों (Rituals) के माध्यम से एक समूह की सामाजिक एकता या सामूहिक एकात्मकता को धर्म किस प्रकार पुनर्गठित (Reinforce) करता है।

माबर्म— धर्म किस प्रकार लोगों के भावात्मक तथा बौद्धिक विकास को रोकता है।

वेबर— किस प्रकार एक विशेष अर्थ-व्यवस्था (पूजीवाद) विशिष्ट प्रकार की धार्मिक विचारधारा (Protestantism) की उपज है।

समाजशास्त्री विभिन्न धर्मों के प्रतिस्पर्धात्मक दावों (Claims) से सम्बन्ध नहीं रखते। य तो धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करते हैं। धर्म के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के द्वारा यह देखा जाता है कि धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं की अभिव्यक्ति समाज में किस प्रकार होती है और धर्म निरपेक्षता किस प्रकार अन्तर्धार्मिक पूर्वाग्रहों को रोक सक्ती है।

धर्म मूलभूत धारणाएँ (Religion-Basic Concepts)

समाजशास्त्रियाँ ने धर्म का विश्लेषण कई प्रकार में किया है।

(i) दुर्जोम का मानना है कि धर्म पवित्र वस्तुओं में संवर्धित विश्वासों और आचरणों (Practices) की सम्पूर्ण व्यवस्था है। धर्म किसी समूह की सामूहिक एकता तथा सामाजिक एकात्मकता को बना प्रदान करने का कार्य करता है।

(ii) मार्क्स ने धर्म का लौकिक दृष्टिकोण दिया है। मार्क्स के अनुसार धर्म—

❖ आधुनिक जगत में वास्तविक खुशियों में विसंगति (Alienation) का एक प्रकार है।

❖ एक प्रकार की विचारधारा है जो दलित वर्ग में भ्रमित सचेतना का विकास करती है।

(iii) फ्रायड मानते हैं कि धर्म सामाजिक विघटनकारी प्रवृत्तियों को परिष्करण (Sublimation) के माध्यम में नियंत्रित करने में मदद करता है।

(iv) मैक्स वेबर के मतानुसार यह सामाजिक परिवर्तन में विभिन्न प्रकार से योगदान देता है तथा स्थिति बनाए रखता है। यह अलौकिक के तार्किक निरूपण को जिसे पूर्व में अपवित्र माना जाता था, उसे दूर करने की प्रक्रिया।

(v) चरर व राफ़मेन मानते हैं कि केवल धर्म एक ही रास्ता है जिसके द्वारा लोग अपने अनुभवा से आशय निकालने का प्रयत्न करते हैं।

(vi) पारसन के विचार से धर्म सामाजिक व्यवस्था का एक तत्व है।

धर्म की विशेषताएँ (Characteristics of Religion)

धर्म एक व्यापक शब्द है। धर्म की सामान्य विशेषताएँ हैं—

- 1 धर्म विज्ञानोपरि (Non-Scientific) है।
- 2 धर्म अवलोकन से परे है।
- 3 धर्म का आधार आस्था या विश्वास है।
- 4 धर्म एक सामाजिक समस्या है।
- 5 धर्म से सम्बन्धित वस्तुएँ, प्राणी, प्रतीक और स्थान पवित्र माने जाते हैं।

6. धर्म लोकोत्तर (Transcendental) मूल्यों में संबंधित होता है।

7. धर्म का सम्बन्ध भावनाओं और संवेगों से है।

धर्म का प्रादुर्भाव (Origin of Religion)

उन्नीसवीं सदी में धार्मिक समाजशास्त्र के समस्त दो प्रश्न प्रमुख रूप में खड़े थे— धर्म का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तथा धर्म का विकास कैसे हुआ? जिस प्रकार सन् 1859 में डार्विन ने विभिन्न प्रजातियों के प्रादुर्भाव व विकास की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया, वही प्रकार समाजशास्त्रियों ने भी समाज व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के उद्गम तथा विकास की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। जहाँ तक धर्म का संबंध है, इसके प्रादुर्भाव संबंधी दो सिद्धान्तों का प्रस्तुत किया गया— आत्मवाद (Animism) व प्रकृतिवाद (Naturism)।

आत्मवाद का तात्पर्य है आत्माओं में विश्वास। एडवर्ड टी टायलर (E. B. Tylor) के अनुसार आत्मवाद ही धर्म का प्रारम्भिक स्वरूप था। टायलर तर्क करते हैं कि धर्म एक प्रकार का आत्मवाद ही है जिसका प्रादुर्भाव मानव के बौद्धिक स्वभाव को मनुष्य बनने तथा मृत्यु, स्वप्न व दृष्टि के आशय को समझने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हुआ था। टायलर के अनुसार आत्मवाद सभी धर्मों का मूल है।

प्रकृतिवाद का आशय है कि प्रकृति के आवेगों में अलौकिक (Supernatural) शक्तियाँ होती हैं। मैक्स मूलर (Max Muller) के अनुसार यही धर्म का सर्वप्रथम स्वरूप था। उनके अनुसार प्रकृतिवाद का उदय मानव के प्रकृति के अनुभवों के कारण हुआ। मानव ने पाया कि प्रकृति में आश्चर्य है, आतंक है, व चमत्कार भी है जैसे बादलों की गरज व बिजली की चमक तथा ज्वालामुखी आदि। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर मनुष्य के मन में भय, आतंक और श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस कारण वह प्रकृति की पूजा-आराधना करने लगा। प्रकृतिवाद मानव की संवेदनाओं पर प्रकृति की शक्तियों व चमत्कारों के प्रभावों की प्रतिक्रिया है।

गणचिह्नवाद (टोटमवाद) एवं जीवसत्तावाद (प्राणवाद)

(Totemism and Animatism)

गोण सन्कृतियों में प्रायः दो प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। गणचिह्नवाद एवं जीवसत्तावाद। गणचिह्न शब्द का प्रयोग वृहद् रूप में पशु-पक्षियों अथवा पेड़-पौधों को उन प्रजातियों के लिए किया जाता था जिनमें अलौकिक शक्ति होती है। सामान्यतः किसी समाज के प्रत्येक नातेदारों समूह अथवा कुछ का अपना एक विशिष्ट गणचिह्न होता है जिसके साथ अनेक कर्मकाण्डी गतिविधियाँ जुड़ी होती हैं। टोटम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आदर और भय की भावना पाई जाती है। जीवसत्तावाद में प्रेतात्माओं व भूतों में विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे उसी

विश्व में बसते हैं जिसमें मानव रहते हैं। ये प्रेतात्माओं मानव व्यवहार को अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं। कुछ सम्प्रदायों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रेतात्माएँ यशोधृत कर लेती हैं कि जिससे वे उन व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकें।

दुर्गम ने गणचिह्नवाद को धर्म का सबसे सरल व बुनियादी रूप बताया है। गणचिह्न एक प्रतीक होता है। यह कुल या एक प्रतीकात्मक चिह्न होता है। यह वह चिह्न होता है जिसमें एक कुल अन्य कुलों से अलग अपनी पहचान बनाते हैं।

दुर्गम ने सामूहिक शक्ति व पवित्रता की धारणा को स्पष्ट चरन के लिए टोटमवाद को सबसे महत्वपूर्ण माना है। टोटम की पूजा स्वयं की पूजा है अर्थात् एक गोत्र के व्यक्तियों द्वारा अपनी पूजा करना है। मलिनोव्स्की ने कहा है कि जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों को दुर्लभ जाति के पौधों और पशुओं के बारे में ज्ञान हो। एमिन्स ने गणचिह्नवाद की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारणों को उत्तरदायी माना है।

धर्म व जादू (Religion and Magic)

धर्म और जादू दोनों की जड़ें भावना में जमी हुई हैं। अनेक समाजों में लोग जादुई कर्मकाण्डों को मानते हैं जो धर्म से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। मलिनोव्स्की (Malinowski) धर्म व जादू में अंतर को स्पष्ट करते हैं। उनके अनुसार जादू का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जादुई कर्मकाण्ड किया जाता है। दूसरी ओर धर्म का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। ये वृत्तों के जन्म के समय मृत्यु को टालने हेतु किए जाने वाले जादुई व धार्मिक कर्मकाण्डों की तुलना कर उनकी विषमताओं को दर्शाते हैं। जादुई कर्मकाण्ड का एक उद्देश्य होता है जो इसे करने वाला को पूर्णतः ज्ञात होता है। धार्मिक कर्मकाण्ड दावत अथवा अन्य किसी विधि-विधान द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जादुई व धार्मिक दोनों प्रकार के अनुष्ठान सवेणी दबाव की स्थिति में ही सम्पन्न किए जाते हैं। दोनों में ही मिथक विद्या, वर्जन तथा चमत्कार युक्त वातावरण का समावेश होता है। जादू से मनुष्य में अज्ञात का सामना करने हेतु आत्मविश्वास आता है जबकि धर्म उसे विपत्ति का सामना करने हेतु बल प्रदान करता है। गोट्टाव्हीजर ने कहा है कि धर्म में आत्मसमर्पण निहित है, जबकि जादू में दृढ़ आत्मसंकल्प तथा नियंत्रण। धर्म मनुष्य और ईश्वर के मध्य सम्बन्ध स्थापित करता है जादू में ऐसा नहीं होता। जादू प्रायः व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है न कि धर्म को मानने वाले समुदाय द्वारा। आज के विज्ञान के युग व आधुनिक समाजों में जादुई अनुष्ठानों का चटान प्रायः समाप्त हो गया है किन्तु फिर भी विपत्ति अथवा संकट के समय अंधविश्वासियों की शरण में लोग अभी भी जाते ही हैं। टायलर ने जादू को एक 'मिथ्या विज्ञान' के रूप में माना है। फ्रेजर (Frazer) ने जादू को विज्ञान की 'अमान्य बहन' कहा है।

दुर्गम ने धर्म और जादू के मध्य अन्तर करते हुए लिखा है कि जादू उन व्यक्तियों को आपस में नहीं बाँधता जो उसका अनुसरण करते हैं। जादू एक सम्कार है जो मानवीय इच्छाओं की मनुष्य के लिए विशेष पद्धति द्वारा प्रकृति की ओर मोड़ता है। मोलिनोस्की ने जादू के निम्न चार तत्व बताए हैं—

- (i) मन्त्र — मन्त्रों के द्वारा ही जादू की क्रिया सम्पन्न की जाती है।
- (ii) भौतिक पदार्थ — सफेद जादू में इत्र फूल तथा काले जादू में चाकू-कटार या जहरीली धस्तुओं का प्रयोग किया जाता है।
- (iii) क्रियाओं की नियमबद्धता — जादू करने की एक विधि एवं क्रम होता है।
- (iv) संयोगों का महत्व — जादूगर के चेहरे पर जादू करते समय जादुई उद्देश्यों के अनुसार ही संयोगों की अभिव्यक्ति होती है।

मोलिनोस्की ने जादू के दो भेद किए हैं—सफेद जादू (White Magic) और काला जादू (Black Magic)। दूसरों की रक्षा अथवा हित के लिए किये जाने वाली जादुई क्रिया सफेद जादू कहलाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह को लाभ पहुँचाना है। इसमें कल्याण की भावना होती है जैसे स्वास्थ्य लाभ, दुर्भाग्य से बचाव, यात्रा में सुरक्षा आदि। इसके विपरीत काला जादू दूसरों को हानि या कष्ट पहुँचाने अथवा स्वार्थ के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ—दुश्मन को मारने, उमकी सम्पत्ति नष्ट करने, उसे बीमार या मृत्यु या आह्वान करने आदि में। यह सामान्यतः समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होता। काला जादू, विनाशालम्बक जादू (Destructive Magic) है।

काले जादू के अन्तर्गत मन्त्र-तन्त्र अर्थात् जादू दोना (Sorcery) तथा भूत-प्रेतों की सिद्धि अर्थात् जादू मायाजाल (Witchcraft) आते हैं। सौरसरी किसी भी व्यक्ति द्वारा सीखी जा सकती है। परन्तु उनकी क्रियाएँ उपयुक्त ढंग से सम्पन्न करना आवश्यक होता है। विचक्राफ्ट जादूगर की अति प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर करता है और सभी को नहीं सिखाया जा सकता है।

जादू के अन्य प्रकार भी हैं जैसे अनुकारी (Imitative) जादू। उत्तरी जापान के 'आयनो' लोगों में परम्परा से प्रचलित परिपाटी के अनुसार किमी व्यक्ति द्वारा अपने शत्रु की मूर्ति के सिर और यक्ष में कील ठोककर पेड़ पर टाँगा जाता है, यह अनुकारी जादू का उदाहरण है।

धर्म और नैतिकता (Religions and Morality)

मैकाइवर और पेज ने धर्म और नैतिकता में अन्तर को स्पष्ट किया है। इनके अनुसार धर्म श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है नैतिकता तर्क व विवेक पर। धर्म का सम्बन्ध भावनाओं से है, नैतिकता का सम्बन्ध मनुष्य के कर्तव्यों से है। धर्म के आगे प्रश्न चिन्ह करना पाप है, नैतिकता को चुनौती दी जा सकती है। धर्म की प्रकृति

अपरिवर्तनशील है, नैतिकता समय व परिस्थिति के साथ बदलती है। धर्म का पालन न करने पर व्यक्ति अपनी दृष्टि में गिर जाता है, नैतिकता का पालन न करने पर समाज में आलोचना का पात्र बन जाता है।

काम्टे के अनुसार धर्म नैतिकता का आधार है। धर्म और नैतिकता दोनों मानव आचरण को नियंत्रित करते हैं। धर्म का नैतिकता से चोली दामन का साथ है। धर्म ही नैतिक मूल्यों का स्रोत है। दुर्खीम ने कहा है कि पहले नैतिकता का जन्म हुआ फिर धर्म का प्रादुर्भाव। दुर्खीम के विचार से धर्म और नैतिकता एक-दूसरे को परस्पर जोड़े हुए हैं। वॉटोमोर की मान्यता है कि वर्तमान समय में धार्मिक विश्वास के ह्रास के साथ आवश्यक हो गया है कि नैतिकता को अपना नया आधार ढूँढना चाहिए। नैतिक नियम तर्कयुक्त निर्णय पर आधारित होते हैं, जबकि धर्म सप्रेगात्मक और अतार्किक होता है। किन्तु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस विचारधारा को पसन्द नहीं करते। उनका कहना है कि धर्म और नैतिकता एक-दूसरे से भिन्न तथा स्वतंत्र हैं।

धर्म और विज्ञान (Religion and Science)

विज्ञान अवलोकन, निरीक्षण मापन और प्रयोग पर आधारित है। पराक्षण एवं आनुवंशिक मूल्यांकन के आधार पर ही निष्कर्ष मान्य किये जाते हैं। धर्म विश्वास और दैवी ज्ञान पर आधारित है। गैलीलियो की खोज कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह धार्मिक विश्वास के विपरीत था। अतः गैलीलियो को फासी दी गई। धर्म ने डार्विन और हक्सले के परिणामों को झूठ सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया। धार्मिक व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती। विज्ञान और धर्म एक-दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। ऑगबर्न और निमकॉफ ने लिखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे धर्म के बिना रह सकते हैं परन्तु वे धार्मिक अनुभव के मूल्य से परिचित नहीं हैं। धर्म का अतार्किक स्वरूप समाज और व्यक्ति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं हैं। मनुष्य और प्रकृति (Nature) को समझने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। विज्ञान की प्रगति के बाद भी वास्तव में धर्म एवं विज्ञान दोनों ही सस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। मैक्स घेवर ने विज्ञान और धर्म की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए तर्क का प्रयोग किया है विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उन देशों में अधिक विकास नहीं हुआ जहाँ लोगों की आस्था धर्म पर आधारित थी। विकसित समाजों में धर्म की तुलना में विज्ञान का महत्व अधिक है। धर्म अवैज्ञानिक नहीं है, यह गैर वैज्ञानिक है।

धार्मिक व्यवहार (Religious Behaviour)

एक समाजशास्त्री के लिए धार्मिक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन्हीं

व्यवहारों के द्वारा समाज व धर्म के संबंध रेखांकित होते हैं। सभी धर्मों में कुछ तत्त्व समान पाए जाते हैं किन्तु प्रत्येक धर्म के कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं जिनसे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। धार्मिक व्यवहार के तीन आयाम होते हैं — आस्था, अनुष्ठान अथवा कर्मकाण्ड व अनुभव।

(अ) आस्था (Belief)

फिगमले डेविम ने लिखा है आस्थाए धर्म का ज्ञानात्मक पक्ष है। धार्मिक आस्थाए विश्वास पर आधारित होती हैं न कि अनुभवों पर। प्रत्येक धर्म की कुछ उक्तिया अथवा कथन होते हैं। अनुयायी इन्हीं का मानते हैं व उनमें जुड़ रहते हैं। ये उक्तिया प्रत्येक धर्म में भिन्न होती हैं। आस्थाए अपने आप में कोई महत्त्व नहीं रखती। उनका महत्त्व तभी होता है जब ये किसी व्यक्ति को अच्छा जीवन व्यतीत करने हेतु मार्गदर्शित करती हैं। आस्थाओं को उनकी सज्ञानात्मक वैधता के लिए नहीं बल्कि उनके नैतिक प्रभावों के लिए मूल्यांकित करना चाहिए। धार्मिक आस्थाओं को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—धार्मिक मूल्य तथा ब्रह्माण्डिकी।

धार्मिक मूल्य क्या अच्छा है क्या वांछनीय है तथा क्या उचित है, आदि में संचित ये धारणाएँ होती हैं जो उस धर्म के मानने वाले सभी लोग मान्य करते हैं। धार्मिक मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये सभी सामाजिक सस्थाओं पर अपनी अंगिट छाप छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए विवाह संबंधी धार्मिक मूल्य समाज में पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

ब्रह्माण्डिकी ब्रह्माण्ड के बारे में धारणाओं को समझती है। इसमें स्वर्ग, नर्क, जीवन, मृत्यु आदि का वर्णन होता है। प्रत्येक धर्म इनका वर्णन भिन्न प्रकार से करता है। व्यक्ति का व्यवहार इन धारणाओं में भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए समाज की दृष्टि में यह बुरा काम इस ढर से नहीं करता कि मरने के बाद यह नर्क में जाएगा।

(य) अनुष्ठान अथवा कर्मकाण्ड (Rituals)

धार्मिक अनुष्ठान वे विधियाँ होती हैं जिन्हें धर्मावलंबियों द्वारा अपनाया जाता है। प्रत्येक धर्मावलंबी से यह अपेक्षा होती है कि वह इनका पालन करे। धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक आस्थाए एक-दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती हैं। इन अनुष्ठानों को करने पर प्रतिफल मिलता है व न करने पर विपदा आ सकती है यह धारणा धर्मावलंबियों के मन में बिठा दी जाती है। प्रत्येक धर्म में भिन्न-भिन्न अनुष्ठान अथवा क्रियाएँ की जाती हैं। जैसे—पूजा पाठ, प्रार्थना, नमाज, हज, यज्ञ आदि। कुछ अनुष्ठान बहुत सरल होते हैं जैसे धार्मिक स्थानों में जाकर प्रार्थना करना। किन्तु कुछ अनुष्ठान बहुत जटिल व विस्तृत होते हैं। त्याग करना यह अनुष्ठान सभी धर्मों में पाया जाता है।

है। यह उन लोगों में ही पाया जाने है जहाँ बहुत धार्मिक जीवन है। टिनीमैनसन हिमों चर्च के सभी लक्षणा का न मानते हुए कुछ लक्षणा का मानते हैं।

(4) कभी कभी लोग का एक कैरिस्मेटिक नेतृत्व (Charismatic Leader) मिल जाता है। इस नेतृत्व के अधीन वे एक सम्प्रदाय (Cult) का स्थापना कर लेते हैं। एक सम्प्रदाय धार्मिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह होता है जिनका विद्यमान विशिष्ट रूप में सम्मेलन, व्यक्तिवाद और सम्मेलनवाद है। सम्प्रदाय के सदस्य एक ही प्रकार के रीति रिवाज का मानते हैं। यह संगठन शिक्षित होता है। वे पद के समान ही दिखते हैं किन्तु इनकी स्वायत्तता कम होती है। सम्प्रदाय का कैरिस्मेटिक नेतृत्व लोग का जेन का नष्ट हो दिखता है। सम्प्रदाय का कुछ रीतिरिवाज या विशिष्ट पद्धति में बदल जाते हैं।

भारत में भी प्रायः सभी धर्मों में यह अवस्था सम्प्रदाय पायी जाती है। एक सम्प्रदाय के लोग किसी विशिष्ट विचारों, रीति रिवाज तथा पद्धतियों का आधार पर अपनी विशिष्ट पहचान छल्ल लेते हैं। सभी धार्मिक संगठन पुरुष प्रधान होते हैं। कुछ में देविता का भी पुराना होता है। हिन्दू धर्म उनमें से एक है। किन्तु अधिकांश धर्मों में स्त्रियों का प्रतीक पुरुषों का ही होता है।

धर्म के कार्य (The Functions of Religion)

धर्म व्यक्तियों या समाज के लिए कई प्रकार के कार्य सफल करना है। यही कारण है कि धर्म सामक सम्प्रदाय होने लगे काल के बाद भी अस्तित्व में बनी हुई। इससे धर्म की उपयोगिता भी सिद्ध होती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार धर्म निम्न कार्यों का सफल करना है:—

पौरोहित्य (Priestly) कार्य

यह धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा धर्म समाज को एक मूल में बांध कर रहता है। व्यक्तियों को व्यक्तिगत लक्ष्यों के स्थान पर सामूहिक लक्ष्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। धर्म समाज की वर्तमान संरचना को सफल प्रदान करता है तथा अधिभार प्राप्त तथा अधिकांशिकता दोनों प्रकार के लोगों को यथार्थता बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित करता है। इसीलिए कार्य मार्ग के धर्म के इस कार्य की तुलना अहोम में की है जो लोगों को प्रेरित करती है। पौरोहित्य कार्य के माध्यम से धर्म लोगों को विनाशमान होने से बचाता है तथा सामाजिक हित में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है। धर्म समाज में नैतिकता को बनाये रखने में सहायक है।

प्रेमवर्ग (Prophetic) कार्य

ये कार्य पौरोहित्य कार्य के विपरीत विपरीत होते हैं। 'मानव निर्मित कानूनों में

ईश्वरीय कानून श्रेष्ठ होता है इस धारणा को मानने वालों का कहना है कि समाज में पस्थापित नियमों के अतिरिक्त मानव कार्य करा सकता है। धर्म के पेंगवरी कार्य व्यक्ति को सामाजिक समालोचना करने का अटल आधार उपलब्ध कराते हैं।

स्व-व्यक्तित्व (Self-identity) कार्य

इस कार्य के अंतर्गत धर्म व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व का बोध कराता है। यह बात सभी लोग स्वीकार करते हैं कि धर्म समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में सबसे सशक्त होता है। धर्म मानव को स्वयं के व्यक्तित्व का बोध कराता है। इसी कारण व्यक्ति दैनिक जीवन में आने वाली चुनातियों तथा शकाओं का सामना करता है। धर्म लोगों को मानसिक तनावों एवं सवेगों से मुक्ति दिलाता है। धर्म मानव को अपने व्यक्तित्व का अवबोधन प्रबल सकारात्मक अनुभवों के द्वारा कराता है। किन्तु कभी कभी व्यक्ति को यह अवबोधन भय के कारण भी होता है। ऐसा सदैव नहीं होता। व्यक्तित्व का अवबोधन कराने की भूमिका में धर्म कभी-कभी मुक्ति दिलाने तथा एकीकृत कराने वाली शक्ति का कार्य भी करता है।

सबल देने (Buttress) सयधी कार्य

व्यक्ति जब भी व्यक्तिगत अथवा सामाजिक सकट में होता है, तब धर्म उसे सहानुभूति व सहारा देता है। धर्म शोक और भय से मुक्ति दिलाता है। धर्म के इस कार्य को सबल देने सयधी कार्य कह सकते हैं। सकट के समय धर्म मनुष्य में आशा का संचार करता है। यह समर्थन और सात्वना है। धर्म सकट के समय अतर्कवादी समर्थन प्रस्तुत करता है।

आयु-श्रेणी (Age-grading) देने सयधी कार्य

जीवन काल को विभिन्न सोपानों में बांटा गया है। एक सोपान से दूसरे सोपान में जाने के लिए कुछ अनुष्ठान तथा पवित्र समारोह धर्म द्वारा निश्चित किए गए हैं। जीवन के प्रत्येक सोपान हेतु एक न एक संस्कार निश्चित है। धर्म द्वारा किए जाने वाले इस कार्य को आयु श्रेणी देने सयधी कार्य कहते हैं।

व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण (Explanation) सयधी कार्य

जब मानव को वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था तब धर्म ऐसी घटनाओं का स्पष्टीकरण करता था जो मानव समझ से परे थीं। मानव जिन घटनाओं को समझने में असमर्थ होता था तब वह धर्म की शरण में जाता था व धर्म उसे उस घटना का स्पष्टीकरण देता था। ऐसी वस्तुओं को जो ऐतिहासिक अथवा प्रकृति के नियमों द्वारा न समझाई जा सके उनकी अधविश्वासी व्याख्या धर्म द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए आकाश में बिजली का चमकना विद्युतीय उत्प्रेषण द्वारा होता है यह तथ्य जब तक मानव को ज्ञात नहीं था, तब धर्म द्वारा इसे ईश्वरीय प्रकोप की व्याख्या दी गई थी। इस प्रकार धर्म व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण

देने का कार्य भी करता है। कुछ लोग वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा व्याख्या दिए जाने के बावजूद आज भी धर्म द्वारा दी गई व्याख्या को ही सही मानते हैं।

समाज के सुचारु रूप से संचालन में धर्म एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दुखीम के अनुसार धर्म तीन ऐसे कार्य करता है जिसमें समाज सुचारु रूप से कार्य कर सके। ये तीन कार्य इस प्रकार हैं —

(1) सामाजिक संसंजन (Social Cohesion) का कार्य :— धर्म लोगों को पवित्र प्रतीकों, मूल्यों तथा मानदंडों द्वारा एकत्र करने का कार्य करता है। धार्मिक सिद्धान्त तथा अनुष्ठान समाज में निष्पक्ष व्यवहार के नियम प्रतिपादित करते हैं। इसके कारण सामाजिक जीवन सुसंगठित होता है। प्रेम के मानवीय आयामों के सत्य में भी धर्म विस्तृत व्याख्या देता है।

(2) सामाजिक नियंत्रण (Social Control) :— धर्म प्रत्येक समाज में लोगों को समाज के नियमों को मानने हेतु, अच्छे व बुरे परिणामों पर बतल देता है। विभिन्न समाजों में सांस्कृतिक मानदंडों को धार्मिक व्याख्या देकर लोगों को उनके पालन हेतु बाध्य किया जाता है। इस प्रकार धर्म सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है।

(3) सामाजिक जीवन को महत्व व प्रयोजन प्रदान करना (Providing Meaning and Purpose):— धार्मिक आस्थाएँ लोगों को यह बताती हैं कि उनकी दयनीय अवस्था भी किसी गृहद प्रयोजन का भाग है। अतः मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक सौपान हेतु जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु आदि पर कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन किया गया है। यह लोगों की आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है। इस प्रकार धर्म जीवन को एक अर्थ प्रदान करता है।

धर्म के सभी कार्यों की चर्चा करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म के मुख्यतः निम्न कार्य हैं —

- (1) संकट के समय यह लोगों को सहारा, सात्वन्मा व शक्ति प्रदान करता है।
- (2) यह समाज को संगठित कर स्थिरता प्रदान करता है।
- (3) यह व्यक्ति को स्वयं का व्यक्तित्व प्रदान करता है।
- (4) यह समाज को मूल्यों के मानदण्ड प्रदान करता है।
- (5) यह समाज में स्थापित मानदंडों व मूल्यों को पवित्रता प्रदान करता है।
- (6) यह समाज और संस्कृति की रक्षा करता है।

धर्म के अकार्य (Dysfunctions of Religion)

धर्म के अनेक अकार्य भी हैं। धर्म की प्रवृत्तियाँ रुढ़िवादी होती हैं। यह सामाजिक व्यवस्था में नवीन परिवर्तन नहीं आने देता। इससे समाज पगति नहीं कर पाता। धर्म

के कारण लोग भाग्यवादी बन जाते हैं। धर्म समाज में कभी-कभी विघटन भी पैदा करता है और इस कारण आपसी वैमनस्य बढ़ता है।

विश्व में विद्यमान धर्म (World Religions)

विश्व में अनेक धर्म विद्यमान हैं। इनमें से कई धर्म ऐसे हैं जो किसी सकुचित भू-भाग पर ही केन्द्रित हैं तथा उनके अनुयायियों की संख्या भी सीमित है। विश्व के प्रमुख छह धर्मों में से चार धर्म ऐसे हैं जिनके अनुयायियों की संख्या अधिक है। ये चार धर्म हैं— हिन्दू, इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म। विश्व की जनसंख्या के लगभग तीन चौथाई भाग इन चार धर्मों के अनुयायी हैं। अब हम संक्षेप में इन धर्मों की चर्चा करेंगे।

हिन्दू (Hindu)

हिन्दू धर्म को विश्व का सबसे पुराना धर्म मानते हैं। हिन्दू धर्म कर्म (कर्तव्य पालन), धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता, त्याग ■ मोक्ष आदि सिद्धान्तों का अधिपति है। हिन्दू धर्म में अनेक देवी-देवताओं को मान्यता प्राप्त है। हिन्दू धर्म की आस्थाएँ य रीति-रिवाज अनेक प्रकार के हैं। स्थान स्थान पर इनमें विभिन्नता पाई जाती है। किन्तु सभी हिन्दू धर्मावलम्बी एक नैतिक शक्ति को मानते हैं। इस नैतिक शक्ति को "धर्म" कहा जाता है। प्रत्येक हिन्दू को धर्म के अनुसार आचरण करना उसका कर्तव्य होता है। सभी हिन्दू पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हिन्दू धर्म की मान्यता है कि जन्म-मृत्यु-पुनर्जन्म यह चक्र चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस चक्र से गुजरना होता है। विश्व जनसंख्या के 14 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। इनमें से अधिकांश हिन्दू भारतीय उप-महाद्वीप में ही बसे हुए हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से अब हिन्दू भारतीय उप-महाद्वीप से बाहर बसने लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में बड़ी संख्या में हिन्दू बसे गए हैं। हिन्दू व्यक्तिगत भक्ति तथा सार्वजनिक अनुष्ठान दोनों में ही विश्वास रखते हैं। सार्वजनिक रूप से अनेक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। ये अनुष्ठान अनेक प्रकार के होते हैं तथा क्षेत्र के अनुसार इनकी रीतियों में भिन्नता पाई जाती है। हिन्दू मानते हैं कि व्यक्ति के प्रत्येक कर्म के आध्यात्मिक परिणाम होते हैं। धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने से नैतिकता का विकास होता है। हिन्दुओं के जीवन में विभिन्न अनुष्ठानों का बहुत महत्व होता है।

इस्लाम (Islam)

विश्व की जनसंख्या के 19 प्रतिशत लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इसे मुस्लिम अथवा मुसलमान कहा जाता है। मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। 'कुरान' को इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है तथा इसके अनुसार ही सब कार्य सम्पन्न

होते हैं। वे इसे अल्लाह की देन मानते हैं तथा इसे मोहम्मद माहय के माध्यम में संप्रेषित किया गया है। यह अल्लाह का मदेश है। मुस्लिमों का मानना है कि कुरान के अनुसार जीवनयापन करने पर आंतरिक शांति मिलती है। इस्लाम एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ अल्लाह के प्रति समर्पण व शांति होता है। इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मुस्लिम के पांच कर्तव्य होते हैं— अल्लाह में विश्वास पांच यात्रा नमाज अदा करना, दान जकान देना, प्रतिवर्ष एक माह का रोजा रखना तथा जीवनकाल में कम से कम एक यात्रा मक्का की तीर्थ यात्रा करना।

इस्लाम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन में किए गए प्रत्येक कार्य हेतु अल्लाह के दया में उन्नत होना है। जो व्यक्ति अल्लाह के बताए मार्ग पर चलता है उसे स्वर्ग में पुरस्कृत किया जाता है तथा नाशक जीवन व्यतीत करने वाले को दण्डित किया जाता है। इस्लाम में मुस्लिम परिवारों को उन्नत अधिकार प्राप्त नहीं है जितने पुरुषों को प्राप्त है। इस्लाम में कुछ सम्प्रदाय हैं जिनमें प्रमुख हैं सुन्नी तथा शिया। भारत में सुन्नी सम्प्रदाय का बाहुल्य है।

ईसाई धर्म (Christianity)

ईसाई धर्म विश्व में सबसे अधिक प्रचलित धर्म है। विश्व की जनसंख्या के एक तिहाई लोग ईसाई हैं। घरे तां ईसाई मार्ग विश्व में फैले हुए हैं किन्तु अमेरिकी महाद्वीप, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में ही अधिकांश ईसाई बसे हुए हैं। ईसाई एकेश्वरवादी होते हैं। ईसाई लोग जेसस (Jesus) को मसीहा के रूप में मानते हैं। ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव प्रथम (Judaism) के एक पथ के रूप में हुआ। बाद में यह पृथक् धर्म के रूप में उभरा। धर्म शास्त्र एवं चर्च के संगठन के मान से ईसाई धर्म के अनेक पथ हैं। इनमें से प्रमुख हैं— रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट व पूर्वी रूढ़िवादी। यूरोप के सभी समाज ईसाई धर्म पर ही आधारित हैं। ईसाई धर्म में पांच अनुष्ठानों का प्रावधान है। ये हैं— वपतिस्मा (Baptisma), पुष्टिकरण (Confirmation), आत्मनिवेदन (Confession), पवित्र संचार (Holy Communication), एवं विवाह (Matrimony)।

बौद्ध धर्म (Buddhism)

बौद्ध धर्म के अनुयायी विश्व जनसंख्या के 4 प्रतिशत हैं। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ। इसके प्रणेता गौतम बुद्ध थे। अधिकांश बौद्ध दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में (म्यांमार, थाईलैण्ड, जापान, चीन, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, श्रीलंका, भारत) फैले हुए हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति ऊँचा और नीचा तो अपने आचरण से होता है। बौद्ध धर्म का नीतिशास्त्र पांच निर्देशों पर आधारित है। ये निर्देश हैं— किसी की

जान मत लो, चोरी मत करो झूठ मत बोलो, असर्यामत मत बनो व मद्यपान मत करो। बौद्ध व हिन्दू धर्म में अनेक समानताएँ हैं। दोनों ही धर्म पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना अथवा आध्यात्मिक रूप से पूर्ण सतुष्टि प्राप्त करना होता है। बौद्ध धर्म नैतिक आदर्शों पर अधिक बल देता है।

धर्म और विचारक (Religion and Thinkers)

समाजशास्त्री इसरो सहमत हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक कारक को समझना आवश्यक होता है।

धर्म के समाजशास्त्रीय उपगमन को तीन समाजशास्त्रीय विचारकों ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। ये हैं—कार्ल मार्क्स, दुर्खीम व वेबर। दुर्खीम ने आस्तिको (विश्वास करने वालों) के नैतिक समुदाय पर बल दिया है। मार्क्स यह मानते थे कि धर्म श्रमिकों को संगठित होने से रोकता है तथा वंश धर्म के आर्थिक सस्थाओं के साथ सबंधों पर अधिक बल देते थे। इन तीनों में से कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। ये विचारक धर्म को भ्रम मानता था। अब हम विचारकों के धर्म सबंधी विचारों की विस्तार से चर्चा करेंगे।

कार्ल मार्क्स व धर्म (Karl Marx and Religion)

जैसा कि पूर्व में हम कह चुके हैं कि मार्क्स धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने कभी भी धर्म का विस्तृत अध्ययन नहीं किया था। उनके धर्म सबंधी विचार ठनीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में अनेक लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर आधारित थे। मार्क्स मानते थे कि धर्म लोगों को स्वयं से विमुख करता है। मार्क्स के अनुसार पारंपरिक रूप में धर्म लुप्त हो जाएगा और ऐसा होना ही उचित है। “धर्म लोगों के लिए एक अफीम की गोली के समान है” मार्क्स का यह कथन बहुत अधिक प्रचलित हुआ है। धर्म का एक प्रबल सैद्धांतिक तत्व होता है। मार्क्स मानते थे कि धार्मिक आस्थाएँ तथा भ्रम समाज में व्याप्त संपत्ति एवं सत्ता की असमानताओं को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं।

मार्क्स के अनुसार धर्म एक प्रकार सवेगात्मक तथा बौद्धिक विमुखीकरण है। आज की दुनिया में धर्म सामाजिक न्याय व आनंद का स्थान नहीं ले सकता। मार्क्स मानते थे कि धर्म श्रमिक वर्ग के सवेगात्मक एवं बौद्धिक विकास में बाधक होता है। वास्तविक दुनिया में शक्ति की स्थापना में भी धर्म बाधक है। मार्क्स का मानना था कि यदि श्रमिक वर्ग धर्म के भ्रम से स्वयं को मुक्त करता है तो उनकी मृज्जात्मक शक्ति, उनके कार्य, उनकी कला तथा उनके बौद्धिक जीवन में अभिव्यक्त हो सकेंगी।

मार्क्स के अनुसार धर्म एक ऐसा सिद्धान्त अर्थात् अफीम की ऐसी गोली है

जो लोगों को धर्म द्वारा प्रस्थापित नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करती है तथा उनके द्वारा की जाने वाली क्रांति को उठने में पूर्व ही दबा देती है। धर्म का कोई प्रभाव नहीं है ऐसी मार्क्स की मान्यता नहीं थी। यदि धर्म का उपयोग शासक वर्ग द्वारा श्रमिकों को अभ्योन करने हेतु किया जाता रहा है तो इसका कुछ तो महत्व होना ही चाहिए। मार्क्स धर्म को सामाजिक परिवर्तन के स्रोत के रूप में नहीं मानते थे। उनके अनुसार धर्म में एक प्रबल मैट्रिस्टिक घटक होता है और उसके द्वारा मर्णांत्य व मर्ता को असमानता को उचित ठहराया जाता है।

दुर्खीम व धार्मिक अनुष्ठान (Durkheim and Religious Rituals)

मार्क्स के विपरीत विपरीत दुर्खीम ने अपने बौद्धिक जीवन का पर्याप्त समय धर्म के अध्ययन में बिताया। उनकी पुस्तक 'धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप' जो मई 1912 में प्रकाशित हुई "धर्म के समाजशास्त्र" विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। दुर्खीम के अनुसार धर्म हृदयहीन का हृदय है। दुर्खीम धर्म का सबसे सामाजिक असमानता से नहीं मानते थे किन्तु व धर्म का सबसे मूल्य के रूप में पूर्ण समाज के स्वरूप में होता है ऐसा मानते थे। धर्म को समझने के लिए वे समाज के आंतरिक स्रोत तथा धर्म का सामूहिक जीवन को बचाए रखने में दिए गए योगदान के अध्ययन की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते थे। दुर्खीम मानवीय अनुभवों को दो क्षेत्रों में बांटते थे— समाज के सदस्य जिन्हें पवित्र मानते हैं, उन्हें साधारण या अपवित्रता से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। धर्म इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है। इसी से धर्म की नींव पड़ती है। पवित्र वस्तुएँ समाज और समुदाय के एकल भाव को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करती हैं। दुर्खीम के धर्म संबंधी सामाजिक सिद्धान्त पवित्र और साधारण के बीच के अन्तर पर आधारित हैं।

दुर्खीम मानते थे कि धर्म का केन्द्र बिन्दु वे वस्तुएँ होती हैं जो हमारे ज्ञान की सीमा से परे होती हैं (1965 : 62)। दुर्खीम कहते हैं कि मानव होने के नाते हम हमारे परिवेश की अधिकांश वस्तुओं, घटनाओं व अनुभवों को व्याख्या अपवित्र Profane (लैटिन शब्द का अर्थ मंदिर से बाहर की), के रूप में करते हैं जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की साधारण घटक होती हैं। किन्तु हम कुछ वस्तुओं को पृथक् रखते हैं व उन्हें पवित्र (Sacred) कहते हैं। ये वे वस्तुएँ होती हैं जिन्हें हम असाधारण, आदर युक्त भय के साथ प्रेरणादायक मानते हैं। अपवित्र व पवित्र वस्तुओं में अन्तर करना सभी धर्मों का सार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें पवित्र की धारणा पर आधारित आस्थाएँ व परम्पराएँ शामिल होती हैं।

दुर्खीम ने पवित्र (Sacred) वस्तुओं के लक्षणों के सात गुणों का वर्णन किया है:—

1. जो पवित्र है उसे शक्ति या बल माना जाता है।

- 2 यह शारीरिक व नैतिक, इमानवीय व अतिरिक्त, आकर्षक व धिनानो तथा मानव के लिए महायक तथा खतरनाक होते हैं।
- 3 यह अन आनुभविक (Non-empirical) होते हैं।
- 4 यह ज्ञान से संचित नहीं होते।
- 5 यह भक्तों को शक्ति व सहायता प्रदान करते हैं।
- 6 यह अनुपयोगितावादी (Non-utilitarian) होते हैं।
- 7 यह भक्तों से नैतिक आचरण की अपेक्षा करते हैं।

दुर्खीम के धर्म के सामाजिक कार्यों के विवरण में प्रतीकों व अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। प्रतीक जैसे प्राचीन काल में गण चिह्न अथवा क्रॉस या स्वस्तिक संकेतों व आस्थाओं का केन्द्र प्रस्तुत करते हैं। पवित्र वस्तुओं की पूजा लोग सर्वत्र करते हैं किन्तु वे पवित्र किस वस्तु को मानते हैं यह प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। दुर्खीम के अनुसार ये प्रतीक व अनुष्ठान लोगों को एक सूत्र में बांधने हेतु आवश्यक होते हैं। धार्मिक पूजन व अनुष्ठान ही ऐसी कड़ियाँ हैं जो लोगों को समाज में एक साथ रहने व अपनी समान पहचान को अभिव्यक्ति करने में मदद करती हैं।

दुर्खीम समाज का ही ईश्वर मानते थे। दुर्खीम का निष्कर्ष है कि समाज ही वास्तविक देवता है। उनके अनुसार समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। जिन परंपराओं पर समाज टिका हुआ है उन्हें धर्म पवित्र बनाता है। धर्म व्यक्ति को शक्ति व महारा प्रदान करता है तथा यह उन विचारों व मूल्यों को जन्म देता है जिनसे व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। दुर्खीम ईश्वर की पूजा को समाज की पूजा के रूप में देखते थे। इस प्रकार उनके अनुसार धर्म का कार्य समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है।

दुर्खीम मानते थे कि जब लोग ईश्वर की पूजा करते हैं तब वे समाज को प्रणाम कर अपना आदर प्रदर्शित करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान धर्म के केन्द्र बिन्दु होते हैं तथा विभिन्न समूह समय-समय पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं।

दुर्खीम के अनुसार जैसे-जैसे आधुनिक समाजों का विकास हो रहा है वैसे वैसे धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। वैज्ञानिक सोच ने धर्माओं की धार्मिक व्याख्या व स्पष्टीकरण का स्थान ले लिया है। इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों व समारोहों का अस्तित्व धीरे धीरे कम हो रहा है। इनका स्थान नई गतिविधियाँ ले सकती हैं।

वेबर : धर्म सामाजिक परिवर्तनों का स्रोत

(Weber : Religion as a Source of Social Change)

दुर्खीम ने सामाजिक परिवर्तन की ओर बहुत कम ध्यान दिया। धर्म व सामाजिक परिवर्तनों के संबंधों के बारे में दुर्खीम व वेबर के विचारों में एकमत नहीं था। वेबर

मानते थे कि यह आवश्यक नहीं कि धर्म मर्यादित नैतिकता का जाल हो। उनके विपरीत उनके अनुसार धर्म द्वारा प्रवृत्त ऐसे अनन्य अन्धानतापूर्ण हैं जिनका समाज में बड़ा योगदान रहा है। इस प्रकार वे सिद्ध करने हैं कि धार्मिक जीवन सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए वे मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन करने में धर्म विशेष भूमिका अदा कर सकता है। वेबर ने धर्म का दो प्रकार में विश्लेषण किया। एक धर्म को सामाजिक परिवर्तन करने में भूमिका तथा दूसरा धर्म द्वारा समाज में यथार्थता बनाए रखने में योगदान। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन आने में अनीतिकवाद का स्थान विशेष पूज्य छद्मवाद ने मिला है।

दुर्गात्म वेबर दोनों एक बात पर सहमत थे कि धर्म केवल व्यक्तिगत आस्थाओं से संबंधित ही नहीं है। धर्म के मानविक स्वभाव के कारण ही समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ कार्य माफ़ यह मानते थे कि धर्म अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है, वहीं दूसरी ओर वेबर मानते थे कि धर्म नए आर्थिक तंत्र को आकार देने में सहायता करता है। मार्क्स वेबर में मतभेद केवल पूँजीवाद के उदय से संबंधित ही नहीं थे बल्कि वे पूँजीवाद के भविष्य के संबंध में भी थे। एक ओर जहाँ मार्क्स का विश्वास था कि पूँजीवाद का अंत हो जाएगा वहीं दूसरी ओर वेबर मानते थे कि एक आर्थिक तंत्र के रूप में पूँजीवाद अनिश्चितकाल तक अस्तित्व में रहेगा। वेबर ने अंतःदृष्टि के होते हुए भी उनके विचारों को स्वीकार करना असंभव नहीं है। वेबर की इस बात पर तीव्र आलोचना की जाती है कि उन्होंने कैल्विनवाद (Calvinism) के विचारों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। वेबर के अनुसार कैल्विनवाद के विचारों में एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण होगा जो पूँजीवादी व्यवहार में व्यस्त रहेगा। इस बात को स्वीकार करना कठिन है।

फ्रायड : धर्म एक भ्रम (Freud : Religion as Illusion)

फ्रायड ने अपने धर्म सम्बन्धी विचारों में धर्म-वृत्ति को कोई स्थान नहीं दिया है। उनके अनुसार धार्मिक क्रियाएँ धर्म-वृत्ति के कारण नहीं होतीं। फ्रायड के अनुसार धर्म केवल दमन की हुई काम-वृत्ति का द्योतक है। प्रेम में निराश होने या अन्य किसी कारण प्रेम-शक्ति पड़ने से व्यक्ति अपनी चेतना का केन्द्र ईश्वर को बनाता है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति की आड़ में उसकी काम प्रवृत्ति को शांति हो जाती है। फ्रायड ने अपनी कृति 'फ्यूचर ऑफ एन इल्युजन' (Future of an Illusion) में यहाँ तक कहा है कि धर्म केवल एक भ्रम है। धर्म केवल कल्पना का परिणाम है और कल्पना का वास्तविकता में कोई सम्बन्ध नहीं।

धर्म : सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य (Religion: Theoretical Perspectives)

प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य (Functional Perspective)

प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य धर्म की व्याख्या समाज की आवश्यकताओं के रूप में करता

है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण मुज्जातः इस बात से सबध रखता है कि धर्म आवश्यकताओं की पूर्ति में किस प्रकार योगदान करता है। इस परिप्रेक्ष्य से समाज में कुछ हद तक लोगों में सामाजिक एकात्मकता मूल्यों के सबध में सर्वसम्मति एकरूपता तथा एकीकरण की आवश्यकता होती है। टालकट मानते हैं कि धर्म तनावों एवं कुठारों से जो कि समाज व्यवस्था को भग कर सकते हैं मुक्ति दिलाकर सामाजिक स्थिरता को बनाए रखता है। मैलिनोस्की के अनुसार धर्म सामाजिक मानकों व मूल्यों को पुनः स्थापित कर सामाजिक एकात्मकता को प्रोत्साहित करता है। मैलिनोस्की ने सामाजिक जीवन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को चिह्नित किया है जिनसे धर्म का सबध रहता है तथा जिनके वह लक्षित करता है। ये भावनात्मक तनाव की स्थितियाँ सामाजिक एकात्मकता के लिए सकट उत्पन्न कर सकती हैं। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समाज के लिए धर्म के सकारात्मक योगदान पर जोर देता है तथा उसके अप्रकार्यात्मक पहलू को नजरअंदाज करता है। प्रकार्यवाद जहाँ धर्म को विभाजक तथा विघटनकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, की ओर ध्यान नहीं देता।

माक्सवादी परिप्रेक्ष्य (Marxist Perspective)

माक्स के शब्दों में धर्म दलित प्राणों की आह है, हृदयहीन विश्व की भावना है तथा आत्मविहीन स्थितियों की आत्मा है। धर्म एक भ्रम है जो शोषण व उत्पीड़न की पीड़ा को कम करता है। माक्स के दृष्टिकोण से धर्म सामाजिक नियंत्रण की एक यंत्रणा है जो वर्तमान में विद्यमान शोषण तंत्र को बनाए रखती है तथा वर्गात्मक सबधों को पुनः स्थापित करती है। धर्म केवल उत्पीड़ित व्यक्तियों का ही क्षेत्र नहीं है। शासक वर्ग के लोग भी धार्मिक आस्थाओं का उपयोग अपनी स्थिति एवं हितों को उचित ठहराने हेतु करते हैं। साधारणतः माक्सवादी इस सभावना को नकारते हैं कि धर्म समाज में परिवर्तन ला सकता है। फिर भी परस्पर विरोधी प्रमाण बताते हैं कि धर्म सदैव ही सत्ता को वैध नहीं ठहराता है, यह न तो विमुखीकरण का औचित्य है न ही विशेषाधिकारों का। धर्म कभी-कभी परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करता है।

नारी अधिकारवादी परिप्रेक्ष्य (Feminist Perspective)

धार्मिक आस्थाओं पर साधारणतः पुरुषों का ही नियंत्रण रहा है। इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जहाँ महिलाओं की घात आती है तो धर्म अधिक कठोर व रूढ़िवादी हो जाता है। हिन्दू धर्म में केवल ब्राह्मण पुरुष ही पुजारी हो सकते हैं। ईसाई धर्म में महिलाओं की गौण भूमिका अन्य प्रमुख धर्मों की विशेषताओं के समान ही है। जीन होम (1994) ने विभिन्न धर्मों में महिलाओं व पुरुषों के बीच भेदभाव का वर्णन किया है। उन्हें आशा है कि महिलाओं की धार्मिक स्थिति में

सुधार आया। अन्न माद्यों का तर्क है कि महिलाओं का उन्नीठन धर्म के कारण नहीं बल्कि पितृ प्रधान तंत्र के कारण होता है। वे आगे नरक कर्ता हैं कि अनेक धर्मों की पारंपरिक सोछे महिला व पुरुषों की समानता पर बल देती हैं, किन्तु व्यवहार में महिलाओं व पुरुषों की समानता कहीं नज नहीं आती।

समाज व धर्म में परिवर्तन (Changes in Society and Religion)

अधिकांश समाजशास्त्री मानते हैं कि समाज में परिवर्तन के साथ ही धर्म में परिवर्तन होते हैं --

1. मार्क्स का मानना था कि समाज की अधोगति में परिवर्तन का प्रभाव धर्म पर भी पड़ता है।
2. टालस्टॉय पाश्चात्य मान्य हैं कि जैसे-जैसे समाज विकसित होता है धर्म का कुछ काय समाप्त हो जाना है।
3. धर्म निर्देशकदा मिट्टान व समर्थक यह मानते हैं कि औद्योगिकरण ने धर्म के महत्व का कम कर दिया है।
4. कुछ समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि उत्तर आधुनिकतावाद तथा वैज्ञानिकरण के आगमन के कारण धर्म में परिवर्तन आए हैं।

इसमें यह प्रतीत होता है कि यूरोप समाज में परिवर्तन के परिणामस्वरूप धर्म में परिवर्तन होते हैं। उचित समाज में धर्म राजनीति में शामिल होता है। येयर का मत है कि कुछ परिस्थितियों में धर्म भी सामाजिक परिवर्तन ला सकता है।

धर्म निरपेक्षतावाद और धर्म निरपेक्षाकरण

(Secularism and Secularisation)

जिस प्रकार आज समाज को देखा जाता है वह मध्ययुगीन व प्राचीन जगन में भिन्न है जिसमें यह समझा जाता था कि "ईश्वर सर्व शक्तिमान है" या कि "अपेक्ष व्यक्ति के जीवन में आत्माओं का हस्तक्षेप होता है" या कि "व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है वह पूर्व निर्धारित होता है।" आज, गम्भीर और अचानक में विश्वास कम हो गया है यद्यपि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। तर्क को विवेक निष्कर्ष और कहानियों को क्रान्ति पर हटते हैं। यहाँ धर्म निरपेक्षाकरण की प्रक्रिया है। फोटर वर्ग के अनुसार धर्मनिरपेक्षाकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज व संस्कृति के प्रमुखों (Sector) को धार्मिक और प्रतीकों के प्रभाव से दूर रखा जाता है।

येयर धर्मनिरपेक्षाकरण को तर्क-संगतीकरण की एक प्रक्रिया मानते हैं। प्रदत्त तथ्यों को प्रान करने के लिए प्रयुक्त मिट्टान हैं जो वैज्ञानिक विचारों पर आधारित है, अर्थात् जो तर्कमंगत हैं। उन विचार ने धर्म का महत्व कम कर दिया है। डार्विन,

फ्रायड और मार्क्स भी मानव व्यवहार की धार्मिक व्याख्या के स्थान पर वैज्ञानिक व्याख्या में प्रमुख योगदाता रहे हैं।

धर्म पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है? बर्गर इस विचार के हैं कि बढ़ती हुई सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता तथा आधुनिक संचार व्यवस्था के विकास ने व्यक्ति को धार्मिक प्रभावों की विविधता के समक्ष असहाय बना दिया है। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों को सहन करना सीख लिया है। इसलिए लोग अब नये विचारों और नये परिप्रेक्ष्यों की संस्कृति की खोज के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। भारत में भी हम देखते हैं कि शिक्षित एवं आधुनिकता की ओर उन्मुख मुसलमानों ने धर्मोन्मुख प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए खोज करना शुरू कर दिया है जैसे तलाक़शुदा पत्नियों के लिए गुज़ारा भत्ते की माँग (जो कि धर्म द्वारा मान्य नहीं है), बच्चों का गोद लेना, स्त्रियों को अपने पतियों को तलाक़ देने के लिए अधिक उदार नियमों की माँग, बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबन्ध आदि। हिन्दू भी स्त्रियों पर धार्मिक प्रतिबन्धों, अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध, तलाक़ व विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध तथा सती प्रथा आदि को स्वीकार नहीं करते। लोग अपने अनुभवों का अर्थ ढूँढ़ते हैं। वास्तव में, गैर-धार्मिक दर्शन भी अस्तित्व की सार्थक व्याख्या देते हैं।

यदि भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण का विश्लेषण किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज अधिक धर्मनिरपेक्ष हो गया है। विश्लेषण समझना सरल है लेकिन दर्शाना जटिल है। मोटे तौर पर धर्मनिरपेक्षीकरण की धारणा बताती है कि अनेक धार्मिक मूल्य बदल गए हैं, कई प्रथाएँ समाप्त हो गई हैं, और विज्ञान तथा तर्कसंगतता की महत्ता बढ़ गई है (माइक ओ डोनेल, 1997 : 532-33)। यह सही है कि समाज के सांस्कृतिक और संस्थात्मक मूल में परिवर्तन मौलिक और तीव्र होना चाहिए। विवाह, परिवार, जाति और कई संस्थाओं पर धर्म का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि धर्म की ताकत जारी है। धर्म स्थलों पर जाने में, तीर्थयात्रा पर जाने में, धार्मिक उपवास करने में और धार्मिक त्योहार मनाने में लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, सिविल विवाह में घृष्टि हो सकती है, यहाँ तक कि सक्रिय धार्मिक लोगों की संख्या में कमी हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रथाओं में कमी हिन्दुओं में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया की ओर आवश्यक रूप से संकेत नहीं करती। सिख अभी भी धार्मिक प्रतिबन्धों को जारी रखे हुए हैं। संस्थात्मक धर्म की अपेक्षा व्यक्तिगत अर्थ और पूर्ति के माध्यम के रूप में धर्म पूरे उत्साह और शक्ति के साथ जीवित है। अतः धर्म निरपेक्षीकरण की धारणा औपचारिक धर्म की अपेक्षा व्यक्तिगत धर्म पर कम लागू होती है। इसमें आश्चर्य नहीं कि डेविड मार्टिन जैसे विद्वान यह मानते हैं कि धर्म निरपेक्षीकरण शब्द इतना बोज़िल है कि

यह शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाये (माइक ओ डोनेल, 1997 : 538)। यहाँ उदारवाद तथा धार्मिक कट्टरता के बीच संघर्ष की चर्चा करना आवश्यक है। उदारवाद धार्मिक समूहों के बीच अंतरों के प्रति सहनशीलता पर धारित होता है अर्थात् यह बहुलवादी होता है। कट्टरवाद (Fundamentalism) उदारवाद के विरोध में सम्वद्ध है और कभी-कभी बहुलवाद (Pluralism) के प्रति हिंसात्मक अभिवृत्ति की ओर संकेत करता है। पाकिस्तान, मरुदी अरब, ईरान आदि देश कट्टरवादी अधिक माने जाते हैं। भूमण्डलीय सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षीकरण की धारणा के लिए उदारवाद और कट्टरवाद के बीच अन्तर करना सार्थक है। पश्चिमों समाज धर्मनिरपेक्ष हो गया है (चर्च के अधिकारों में कमी आने के सन्दर्भ में), कई गुग्गल देशों में इस्लामिक कानून ही नागरिक व धार्मिक जीवन का संचालित करते हैं। परन्तु भारत ऐसा देश है जहाँ धार्मिक, सामाजिक, साम्युक्तिक एवं गृह तक कि राजनीतिक बहुलवाद भी मौजूद है। भारत के मुसलमान जो इस्लाम परम्परा का निर्वाह जारी रख रहे हैं, कट्टरवादी ही बने हुए हैं जो उन्हें आधुनिकता स्वीकार करने में गंभीरता है। अधिकतर हिन्दुओं के लिए उदारवाद आधुनिक हिन्दू समाज के विकास के साथ चलने वाला है।

भारतीय सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षवाद ने धार्मिक समुदायों के रक्षक के रूप में व उनके संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के सन्दर्भ में राज्य शक्ति को बढ़ा दिया है। वह राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने को रोकता है।

वास्तव में, 'धर्मनिरपेक्ष' धारणा का सर्वप्रथम यूरोप में प्रयोग किया गया था जहाँ हर प्रकार की सम्पत्ति पर चर्च का ही नियंत्रण था और चर्च की सहमति के बिना उनका कोई भी उपयोग नहीं कर सकता था। कुछ बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। इन व्यक्तियों को धर्मनिरपेक्ष कहा जाने लगा जिसका अर्थ था 'चर्च से पृथक्' या 'चर्च के विरुद्ध'। भारत में यह शब्द आज़ादी के बाद अनेक सन्दर्भों में प्रयोग किया जाने लगा। देश के विभाजन के बाद राजनीतिज्ञ अल्पसंख्यक समुदायों को, विशेष रूप से मुसलमानों को, आशवासन दिलाते चाहते थे कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। अतः नये संविधान में प्रावधान किया गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा, जिसका अर्थ था : (a) प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का उपदेश देने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, (b) राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और (c) सभी नागरिक अपने धार्मिक विश्वास के भेदभाव के बिना समान होंगे। इस प्रकार विरोधियों को भी वही अधिकार दिये गये जो अनुयायियों को थे, इससे स्पष्ट होता है कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज या राज्य अधार्मिक समाज नहीं है। धर्म मौजूद रहते हैं, उनके अनुयायी अपनी धर्म पुस्तकों में प्रतिष्ठित सिद्धान्तों और प्रथाओं को मानते हैं और कोई भी बाह्य एजेंसी, राज्य सहित, वैधानिक धार्मिक कृत्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। दूसरे शब्दों में, धर्मनिरपेक्ष समाज के दो

अभिन्न तत्व हैं . (a) धर्म और राज्य की सम्पूर्ण रूप से पृथक्ता, और (b) सभी धर्मों के अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता और साथ ही नास्तिक और अनीश्वरवादियों को भी अपने-अपने विश्वास को मानने की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के नेताओं और अनुयायियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग न करें।

निर्मय सिंह (1994 : 111) ने माना है कि भारत में दबाव का मकट कट्टरपंथियों और राजनीतिज्ञों द्वारा धर्म के राजनीतिकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण है। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षवाद की प्रक्रिया ही भारत के बहुधर्मी चरित्र के लिए चुनौती है। हमने धार्मिक मूल्यों के अवमूल्यन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अन्य धर्मों और विश्वासों के प्रति अन्तर्दृष्टि और खुलापन हो। अन्य विश्वासों को समझने का अर्थ है उनको स्वतंत्रता की गारण्टी देना। इस अर्थ में धार्मिक विश्वास की आजादी धर्म के यहुरूप को मानना है।

धर्म निरपेक्ष समाज में धर्म (Religion in Secular Society)

धर्म निरपेक्ष समाज में धर्म कैसे प्रासंगिक है? धर्म मनुष्य और समाज के मामलों में महत्वपूर्ण या और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जा रहा है। एम सी दुवे (1994: 79-80) ने धर्म के नौ कार्य बताये हैं (i) व्याख्यात्मक (Explanatory) कार्य (रहस्यों के प्रति धर्मों, क्या आदि की व्याख्या से सम्बन्धित), (ii) एकात्मक (Integrative) कार्य (अनिश्चितता में सहारा तथा असफलता और कुण्ठा में सात्वना प्रदान करते हैं), (iii) पहचान सम्बन्धी (Identity) कार्य (सुरक्षा और पहचान हेतु श्रेष्ठ सम्बन्ध बनाए रखने के लिए आधार प्रदान करना), (iv) प्रमाणित करने (Validating) का कार्य (सभी मूलभूत सस्थाओं को शक्तिशाली मान्यता तथा नैतिक औचित्य प्रदान करना), (v) नियंत्रण संबंधी कार्य (विवर्तन के विविध स्वरूपों पर अंकुर लगाना), (vi) अभिव्यक्ति (Expressive) का कार्य (दुःखदायक कारकों की सन्तुष्टि के कार्य करना), (vii) भविष्यवाणी का कार्य (स्थापित स्थितियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन में), (viii) परिपक्वता का कार्य (अधिकारों की रक्षा वारके व्यक्ति के जीवन इतिहास में राकटपूर्ण स्थिति में मान्यता प्रदान करना), और (ix) इच्छा पूर्ति (Wish Fulfilment) का कार्य (आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार की इच्छाओं की)।

जैसे-जैसे वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि का क्षेत्र विस्तृत होता है, धर्म का क्षेत्र संकुचित होता जाता है। इसके कुछ कार्य अन्य एजेंसियों द्वारा ले लिए जाते हैं। दुवे (1994 : 80) का मानना है कि सरल समाजों में, जिन्हें व्यावहारिक व अनुभवात्मक ज्ञान कम होता है, इसके प्रभाव का क्षेत्र अधिक होता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कम विकसित समाज में सांसारिक उपलब्धियों के लिए अतिप्रावृत्तिक शक्तियों को बड़े पैमाने पर प्रसन्न करने के लिए संस्कार एवं प्रतीकात्मक कार्य किए जाते

हैं। आधुनिक औद्योगिक समाजों में धार्मिक विश्वासों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, यद्यपि धर्म में रुचि खनी रहती है। यह सामूहिक तथा साम्प्रदायिक मामला न होकर व्यक्तिगत रहता है। धर्म निरपेक्षीकरण से तर्क सगर्तकरण की प्रक्रिया शुरू होती है जिसके कारण धर्म विविध सामाजिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण खो देता है, जैसे आर्थिक, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, आदि। धर्म के कई पारम्परिक कार्यों की देरभाल धर्म निरपेक्ष मन्थान करने लगती हैं। एक समय धार्मिक सामारिक दृष्टिकोण जिसमें क्रियाकलापों का समस्त ढाँचा धर्म उन्मुख होता है, उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है।

लेकिन धर्मनिरपेक्षता हर समाज में भिन्न-भिन्न है। शायद भारत विविध मन्थानों की विकसित कगल में अग्रगण्य रहा है जो धर्म के परम्परागत कार्यों को अपना सके। इस कारण यह साम्प्रदायिक ही रहा है और धार्मिक विश्वास जारी है। मन्थानों को बड़े राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा मकीलों और साम्प्रदायिक दृष्टि से देखा जाता है। धर्मोन्मुखता कार्य और धन के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करती है और ऐसी नैतिकता के उदय में बाधक है जो प्रगति में सहायक हो। वास्तव में, कोई भी समाज पूर्ण रूपसे धर्मनिरपेक्ष नहीं है तथापि धर्म परिवर्तनशील आचार तत्वों के माध्यम से समाजों को प्रभावित कर रहा है। यह बात न केवल हिन्दू धर्म के लिए सत्य है बल्कि मुस्लिम, सिख और जैन धर्मों के लिए भी। दुवे (1941 : 81) का भी विचार है कि भारत में सभी धर्मों ने परिस्थितिपरक समझीते किए हैं। कोई भी धर्म अपने मूल स्वरूप को कायम नहीं रख पाया है लेकिन सभी ने आवश्यक समायोजन किए हैं। धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक समाज धर्म के विरुद्ध नहीं है। इस आधार पर भारत में धर्म आधुनिकीकरण के विरुद्ध नहीं है। अनेक लोग संकट में भी धर्म का सहारा लेते रहेंगे। धर्म संकटापन्न आघातों के समय समर्थन और विश्वास प्रदान करता रहेगा। इस प्रकार हमारे देश में अलग-अलग धार्मिक पहचान मान्य रहेगी जब तक वे बड़े राष्ट्रीय हितों की वैधता को चुनौती नहीं देते हैं।

14

परिवार

(Family)

अनेक समाजशास्त्री परिवार को समाज का आधार मानते हैं। यह सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई होती है। परिवार एक सामाजिक समूह है जिनके सम्बन्ध, वे ही सदस्य होते हैं जिनके आरम्भ में या तो रक्त सम्बन्ध होते हैं अथवा विवाह द्वारा संबध स्थापित होते हैं। परिवार के सदस्य कानूनी नैतिक तथा अधिकाधिक अधिकार एवं कर्तव्यों के द्वारा भी आरम्भ में बंधे रहते हैं। जर्ज मर्डॉक (Murdock) ने परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है—परिवार वह सामाजिक समूह है जो एक ही आवास में रहता है, आर्थिक रूप से एक-दूसरे को सहयोग करता है तथा सन्तानोत्पत्ति करता है। इस प्रकार परिवार साथ में रहता है, आर्थिक सम्बन्धों का बन्ध उत्पन्न करता है साथ-साथ काम करता है तथा सन्तानोत्पत्ति करता है। परिवार की संरचना समाजों के अनुसार निश्चित होती है। परिवारों की संस्कृतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है।

संस्थागत विश्लेषण (Institutional Analysis)

समस्या के रूप में परिवार की संरचना रिश्तों, विवाह तथा सन्तानोत्पत्ति व उनके पालन के घटकों के इर्द-गिर्द घूमती है। परिवार की समस्या में ये तत्त्वों घटक एक दूसरे में सम्बन्धित रहते हैं। परिवारिक व्यवस्था के तीन पहलू होते हैं—

(1) कौटुम्बिक तंत्र (Household System)— इस तंत्र में परिवार के सदस्यों

को एक ही आवाम में रहना होता है। ये मध्यम आपस में रूढ़ि के रिश्ते में अथवा विवाह के रिश्ते में बंधे रहते हैं।

(2) वैवाहिक तंत्र (Marital System)— इस तंत्र में स्त्री व पुरुष के संबंधों को समाज द्वारा मान्य किया जाता है। सतानोत्पत्ति में पूर्व इन संबंधों की मान्यता होना आवश्यक होता है।

(3) रिश्तेदारी का तंत्र (Kinship System)— यह तंत्र समान परिवार में उत्पन्न विभिन्न रिश्ता का होता है जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इन रिश्तों का महत्व व विस्तार प्रत्येक समाज में भिन्न-भिन्न होता है।

जब हम परिवार की चर्चा करते हैं तो हम कौटुम्बिक समूह, वैवाहिक जोड़ी व रिश्तेदारी समूह के बीच अन्तर को समझना होगा। इन सभी का समावेश परिवार में होता है।

परिवार की अवधारणा (Concept of Family)

प्रजनन तथा जैविक इकाई के रूप में परिवार में सामाजिक स्वीकृति में यौन सम्बन्ध रखने वाले एक स्त्री और एक पुरुष और उनकी सन्तान (चाहे यह प्राकृतिक हो या गोद ली हुई) होते हैं। सामाजिक इकाई के रूप में परिवार को “दोनों लिंगों के व्यक्तियों का वह समूह कहा जाता है जो विवाह या रक्त या गोद लेने के अधिकार में जुड़े हुए हों, जो आयु, लिंग और सम्बन्धों पर आधारित भूमिकाएँ अदा करते हों, और जो सामाजिक रूप से एकाकी गृह (Single Household) में रहते हों।” एलीन रॉस (Aileen D. Ross) की परिवार की परिभाषा में पारिवारिक जीवन के भौगोलिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल हैं। उसके अनुसार (1961 : 31), “परिवार किसी विशेष प्रकार के बन्धुओं (Kindred) के रूप में सामान्यतः सम्बन्धित लोगों का समूह है जो एक ही गृह में रहते हैं और जिनकी एकता उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा भावनाओं के रूप में निहित रहती है। रॉस ने परिवार का चार उप-संरचनाओं में भेद किया है : (i) पारिस्थितिक (Ecological) उप-संरचना, अर्थात् परिवार में सदस्यों और उनकी गृहस्थितियों का जगह के अनुसार (Spatial) प्रबन्ध, या नातेदार किस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे के निकट रहते हैं। सरल शब्दों में यह गृह के आकार तथा परिवार के प्रकार को बताता है, (ii) अधिकारों और कर्तव्यों की उप-संरचना, अर्थात् गृह के भीतर श्रम विभाजन, (iii) शक्ति और अधिकार की उप-संरचना, अर्थात् सदस्यों के कार्यों पर नियंत्रण, और (iv) भावनाओं की उप-संरचना, अर्थात् विभिन्न सदस्यों के बीच सम्बन्ध, जैसे पति-पत्नी के बीच, माता-पिता और सन्तान के बीच, और भाई-भाई या भाई-बहन या गृहोदरों के बीच के सम्बन्ध, आदि।

परिवार के कार्य (Functions of the Family)

एक परिवार अनेक प्रकार की कार्यात्मक भूमिकाएँ निभाता है। आज के आधुनिक समाज में अनेक कार्य जैसे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा रक्षात्मक विशिष्ट संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। पहले ये कार्य परिवार द्वारा किए जाते थे। इसके बावजूद आज अनेक ऐसे कार्य हैं जो परिवार ही करता है। इनमें कई महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। इस दृष्टि में देखा जाए तो परिवार समाज की रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करता है। समाज के बहुत से कार्य परिवार के माध्यम से ही सम्पन्न होते हैं।

परिवार द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य हैं —

(i) **लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण एवं जननीय कार्य (Productive Function)**— विवाह स्त्री एवं पुरुष का मिलन होता है जिससे परिवार की स्थापना होती है। पारंपरिक रूप से विवाह स्त्री-पुरुषों के बीच लैंगिक संबंधों को सामाजिक वैधता प्रदान करता है। इन संबंधों के माध्यम से किसी दम्पती के जीवन काल में कुछ अंतरालों में सतानोत्पत्ति होगी ऐसी अपेक्षा की जाती है। सतानोत्पत्ति को समाज में प्रतिष्ठा का स्रोत माना जाता है। परिवार सतानों की उत्पत्ति कर समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैध सन्तानों को ही उत्तराधिकार (Succession) एवं धरासत प्राप्त होती है।

परिवार का गठन एवं मूलभूत उद्देश्य के लिए होता है— सतानोत्पत्ति करना व मानव जाति को भविष्य में सुरक्षित रखना। परिवार का गठन आत्मानुभूति तथा पूर्णता का एक भाग है। वैवाहिक प्रत्यक्षता अतः वैयक्तिक संबंधों के लिए सतत लैंगिक उपागम प्रदान करती है। लैंगिक व्यवहार के मानदण्ड परिवार में ही स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। परिवार एक प्रमुख संस्था है जिसके माध्यम से समाज लैंगिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि को संगठित तथा नियमित करने का कार्य करते हैं।

(ii) **समाजीकरण (Socialisation)**— परिवार समाजीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। परिवार बच्चे का पहला प्राथमिक समूह होता है और यहीं से उसके व्यक्तित्व का विकास प्रारम्भ हो जाता है। जब तक बच्चा बड़ा होकर परिवार के बाहर के समूहों में प्रवेश करने योग्य होता है तब तक उसके व्यक्तित्व की घुनियाद पड़ जाती है। परिवार बच्चे के समाजीकरण का प्रमुख निर्धारक होता है। बच्चों को समाज में भलीभांति एकीकृत होने तथा समाज में योगदान देने वाले सदस्य बनने की शिक्षा देने का उत्तरदायित्व परिवार उठाता है। समाज के मानदण्ड, मूल्य तथा संस्कृति को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य परिवार ही करता है। यह बच्चों में सामाजिक भावनाओं का विकास करता है जो सामाजिक कार्यों के लिए अपरिहार्य होती हैं। परिवार बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है फिर भी परिवार

समाजीकरण का एक मात्र कारण नहीं है। समवयस्क समूह, सनार के साधन आदि जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी पूरक भूमिका निभाते हैं।

(iii) स्नेह एवं साथ (Affection and Companionship)—यद्यपि परिवार के अनेक कार्य जैसे शिक्षा, मनोरंजन, आर्थिक सुरक्षा पर अब उमका एकाधिकार समाप्त हो गया है किन्तु इसके कारण उसके स्नेहात्मक अथवा देने के कार्य का महत्व बढ़ गया है। आदर्श के रूप में एक परिवार अपने सदस्यों को स्नेहपूर्ण, घनिष्ठ अतःसंबंध प्रदान करता है। इस संबंध में कोई अन्य सामाजिक समूह परिवार की बराबरी नहीं कर सकता। एकाकी परिवार में पति व पत्नी के बीच तथा माता-पिता व बच्चों के बीच स्नेहपूर्ण संबंध और अधिक घनिष्ठ होते हैं। यह व्यक्ति जो इन स्नेहपूर्ण पारिवारिक संबंधों में घिरे रहता है उसे इसका अभाव बहुत खलता है तथा इसकी भरपाई अन्य किसी प्रकार में नहीं की जा सकती। स्नेहमय प्रतिक्रिया के लिए अधिकांश समाज पूर्णतः परिवार पर निर्भर करते हैं।

(iv) सुरक्षा (Protection)—बच्चों की सुरक्षा एवं उनका लालन-पालन का सारा उत्तरदायित्व परिवार पर ही रहता है। मानव सतान एक लंबे समय तक अपने माता-पिता पर आश्रित रहती है। एक परिवार अनेक प्रकार के कार्य कर अपने बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बच्चों के लालन-पालन में बहुत अधिक समय व अथाह प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। मानव सतानों को बचस्क व परिपक्व होने में अन्य किसी भी प्रजाति की अपेक्षा अधिक समय लगता है। बच्चे बचस्क होने के बाद भी अपने माता-पिता से सहायता लेते रहते हैं। यह क्रिया स्वयं पालक बनने के बाद भी चलती रहती है। दुर्घटना, अपाहिज होने, बीमारी, वृद्धावस्था आदि की दशा में परिवार ही अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक संरक्षण प्रदान करता है।

(v) स्थापन संबंधी कार्य (Placement Function)—किसी विशिष्ट परिवार में जन्म लेने के कारण ही बच्चे को जन्म से ही एक सामाजिक पहचान मिल जाती है। परिवार सम्मान स्थापना, उत्तराधिकार तथा प्रवर्तन प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण सांठ है। यह अपेक्षित होता है कि परिवार के सदस्य अन्य लोगों की अपेक्षा आपस में एक-दूसरे के ऋणी व आभारी रहते हैं। बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है। इस प्रकार परिवार सामाजिक व आर्थिक समानता के अवसरों को सीमित कर देता है तथा अवसरों की समानता को भी प्रतिबंधित कर देता है।

(vi) आर्थिक कार्य (Economic Function)—अनेक समाजशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि औद्योगीकरण ने कारखाने के रूप में उत्पादन को एक नई इकाई निर्मित कर दी है किन्तु वे इस बात से इंकार करते हैं कि उत्पादन की इकाई के

रूप में परिवार ने अपनी आर्थिक भूमिका खो दी है। अन्य समाजशास्त्री मानते हैं कि यद्यपि परिवार ने उत्पादन की इकाई के रूप में अपना कार्य खो दिया है फिर भी उपभोग की इकाई के रूप में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी कायम है। परिवार ने उपभोक्ता के रूप में तकनीकी के साथ महत्वपूर्ण मजबूत स्थापित कर लिया है। परिवार एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य सम्पन्न करता है तथा वह आर्थिक तंत्र के साथ प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।

धार्मिक कार्य (Religious Function)

परिवार द्वारा परम्परागत रूप से कुछ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। नैतिक मानदण्डों को मन में बैठाने और उनके पालन करने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार के धार्मिक कार्यों में झुकाव धर्म में आए झुकावों से प्रभावित होते हैं जेमें कि वे परिवार में आए झुकावों से प्रभावित होते हैं। इस संयोजन में विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता पाई जाती है। स्पष्ट रूप से अब पारिवारिक प्रार्थना की प्रथा धीरे-धीरे कम होती जा रही है। रोनाल्ड फ्लेचर इस बात से सहमत हैं कि परिवार अभी भी कार्यात्मक दृष्टि से एक आवश्यक सामाजिक इकाई बना हुआ है, किन्तु वे इस बात से असहमत हैं कि इसके गैर आवश्यक कार्य समाप्त हो गए हैं। फ्लेचर ने परिवार के गैर आवश्यक (अनावश्यक) कार्य इस प्रकार बताए हैं आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा मनोरंजन संबंधी।

परिवार के प्रकार (Types of Family)

विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के परिवार बताए हैं—(i) के पी चट्टोपाध्याय (1961 . 75) ने तीन प्रकार के परिवार बताए हैं : सिम्पल या सरल (Simple) परिवार (पुरुष पत्नी, और अविवाहित बच्चे) यौगिक या कम्पाउण्ड (Compound) संयुक्त परिवार (दो सरल परिवार, जैसे पुरुष, उसकी पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, और पति के माता-पिता और अविवाहित भाई बहने), और मिश्रित या कम्पोजिट (Composite) परिवार, (समरेखीय (Lineal) या भिन्न शाखाई (Collateral) संयुक्त परिवार)। (ii) अधिकार के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है : पति प्रभुत्व वाला, पत्नी प्रभुत्व वाला, समानवादी प्रभुत्व वाला (Equalitarian) तथा स्वायत्त (Autonomic) परिवार। (iii) बर्जिस और लॉक (Burgess and Lock, 1963 . 26) ने परिवारों को सदस्यों के व्यवहार के आधार पर संस्थात्मक (Institutional) और सहचरिता (Companionship) परिवारों में वर्गीकृत किया है। संस्थात्मक परिवार में सदस्यों के व्यवहार पर रूढ़ियों, लोकाचार व जनमत द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जबकि सहचरिता परिवार में सदस्यों का व्यवहार पारस्परिक स्नेह और मतैक्य (Consensus) से बनता है। (iv) नातेदारी बन्धनों के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण दाम्पत्य अथवा वैवाहिक परिवार (Conjugal) (जिसमें

वैवाहिक व्यक्तियों को वर्गीकृत दो वर्गों में है। और सम्बन्धित परिवार (Consanguine) (जिसमें रक्त सम्बन्धों को वर्गीकृत दो वर्गों में है) में किया गया है। (i) जिनमें (1947 - 20) में इनका वर्गीकरण न्यायधर्म (Trustee) (जहाँ सदस्यों को परिवार के प्रतिमानों का अनुपालन करना होता है और उनका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता) परमाणुवादी (Atomistic) (जिसमें सम्बन्धित लोगों के बीच का महत्व कम हो जाता है और प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा का कार्य कर सकता है) और घरेलू (Domestic) परिवार (जो कि प्रत्यक्ष परिवार तथा परमाणुवादी परिवार के मध्य प्रकार का होता है) के रूप में किया है। (ii) राम आर्चर ने विच्छिन्न (Fissioned) परिवार की संज्ञा दी है जो संयुक्त और छोटी में एकल परिवार (Nuclear) है और जो पैरेंट (Parental) परिवार में पृथक् किया हुआ होता है।

उपरोक्त के अर्थों में परिवार को निम्न प्रकार में भी वर्गीकृत किया गया है—

अ. सत्ता (Authority) के आधार पर

1. मातृसत्तात्मक परिवार (Matriachal Family) : व्यवहारिक एवं सत्ता दोनों दृष्टि से परिवार की कल्पना स्त्री के हाथों में रहती है। पुत्र उनके अधीन होता है। उसे परिवार में विवाह के पश्चात् पति पत्नी के घर आकर रहता है। पत्नी का पश्चात् सत्ता के नाम पर चलती है। सम्पत्ति की उत्तराधिकारी केवल स्त्रियाँ ही होती हैं। भारत में वैश्य के गायर तथा आनाम में राजा और गारो मानवशास्र हैं।
2. पितृसत्तात्मक परिवार (Patriachal Family) : ऐसे परिवार में सत्ता परिवार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में होती है। यही परिवार का प्रबन्धक और परिवार की सम्पत्ति का स्वामी होता है। पत्नी विवाह के पश्चात् पति के घर रहने आती है। वंशायली पिता के नाम से चलती है। परिवार का यह स्वरूप अभी आधुनिक समाजों में प्रचलित है।

घ. विवाह (Marriage) के आधार पर

1. एक पत्नी परिवार (Monogamous Family) : इसमें पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। यह एक विवाही परिवार भी कहलाता है।
2. बहुपत्नी परिवार (Polygamous Family) : पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है।
3. बहुपति परिवार (Polyandrous Family) : एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है। वह सबके साथ या क्रमशः एक-दूसरे के साथ रहती है।

संरचना (Structure) के आधार पर

1. केन्द्रीय परिवार (Nuclear Family) जिसमें पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित होते हैं। विवाह के उपरान्त बच्चे माता-पिता का परिवार छोड़ कर अलग हो जाते हैं।
2. विस्तारित परिवार (Extended Family) सामान्यतः ऐसे परिवारों में दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ साथ-साथ रहती हैं। एक विस्तारित परिवार में दादा-दादी उनके विवाहित पुत्र तथा उनकी मन्तान व अविवाहित मन्ताने सम्मिलित होते हैं।

द अन्त समूह एवं बाह्य समूह (In-group and Out-group Affiliations) के आधार पर—

1. अन्त वैवाहिक (Endogamous) परिवार में अन्त-समूह के सदस्यों में ही विवाह होता है।
2. बहिर्वैवाहिक (Exogamous) परिवार में बाह्य समूह के सदस्यों के साथ विवाह हो सकता है।

इ सम्पत्ति (Property) के आधार पर

सम्पत्ति के आधार पर संयुक्त परिवार दो प्रकार के हैं

1. दायभाग (Dabhag) संयुक्त परिवार की सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित हैं जो मृत व्यक्ति को पिण्डदान कर सकते हैं।
2. मिताक्षरा (Mitakshara) संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में परिवार के सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है।

क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय परिवार (Rural and Urban Family), नातेदारी के आधार पर विवाह संबंधी परिवार (Conjugal) तथा रक्त सम्बन्धी (Consanguineous), निवास के आधार पर मातृस्थानीय (Matrilocal) व पितृस्थानीय (Patrilocal) भी परिवार जाने जाते हैं।

हम एकाकी परिवार (Nuclear Family) और संयुक्त परिवार (Joint Family) का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

एकाकी परिवार (Nuclear Family)— एकाकी परिवार का गठन विवाह के माध्यम से होता है। इसमें पति, पत्नी व उनके अवयस्क व निर्भर बच्चे शामिल होते हैं। कभी-कभी एकाकी परिवार इस प्रकार संयुक्त होते हैं जैसे परमाणुओं में अणु। एकाकी परिवार की रचना विवाहित दम्पती तथा उनकी आश्रित सतानों द्वारा होती है।

एकाकी परिवार एक स्वतंत्र इकाई होता है जिसे या तो पति अथवा पत्नी अथवा दोनों मिलकर चलाते हैं। प्रत्येक एकाकी परिवार एक स्वतंत्र इकाई होता है और व अन्य एकाकी परिवारों में बिल्कुल अलग होता है। चूंकि एकाकी परिवार विवाह पर आधारित होता है अतः इसे कभी-कभी दाम्पत्य परिवार भी कहते हैं।

समग्र रूप से विचार किया जाए तो पति पत्नी व बच्चों को एक छोटा समूह विभिन्न कार्यों को करने हेतु एक कार्यकुशल (Efficient) इकाई के रूप में कार्यकारी नहीं होता। यद्यपि यह कुछ दृष्टिकोण से अत्यन्त प्रभावी हो सकता है जमें घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध तथा व्यक्तिगत एकानन में मिलन वाली मनुष्टि।

एकाकी परिवार में निर्णय लेने का कार्य दंपती का ही करना होता है। साम-समुद्र दम्पती के लिए न तो उन्मृदायां होते हैं और न ही वे दम्पती का भाग्य निर्धारण करते हैं।

एकाकी परिवार आज के आधुनिक युग में आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता है।

संयुक्त परिवार प्रकृति, स्वरूप और विशेषताएँ

(Joint Family : Nature, Types and Characteristics)

विभिन्न विद्वानों ने संयुक्त परिवार की विविध संकल्पनाएँ की हैं। इरावती कर्वे संयुक्तता में 'सह-निवासिता' (Co-residence) को महत्वपूर्ण मानती हैं, इन परिवारों का सिद्धान्त वाक्य होता है 'साथ खाओ, साथ रहो' (Eats together, Stays together)। वहीं हेरोल्ड गुल्ड, रामकृष्ण मुखर्जी, एम सी दुवे, बी एम कोहेन, तथा पाउलिन कोलेण्डा सह-निवासिता और सह-भोज की संयुक्तता के आवश्यक तत्व नहीं मानते। बेली (Bailey) और टी एन मदान निवास और सह-भोज के भेदभाव के बिना सम्पत्ति के संयुक्त स्वामित्व को महत्व देते हैं। आई पी देसाई दायित्वों (Obligations) की पूर्ति को महत्व देते हैं, भले ही निवास अलग हो और सम्पत्ति का संयुक्त स्वामित्व न हो।

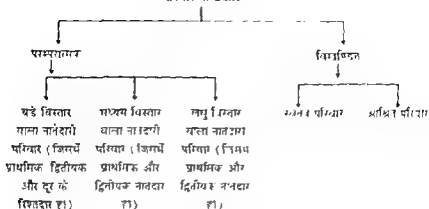
इरावती कर्वे के अनुसार (1983 : 21) परम्परागत प्राचीन भारतीय परिवार (वैदिक और महाकाव्य युग) निवास, सम्पत्ति, और कार्यों (Functions) में संयुक्त था। उसने संयुक्त परिवार को पाँच विशेषताएँ बताई हैं : सह-निवास, सह-रसोई, सह-सम्पत्ति, सह-परिवार पूजा, और कोई नातेदारी सम्बन्ध। इस आधार पर उमने संयुक्त परिवार को परिभाषा इस प्रकार की है : "व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर पका भोजन करते हैं, सम्पत्ति में समान हिस्सा रखते हैं, पारिवारिक पूजा अर्चना में समान रूप से भाग लेते हैं और एक-दूसरे में किसी प्रकार के बन्धु (Kindred) सम्बन्ध रखते हैं।"

‘संयुक्त सम्पत्ति शब्द’ (1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत) का अर्थ है कि तीन पीढ़ियों तक सभी जीवित पुरुष और स्त्री सदस्य पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा रखते हैं। आई पी देसाई के अनुसार (1956 . 41) समान निवास और रसोई संयुक्त परिवार के उतने महत्वपूर्ण आयाम नहीं हैं जितने कि अन्तरापरिवारिक सम्बन्ध हैं। वे मानते हैं कि जब नातेदारी (Kinship) सम्बन्धी दो परिवार अलग-अलग रहते हों लेकिन एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य करते हों, तब इसे संयुक्त परिवार कहा जायेगा। इसे वह प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार कहते हैं। पारम्परिक संयुक्त परिवार वह है जिसमें तीन या अधिक पीढ़ियाँ निहित हों। दो पीढ़ी परिवार को ‘सामान्य (Marginal) संयुक्त परिवार’ कहा है। रामकृष्ण मुञ्जर्जी (1962 . 352-98) द्वारा पाँच प्रकार के सम्बन्ध बताते हुए संयुक्त परिवार को परिभाषित किया गया है। ये संबंध हैं दाम्पत्य-मूलक (Conjugal) संबंध, माता पिता व सन्तान के सम्बन्ध, अन्तर-सहोदर संबंध समरेखीय (Lineal) संबंध और विवाह संबंधी (Affinal) संबंध। उनके अनुसार संयुक्त परिवार समान निवास (Co-resident) और सह भोजी (Commensal) नातेदारी समूह हैं जिसमें प्रथम तीन प्रकार के सम्बन्धों में से एक या एक से अधिक सम्बन्ध तथा इसके अलावा समरेखीय या वैवाहिक सम्बन्ध भी होते हैं।

संयुक्त परिवार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है . वशावली की विविधता से सम्बन्धित (Multiplicity of Genealogically Related) एकल परिवार जो निवास और सह-भोजी संबंधों में संयुक्त हों और जो एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य करते हों। एम एस गोरे (1968 . 6-7) ने कहा है कि संयुक्त परिवार को ‘समानाशी (Co-partners) तथा उनके आश्रितों के परिवार के रूप में देखना चाहिए, न कि एकल परिवारों के बहुत्व (Multiplicity) के रूप में। वह मानते हैं कि एकल परिवार में दाम्पत्य मूलक (Conjugal) सम्बन्धों पर चल दिया जाता है जबकि संयुक्त परिवार में सत्तानीय (Filial) और भ्रातृक (Fraternal) सम्बन्धों पर चल दिया जाता है। गोरे के अनुसार संयुक्त परिवार तीन प्रकार के होते हैं : सत्तानीय (Filial) संयुक्त परिवार, (माता पिता व उनके विवाहित बेटे अपनी सत्तति के साथ), भ्रातृक संयुक्त परिवार (दो विवाहित भाई और उनके बच्चे), और सत्तानीय तथा भ्रातृक (मिश्रित) संयुक्त परिवार।

राम आहूजा उस एकल परिवार को ‘विखण्डित’ (Fissioned) परिवार मानते हैं जो अपने पिता के या विवाहित भाइयों के परिवार से अलग हो गया हो। यह विखण्डित परिवार किसी प्रकार की नातेदारी से सम्बन्धित अन्य एकल परिवार पर निर्भर भी हो सकता है तो स्वतंत्र भी। दुमरी और आहूजा ने नातेदारों (Kin) के प्रकार के संदर्भ में (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और दूर का) संयुक्त परिवार का वर्गीकरण किया है। जो निम्नलिखित पाँच प्रकार के परिवार हैं —

परिवार के प्रकार

संयुक्त परिवार की विशेषताएँ

- 1 इसकी संरचना सत्तावादी (Authoritarian) होती है, अर्थात् निर्णय लेने की शक्ति परिवार के मुखिया के हाथ में होती है (पितृमतात्मक)। सत्तावादी परिवार के विपरीत लोकतांत्रिक परिवार में दक्षता और योग्यता के आधार पर सत्ता एक या दो व्यक्तियों के हाथ में रहती है।
- 2 इसका समूहन पारिवारिक (Familistic) होता है, अर्थात् व्यक्ति-रहित पूर्ण परिवार के हितों के अधीन होते हैं या परिवार के लक्ष्य व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं।
- 3 सदस्यों की प्रस्थिति उनकी आयु व सम्यन्ध (नातेदारी) में निर्धारित होती है, पुरुष की प्रस्थिति उसकी पत्नी से ऊँची होती है, दो पीढ़ियों में उच्च पीढ़ी के व्यक्ति की प्रस्थिति निचली पीढ़ी में व्यक्ति की प्रस्थिति से ऊँची होती है, समान पीढ़ी में, अधिक आयु के व्यक्ति की प्रस्थिति कम उम्र के व्यक्ति से ऊँची होती है, और एक स्त्री की प्रस्थिति उसके पति की प्रस्थिति से निर्धारित की जाती है।
- 4 सत्तावादी (Paternal) एवं भ्रातृक सम्यन्धों को दाम्पत्य सम्यन्धों में बर्गीयता प्राप्त होती है, अर्थात् पति-पत्नी सम्यन्ध पिता-पुत्र सम्यन्ध में या भाई-भाई सम्यन्धों में निम्न होते हैं।
- 5 परिवार संयुक्त उत्तरदायित्व के आदर्श के आधार पर कार्य करता है। यदि पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिये ऋण लेता है तब उस ऋण के चुकाने का उत्तरदायित्व पुत्रों का भी होता है।
- 6 सभी सदस्यों पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। एक मरीज भाई के पुत्र को भी उसी स्कूल में प्रवेश दिलाया जायेगा (भले ही महंगा हो) जिसमें अपनी भाई के पुत्र को।

- 7 परिवार में अधिकार (पुरुषों-पुरुषों के बीच, पुरुषों-स्त्रियों के बीच, और स्त्रियों-स्त्रियों के बीच) वरिष्ठता (Seniority) के सिद्धान्त से निर्धारित होता है। यद्यपि सबसे बड़ा पुरुष या स्त्री अपनी शक्ति किसी अन्य को सौंप (Delegate) सकता है लेकिन यह प्रतिनिधित्व भी वरिष्ठता पर आधारित होता है जो व्यक्तिवाद के उदय की सम्भावना को सीमित कर देता है।

सत्तावादी तथा समतावादी परिवार

(Authoritarian and Equatitarian Family)

हम पारिवारिक अंतःसंबंधों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं— सत्तावादी व समतावादी। सत्तावादी परिवार में एकाकी अथवा विस्तृत परिवार के एक सदस्य के पास ही निर्णय लेने की शक्ति रहती है। (प्रायः यह सदस्य पुरुष ही रहता है।) परिवार के प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य व कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। परिवार में बच्चों की स्थिति अधीनस्थ होती है। माता-पिता तथा बच्चों के बीच संबंध इस मानदण्ड द्वारा संचालित होते हैं कि बच्चों द्वारा सदैव माता-पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बच्चे देखे जा सकते हैं किन्तु उनकी बात नहीं सुनी जाती (Children should be seen but not heard) यद्यपि परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह विद्यमान होता है किन्तु पारिवारिक संबंधों में इसे आवश्यक नहीं समझा जाता।

समतावादी परिवार में पति व पत्नी की भूमिकाएँ कम निश्चित होती हैं तथा अधिकार का विभाजन होता है। निर्णय लेने का अधिकार परिवार के किसी एक सदस्य के पास नहीं रहता। पारिवारिक मामलों में बच्चों की भी कुछ सीमा तक सहभागिता होती है। परिवार के सदस्यों के बीच श्रम विभाजन उतना विशिष्टीकृत नहीं होता जितना कि सत्तावादी परिवारों में होता है। अतः, पारिवारिक संबंधों का आधार स्नेह होता है न कि आज्ञापालन।

परिवार का बदलता स्वरूप (Changing Pattern of Family)

क्या संयुक्त परिवार संरचना एकात्मक (Nuclearised) होती जा रही है? मेरी धारणा है कि भारत में परिवार में संयुक्तता समाप्त नहीं हो रही है और उम्र स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जब संयुक्त परिवार लोगों के मानस पटल से गायब हो जायेगा, संयुक्तता का केवल 'काटने वाला बिन्दु' (Cut off Point) ही बदल रहा है। संयुक्त परिवारों के स्थान पर अब दो पीढ़ियों वाला या ऐसा ही स्थानीय रूप से कार्य करने वाला (Locally Functioning) प्रभावी लघु संयुक्त परिवार होगा। साथ ही, एकल विखंडित परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों का) पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं होगा बल्कि प्रकार्यात्मक रूप से पिता या भाई जैसे प्राथमिक नातेदारों पर निर्भर होगा (अर्थात् संयुक्त रहेगा)। यह तथ्य अनेक विद्वानों द्वारा देश के विभिन्न भागों में किए गए आनुवंशिक अध्ययनों से स्पष्ट है।

संयुक्तता में परिवर्तनों का हम दो स्तरों पर विश्लेषण करेंगे : मरचनात्मक और अन्तर्क्रियात्मक।

संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes)

परिवार में होने वाले सभी संरचनात्मक परिवर्तनों को एक साथ देखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :

- 1 विच्छिन्नित परिवारों की संख्या बढ़ रही है परन्तु अलग-अलग रहते हुए भी वे अपने पैतृक परिवारों के प्रति अपने दायित्वों का पूरा करते हैं।
- 2 परम्परागत गमुदायो (गावों) में संयुक्तता अधिक है और औद्योगीकरण शहरीकरण और परिचामीकरण से प्रभावित गमुदायों में एकलता अधिक है।
- 3 (परम्परागत) संयुक्त परिवार का आकार छोटा हो गया है।
- 4 जब तक लोगों में पुराने साम्प्रदायिक मूल्य बने रहेंगे संयुक्त परिवार (प्रकार्यात्मक प्रकार) हमारे समाज में चलना रहेगा।
- 5 'परम्परात्मक' से 'मक्रमण' (Transitional) परिवार की ओर परिवर्तनों में स्थानीय निवास के प्रति प्रवृत्तियाँ, कार्यात्मक संयुक्तता, व्यक्तियों की समानता, स्त्रियों के लिए समान प्रस्थिति, अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य के अयसरों में वृद्धि, और पारिवारिक मानदंडों का कमजोर पड़ना शामिल हैं।

वे मूल्य क्या हैं जिन्होंने संयुक्त परिवार संगठन को पोषण दिया, स्थिर किया, और जीवन दिया तथा वे मूल्य क्या हैं जो अब भारत में संयुक्त परिवार को तोड़ने में लगे हैं? वे महत्वपूर्ण मूल्य जिन्होंने संयुक्त परिवार मरचना को जीवन्त बनाए रखा वे हैं— (1) पुत्रों का वंशागत लगाव, (2) कुछ भाइयों के आर्थिक रूप से जीने योग्य क्षमता की अयोग्यता, (3) वृद्धावस्था के पुरुषों और स्त्रियों का बहुत कम होना, (4) श्रम इकाई के आकार को संगठित करने के लिए भौतिक प्रोत्साहन आवश्यक है क्योंकि वस्तुएँ एवं सेवाएँ उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पूँजी का प्रमुख भाग इसी में होता है और लोगों को परिवार-श्रम पर निर्भर रहना पड़ता था।

जो कारक अब संयुक्त परिवार को तोड़ रहे हैं वे हैं— (1) परिवार में तनाव पैदा करने वाली भाइयों की आमतनी में अन्तर। आरम्भ में तो भाई एक-दूसरे के साथ समायोजित हो जाते हैं पर जब वे वैवाहिक संबंधों पर अधिक बल देते हैं तब उनमें तनाव बढ़ता है। (2) उस मूल दम्पती (Root Couple) की मृत्यु जो आर्थिक शक्ति लिए रहता है, तथा उनके पुत्रों व उनकी पत्नियों की अयोग्यता, अक्षमता जिससे वे 'पैतृक दम्पती' की भूमिका निभा सकें। (3) परिवार-श्रम पर

निर्भर रहने का प्रोत्साहन, नकदी के बन्धन (Cash Nexus) के उदय के कारण गायब हो रहा है। (4) सामाजिक सुरक्षा सबंधी चर्चा की प्रथा तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी लोगों की आमदनी कमाने के अवसर भी संयुक्त परिवार व्यवस्था को एकलकीकरण की ओर ले जा रहे हैं।

अन्तर्क्रियात्मक परिवर्तन (Interactional Changes)

अन्तरा-परिवारिक सम्बन्धों में परिवर्तन तीन स्तरों पर देखे जा सकते हैं - पति-पत्नी के सम्बन्ध, माता-पिता व सन्तान के सम्बन्ध, और बहु तथा सास-ससुर के सम्बन्ध।

भारतीय परिवार में पति-पत्नी के सम्बन्धों का मूल्यांकन, गुडे (Goode 1963) कापडिया (Kapadia 1966), गॉरे (Gore 1968) और मॉरे स्ट्रॉस (Murray Straus, 1969) द्वारा किया गया है। ये अध्ययन (1) निर्णय करने में शक्ति का विभाजन (2) पत्नी की मुक्ति और (3) निकटता (Closeness) में परिवर्तन का संकेत करते हैं।

परम्परागत परिवार में परिवार सम्बन्धों निर्णय करने की प्रक्रिया में पत्नी की कोई आवाज नहीं होती थी। लेकिन समकालीन समाज में परिवार व्यवस्था, बजट बनाने में बच्चों के अनुशासन में, वस्तुएँ खरीदने और उपहार देने में पत्नी की भूमिका समान शक्ति वाली होती है। यद्यपि पति की 'साधक' (Instrumental) भूमिका अभी भी जारी है और पत्नी भी 'अभिव्यक्ति' (Expressive) की भूमिका निभा रही है, लेकिन अब दोनों ही चर्चा कर लेते हैं और किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए एक-दूसरे की सलाह ले लेते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि पति-सत्तात्मक परिवार पत्नी-सत्तात्मक या समसत्तात्मक परिवार में बदलता जा रहा है। अधिक भूमिका ग्रहण करने और पत्नी की शिक्षा ने पत्नियों को सम्भावित रूप में समान बना दिया है। शक्ति का स्रोत 'संस्कृति' से 'ससाधन' (Resource) की ओर खिसक गया है। इसमें 'ससाधन' का अर्थ है "कोई भी वस्तु, एक साथी दुमरे की सहायता करते हुए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति या लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध करा दे।" इस तरह से शक्ति सन्तुलन उस साथी के पक्ष में होगा जो विवाह सफलता के लिए अधिक ससाधनों को जुटा सकेगा। 'पति से पत्नी की ओर शक्ति का झुकाव' पर मॉरे स्ट्रॉस का अध्ययन (1975 : 141) 'सांस्कृतिक मूल्य सिद्धान्त' की अपेक्षा 'ससाधन सिद्धान्त' पर आधारित संकल्पना का समर्थन करता है। उसने पाया कि मध्यमवर्गीय पति श्रमिक वर्ग पति की अपेक्षा अधिक 'प्रभावी शक्ति' रखते हैं। इसमें पता चलता है कि मध्यमवर्गीय परिवारों की तुलना में कार्यकारी वर्ग के परिवार अधिक 'पृथक् भूमिका वाले' (Role Segregated) या 'स्वायत्ततावादी'

(Autonomic) होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रमवर्गीय परिवार में सभी प्रकार की कार्यवाहियों में पति पत्नी की समुक्त कार्यवाही होती है। इसका यह अर्थ है कि मध्यमवर्गीय परिवारों में किसी भी समस्या समाधान में परिवार के व्यवहार के निर्देशन में पति-पत्नी दोनों ही अधिक सक्रिय भाग लेते हैं अपेक्षाकृत श्रमजीवी वर्गीय परिवारों के। इस प्रकार स्ट्रॉम का अध्ययन स्पष्ट करता है कि 'एकांकित' (Nuclearity) और निम्न सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति दोनों ही पति की शक्ति कम करने में सम्युक्त हैं।

'समाधान' तत्त्व पर जोर देने का यह अर्थ नहीं है कि 'सम्पत्ति' (जिन्हें बच्चे में 'परम्परागत सत्ता' कहा है) का महत्व समाप्त हो गया है। वास्तव में, 'दाम्पत्य बन्धनों' (Conjugal Bonds) में दोनों ही तत्त्व महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि एक औसत भागताँय परिवार पति प्रधान (Husband Dominant) ही होता है लेकिन स्त्रियों की शक्ति का वैचारिक स्रोत (Ideological Source) व्यावहारिकता (Pragmatism) का स्थान में रहा है।

दाम्पत्य सम्बन्धों में परिवर्तन पत्नी की यद्गती 'मुक्ति' (Emancipation) में भी स्पष्ट है। शहरी क्षेत्रों में पत्नी का सामाजिक मुलाकातो (Visits) में पति के साथ जाना, पति के साथ या उसके घर जाने जाना, रेस्त्रा और मिनेमा साथ-साथ जाना, आदि पत्नी को साहचर्य (Companion) भूमिका को दर्शाते हैं। पति अब पत्नी को हीन, अधीनस्थ (Inferior), अश्रेष्ठ, तुच्छ या कम विवेकी नहीं मानता बल्कि गम्भीर मामलों में भी उसकी सलाह लेता है और उस पर विश्वास करता है। जहाँ तक व्याप्त का अपनी पत्नी तथा माँ से निकटता (Closeness) का सम्बन्ध है, विशेष रूप से शिक्षित पुरुष का, वह अब दोनों के समान रूप में निकट है (गॉरे : वही : 180)

माता-पिता और बच्चों के बीच के सम्बन्धों का चार आधार पर—सत्ता धारण करने, समस्याओं की चर्चा की आजादी, बच्चों द्वारा माता-पिता का विरोध, और दण्ड देने के तरीके—के मदर्भ में मूल्यांकन किया जा सकता है। परम्परागत परिवार में मुखिया/कुलपिता (Patriarch) के हाथ में ही शक्ति और अधिकार रहते थे। वह पूर्ण शक्तिवान होता था और परिवार के बच्चों की शिक्षा, व्यवसाय, विवाह और जीवन (Career) आदि के विषय में सभी निर्णय करता था। समकालीन परिवार में— न केवल एकाकी बल्कि समुक्त परिवार में भी दादा का अधिकार समाप्त हो गया है। अब अभिभावक कुलपिता में माता-पिता में निहित हो गए हैं जो बच्चों के बारे में कोई भी निर्णय लेने में पहले उनसे परामर्श अवश्य लेते हैं। रॉम (1961: 93) ने भी माना है कि दादा-दादी अब उतने प्रभावशाली नहीं रहे जितनी अपेक्षा की जाती है। एम.एम. गॉरे (1968 : 131) ने भी पाया कि अब माता-पिता ही बच्चों के स्कूल भेजने तथा व्यवसाय, विवाह आदि के विषय में निर्णय करते

हैं। बच्चों ने भी अपने माता-पिता के साथ समस्याओं की चर्चा करना आरम्भ कर दिया है। वे अपने माता पिता का विरोध भी करते हैं। कापडिया (1966 : 323) और मार्गरेट कोर्मैक (Margaret Cormack, 1969) ने भी कहा कि बच्चे अब अधिक आजाद हैं। कुछ वैधानिक उपायों ने भी बच्चों को अपने अधिकार माँगने की शक्ति दी है। शायद इसी कारण माता पिता बच्चों को दण्ड देने के पुराने तरीके नहीं अपनाते। शारीरिक विधियों (पीटना) की अपेक्षा वे आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विधियाँ अधिक अपनाते हैं। माता-पिता और बच्चों के बीच इन सम्बन्धों के दायजुद बच्चा न केवल इन अधिकारों के विषय में सोचता है बल्कि अपने माता-पिता तथा सहोदरों के कल्याण के विषय में भी सोचता है। वे अपने बड़ों से डरते हैं और उनका आदर भी करते हैं।

साम ससुर तथा बहू के बीच सम्बन्ध में भी परिवर्तन हुआ है। पद्यपि यह परिवर्तन सास और बहू (DIL-MIL or Daughter-in-law and Mother-in Law) में इतना अधिक नहीं हुआ है जितना कि ससुर और बहू के सम्बन्धों में। शिक्षित बहू ससुर से पर्दा नहीं करती। वह न केवल पारिवारिक मामलों पर बल्कि राजनीतिक मामलों पर भी ससुर के साथ चर्चा करती है।

सभी तीन प्रकार के सम्बन्धों (पति-पत्नी, माता-पिता-बच्चे और सास-ससुर और बहू) को एक साथ देखने पर यह कहा जा सकता है कि (1) युवा पीढ़ी अब अधिक व्यक्तिवादी होने का दावा करती है। (2) रक्त मूलक (Consanguineous) सम्बन्ध विवाह मूलक सम्बन्धों के मामले में महत्व नहीं रखते। (3) 'संस्कृति' और 'वैचारिक तत्वों' के साथ-साथ 'संसाधन तत्व' भी सम्बन्धों को प्रभावित करता है।

परिवार के विशिष्ट लक्षण (Distinctive Features of the Family)

परिवार एक समूह है जो लैंगिक संबंधों द्वारा परिभाषित होता है, यह पर्याप्त रूप से सुनिश्चित होता है तथा बच्चों के प्रजनन एवं लालन पालन के लिये चलता रहता है। इसमें गौण अथवा सहायक संबंध शामिल हो सकते हैं किन्तु इसे दो साधियों को साथ-साथ रहने हेतु गठित किया गया है। इसमें उनके बच्चे भी शामिल होते हैं तथा परिवार में एक विशिष्ट एकता पाई जाती है। इस एकता में कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं जिनमें से पाँच विशेष हैं—1 पति-पत्नी के संबंध। 2 विवाह का प्रकार अथवा अन्य संस्थागत व्यवस्था जिसके अनुसार पति-पत्नी संबंध स्थापित किये जाते हैं तथा चालू रहते हैं। 3 एक नामतंत्र जिसमें वंशानुक्रम को मानने का तरीका निहित हो। 4 समूह की साझेदारी में कुछ आर्थिक प्रयोजन जो बच्चों के प्रजनन व उनके भरण-पोषण संबंधी आर्थिक आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में पर्याप्त हो तथा 5 एक साझे का निवास, घर जो हो सकता है केवल उसी परिवार के लिये न हो।

परिवार समाज के संपूर्ण जीवन को अनेक तरीकों से प्रभावित करता है। इसके निम्न विशिष्ट लक्षण होते हैं (मेकाइवर व पेज, 1962 240) —

1. **सार्वभौमिकता (Universality)**—यह सभी समाजों में तथा विकास की सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। लगभग सभी मनुष्य किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं अथवा रहे होंगे।
2. **भावनात्मक आधार (Emotional Basis)**—यह हमारे वैमर्शिक स्वभाव के सबसे गहन आवेगों की जटिलता पर आधारित है। ये आवेग हैं—सभोग प्रजनन मातृभक्ति माता-पिता की देखभाल आदि।
3. **रचनात्मक प्रभाव (Formative Influence)**—जैविक तथा मानसिक दोनों प्रकार की छाप के माध्यम से यह व्यक्ति के चरित्र को रूप देता है। इसके स्थाई प्रभाव को मानने के लिए हमें इस विचार का अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं है कि जलवायु में शिशु पर पड़ा परिवार का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना को हमेशा के लिए निर्धारित कर देता है।
4. **सीमित आकार (Limited Size)**—यह आवश्यक है कि परिवार छोटा ही हो क्योंकि यह जैविक स्थितियों से परिभाषित होता है जिसमें यह अपनी पहचान खोए बिना आगे नहीं बढ़ सकता।
5. **सामाजिक संरचना में केन्द्रीय स्थिति (Nuclear Position in the Social Structure)**—परिवार अन्य सामाजिक क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु होता है। समाज की सारी संरचना परिवारों से बनी होती है।
6. **सदस्यों का उत्तरदायित्व (Responsibilities of the Members)**—किसी अन्य संगठन की तुलना में परिवार अपने सदस्यों से लगातार बड़ी अपेक्षाएं रखता है। सदस्य अपने परिवार के लिए आजीवन श्रम करते रहते हैं।
7. **सामाजिक नियंत्रण (Social Regulations)**—सामाजिक वर्जन व कानूनी नियंत्रण परिवार की विशेष रूप से रक्षा करते हैं। ये नियंत्रण ही परिवार का रूप निर्धारित करते हैं। आधुनिक समाजों में परिवार उन थोड़े से सघों में से एक है जिसमें सहमति से प्रवेश तो किया जा सकता है किन्तु आपसी सहमति होते हुए भी स्वतंत्रता से छोड़ा अथवा भंग नहीं किया जा सकता।
8. **इसका स्थाई व अस्थायी स्वभाव (Its Permanent and Temporary Nature)**—संस्था के रूप में परिवार अत्यधिक स्थाई व सार्वभौम होता है, जबकि संघ के रूप में यह समाज के सभी महत्वपूर्ण सघों में सबसे अधिक अस्थायी तथा सबसे अधिक सक्रिय होता है।

भारतीय परिवार का भविष्य (Future of Indian Family)

तनाव और अनुकूलन (Stresses and Adaptation)

क्या संयुक्त परिवार के विरुद्ध तर्क उपयुक्त और प्रामाणिक है? क्या लोगों के मूल्य वास्तव में बदल रहे हैं? क्या लोगों की मूल्य व्यवस्था में गुणवत्तात्मक परिवर्तन का कोई साक्ष्य है जो संयुक्त परिवार संरचना को पूर्णरूपेण एकाकी परिवार की ओर ले जा रहा है? यदि हाँ तो पूर्व के मूल्य समकालीन युग में अपना प्रभाव क्यों खोते जा रहे हैं? भारतीय परिवार का भविष्य क्या है?

भारत में परिवार पर कोई भी दृष्टिकोण या तो युवाओं के मतों का सर्वेक्षण या विविध परिवार ढांचों के आम लोगों की राय का सर्वेक्षण करके या शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों और जातियों के लोगों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करके 'आधुनिकता' में परम्परा के वैचारिक पमाने पर विकसित किया जाता है। क्या अब तक भारतीय परिवार पर किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि भविष्य में कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं?

भारत में परिवार के भविष्य का प्रश्न दो पक्षों से सम्यक् है। (1) संयुक्त परिवार का क्या भविष्य है? (2) संस्था के रूप में परिवार का भविष्य क्या है? जहाँ तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, यह संकेत पहले ही दिया जा चुका है (पूर्व पृष्ठों में) कि हमारे समाज में संयुक्त परिवार पूर्ण रूप में कभी भी एकाकी परिवार में नहीं बदलेगा। दोनों ही संरचनाएँ (संयुक्त व एकाकी) जारी रहेंगी। केवल संयुक्तता का स्वरूप ही आधुनिकता से प्रक्रियात्मक में बदलेगा और संयुक्त परिवार का आकार ही दो या तीन पीढ़ियों के घाट कम होगा। जहाँ तक परिवार के संस्था के रूप में भविष्य का प्रश्न है, इसकी चर्चा परिवार को प्रभावित करने वाले चार तत्वों के आधार पर की जा सकती है (जो परम्परा अलग-थलग नहीं हैं) (a) प्रौद्योगिकीय क्रान्ति : तथा ऐसी सुविधाओं (जैसे बिजली, घरों में नलों का पानी, गैस, फ्रिज, टेलीफोन, घरे और अन्य वाहन) तक पहुँच जिन्होंने आम आदमी का जीवन स्तर और जीवन शैली बदल दी है। परिवार पर औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ा है, जैसे उत्पादन कार्य, परिवार अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की अधिकता, व्यावसायिक और जनसंख्या गतिशीलता, नातेदारी बन्धनों का कमजोर पड़ना, आदि। (b) जनसंख्या क्रान्ति : कृषि से निर्माण व नौकरियों की ओर झुकाव, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन, जन्म व मृत्यु दर में कमी, जीवन के औसत में वृद्धि और परिवार में बड़े बूढ़ों की उपस्थिति, विवाह में परिवर्तन—छोटी उम्र से बड़ी उम्र में—आदि, ने पुनर्समायोजन की समस्याओं को पैदा कर दिया है, शक्ति संरचना में परिवर्तन कर दिए हैं, और लघु परिवार की चाह पैदा कर दी है। (c)

लोकतांत्रिक क्रान्ति : लोकतंत्र के आदर्श अपने अधिकारों को माँग, पैतृक सत्ता में बच्चों को छुटकारा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया निर्णय करने में, और परिवारवाद में व्यक्तिवाद में परिवर्तन, आदि परिवार में महत्वपूर्ण परिवर्तन कहे जा सकते हैं (d) धर्म निरपेक्ष क्रान्ति : धार्मिक मूल्यों में तार्किक मूल्यों की ओर झुकाव हो रहा है। पति के प्रति पत्नी के दृष्टिकोण में परिवर्तन, कुसमायोजन के आधार पर तलाक की माँग, वृद्धावस्था में माता-पिता की देखभाल करने में बच्चों की उदासीनता, पारिवारिक पूजा आदि में कमी—सभी तार्किक सोच के परिणाम हैं तथा नैतिक व धार्मिक मानदंडों में विचलन की स्थिति है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि गत कुछ दशकों में हमें भारतीय परिवार में अनेक प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिखाई दी हैं। ये इस प्रकार हैं — (1) एकाकी परिवार का बढ़ता महत्व (2) कुछ कार्यों का अन्य समस्याओं का स्थानान्तरित होना जैसे, शैक्षिक मनोरंजनात्मक, सरक्षात्मक, आदि (3) परिवार के सदस्यों की आयु संरचना में मौलिक परिवर्तन अर्थात् देखभाल करने के लिए कम अनुपात में बच्चे और अनुपात में अधिक आयु के वृद्धों का जीवित रहना। इस तथ्य ने देखभाल तथा सर्पधन के कार्य के परिवार से राज्य एवं बीमा कम्पनियों को स्थानान्तरित करना आवश्यक बना दिया है। इसने परिवार की शक्ति संरचना को भी प्रभावित किया है। (4) शिक्षा व बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता के कारण स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता (5) परिवार नियंत्रण से बच्चों की संख्या में कमी (6) युवाओं के मूल्यों में परिवर्तन। यद्यपि ये बड़ों का आदर करते हैं तथा उनका डर मानते हैं लेकिन वे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ही माता-पिता का सहारा चाहते हैं (7) यौन के प्रति धारणाओं एवं व्यवहार में उद्गारीकरण (8) पूर्व-यौवनारम्भ अवस्था में उत्तर-यौवन अवस्था में विवाह (9) छोटा होता परिवार का आकार। वर्तमान में भारतीय परिवार की ये विशेषताएँ यह दर्शाती हैं कि परिवार संरचना और बन्धनों में परिवर्तन हो रहे हैं।

परिवार की ये प्रवृत्तियाँ निरन्तर प्रक्रिया हैं। ये रुकी नहीं हैं। फिर भी, यह विचारणीय है कि परिवार का स्वरूप भविष्य में या अगले 25-30 वर्षों में क्या होगा। हैरोल्ड क्रिस्टेन्सन (Harold Christensen, 1975 : 410) की अनुसरण करते हुए 21वीं शताब्दी के प्रथम एक-दो दशकों में भारतीय परिवार में निम्नलिखित सम्भावित परिवर्तनों की कल्पना की जा सकती है।

1. परिवार निरन्तर घना रहेगा। यह प्रजनन व बच्चों के लालन-पालन की राज्य-नियंत्रित व्यवस्था (State-controlled System) से कभी भी बदला नहीं जायेगा।
2. इसका स्थापित्व बाहर से सामाजिक दबावों या शक्तिदारी व फादारी की अपेक्षा अन्तर-वैयक्तिक सम्बन्धों पर अधिक निर्भर करेगा।

- 3 यह सामुदायिक समर्थन एवं सेवाओं पर अधिक निर्भर करेगा।
- 4 चिकित्सा व विकास के साथ परिवार अपनी जैविक प्रक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण रख सकेगा। (यौन कार्य को प्रजनन कार्यों से अलग रखने का, बीमारी और मृत्यु पर नियंत्रण रखने का, और मृत्यति निर्धारण का)
- 5 पुनर्विवाह और तलाक़ दर ऊँची हो जायेगी।
- 6 माता-पिता और दादा दादी अपने बच्चों और पात्र पीढ़ी को सहाय देते रहेंगे भले ही वे मध्य सेवा मुक्त हो जायें।
- 7 परिवार में स्त्रियाँ की शक्ति सम्बन्धी स्थिति लाभकारी संज्ञा के द्वारा और भी सुधरेगी।
- 8 सामान्य दृष्टि से परिवार समतावादी (Equalitarian) नहीं होगा बल्कि पति प्रधान बना रहेगा।

उदीयमान प्रवृत्तियाँ (The Emerging Trends)

हमारे देश में परिवार संरचना के परिवर्तन से सम्बद्ध निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :

- 1 विखण्डित (Fissioned) परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, अर्थात् पुत्र अपने माता-पिता से अलग रहना पसन्द करते हैं, लेकिन उनके प्रति परम्परागत दायित्वों का निर्वाह करना जारी रखते हैं।
- 2 परम्परागत समुदायों में समुक्तता अधिक है और बाहरी प्रभावों से प्रभावित समुदायों में एकाकितता अधिक है।
- 3 परम्परागत परिवारों (अर्थात् सह-नियामी व सह-भांजी नातेदारी इकाई) का आकार छोटा हो गया है।
- 4 हमारे समाज में प्रकार्यात्मक (Functional) प्रकार का समुक्त परिवार तब तक बना रहेगा जब तक यह सांस्कृतिक आदर्श बना रहेगा कि एक पुरुष को अपने माता-पिता व अल्प आयु भाई-बहनों की देखभाल करनी है।

स्पष्ट रूप से यह तो बताना सम्भव नहीं है कि भारतीय परिवार में परिवर्तन कब प्रारम्भ हुए। वास्तव में परिवार व्यवस्था कभी भी स्थिर नहीं रही है और बीसवीं शताब्दी में परिवर्तन धीरे-धीरे हुए हैं। वस्तुतः मध्ययुग के पश्चात् में, परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे।

यह कहा जा सकता है कि परम्परागत में संक्रमणशील (Transitional) परिवार में होने वाले परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं : (1) नव-स्थानीय आवास (2)

प्रकार्यात्मक संयुक्तता (3) व्यक्तियों में समानता (4) महिलाओं के लिए समान दर्जा (5) संयुक्त जीवन-साथी चुनाव (6) परिवार के आदर्श प्रतिमानों का कमजोर होना।

नव-स्थानीय आवास (Neo-Local Residence)

विवाह के बाद कुछ बच्चे अपने माता-पिता के साथ रह सकते हैं लेकिन शीघ्र ही वे अलग रहना पसन्द करते हैं। नव दम्पति एवं उनके परिवार अपने कार्य-स्थान के अनुरूप अपने आवास का निर्धारण करते हैं। अतः नव स्थानीय आवास अधिक से अधिक सामान्य होते जा रहे हैं। कभी-कभी ये नव स्थानीय परिवार किसी घटनावश अपने माता-पिता के परिवार में लाट आते हैं लेकिन अक्सर वे नहीं लौटते।

प्रकार्यात्मक संयुक्तता (Functional Jointness)

नव-स्थानीय आवास से तृतीयक तथा दूर के नातेदारों में सम्बन्ध कमजोर तो होते हैं किन्तु पृथक् रहने वाले प्राथमिक व द्वितीयक नातेदारों से नहीं। विवाहित पुरुष अपने माता-पिता एवं भाई-बहनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निभाना जारी रखते हैं। उनके ये सम्बन्ध न केवल कर्तव्यों के निर्वहन मात्र के लिए बने रहते हैं, बल्कि उनके प्रति श्रद्धा व स्नेह के कारण भी। नव-स्थानीय परिवारों की यह विशेषता रहती है कि वे अपने प्राथमिक व द्वितीयक रिश्तेदारों के साथ आवश्यकता पड़ने पर (बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, आदि में) आपसी सहयोग एवं आर्थिक सहयोग करते रहते हैं।

व्यक्तियों में समानता (Equality of Individuals)

पति, पत्नी एवं अन्य सदस्यों को समान व्यवहार देना बड़े स्तर पर वैचारिक परिवर्तन का ही एक भाग है। व्यक्तिवाद का विचार जिसमें समूह (परिवार) से अधिक महत्व व्यक्ति को दिया जाता है लगभग समस्त विश्व में बढ़ता जा रहा है। अतः परिवार में कुलपिता व माता-पिता अपनी सत्ता को बच्चों पर थोपते नहीं हैं, बल्कि बच्चों को अपने साधनों व लक्ष्यों के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। व्यक्ति की योग्यता को मान्यता प्रदान की जाती है और नये परिवार में उसकी इच्छाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति की प्रस्थिति उसकी अपनी उपलब्धियों से बनती है, न कि उसकी आयु और सम्बन्ध में। इस तरह हर परिवार का दर्जा हर पीढ़ी के लिए नये सिरे से निश्चित होता है।

महिलाओं के लिए समान दर्जा (Equal Status for Women)

संयुक्त परिवारों को महिलाओं की अधीनता से जोड़ा जाता है। महिलाओं को घर के सभी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और उन्हें खाना बनाने, सफाई करने, कपड़े धोने, एवं बच्चों के लालन-पालन की भूमिका में ही व्यस्त रखा जाता है। उनको मात्र यौन सहयोगी का दर्जा दिया जाता है, किन्तु पत्नी के वैधानिक व अन्य प्रकार के अधिकार नहीं दिये जाते। नये उभरते हुए परिवार इसमें परिवर्तन लाने का

प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं अब कुछ शक्ति प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ सम्यक् तथ्य यह है कि बाल विवाह का स्थान वयस्क विवाह ने ले लिया है और लड़कियों में शिक्षा प्रसार भी तेजी से हो रहा है। विस्तृत होती अर्थव्यवस्था में महिलाएं भी अब कार्य कर रही हैं तथा जीवन स्तर को उठा रही हैं। ऐसे परिवारों में पुत्र स्त्रियां का समान व्यवहार देने लगे हैं। यद्यपि कामकाजी महिलाओं के परिवारों में महिलाओं के लिए समान अधिकार का विचार जोर पकड़ता जा रहा है, परन्तु गर-कामकाजी महिलाओं के परिवारों में यह सब चर्चा नहीं होती है। महिलाएं क्योंकि परिवार में कोई आर्थिक योगदान नहीं देती हैं अतः इन परिवारों में पुत्र उनसे अधिक सम्मान की अपेक्षा करते हैं। जब तक घर का कामकाज व बच्चों का लालन-पालन महिला का उत्तरदायित्व रहेगा, तब तक कोई भी परिवार व्यवस्था महिलाओं को पूर्ण बराबरी का दर्जा प्रदान नहीं करेगी।

संयुक्त जीवन-साथी चुनाव (Joint-Mate Selection)

'परम्परागत' परिवार में बच्चों के विवाह उनके माता-पिता द्वारा बच्चा में सलाह लिए बिना ही तय कर दिये जाते थे। लेकिन 'संक्रमणशील' (Transitional) परिवार में जीवन साथी के चुनाव में बच्चे व माता-पिता संयुक्त रूप में निर्णय करते हैं। इस संयुक्त चुनाव में संघर्ष के अवसर कम होने हैं और नव दम्पती अपने माता-पिता से अलग गृहस्थी बनाने से पहले कुछ माह या वर्ष उनके साथ रहते हैं। नये परिवार में आने पर नव-विवाहिता पत्नी को परिवार के अन्य सदस्यों से अधीन दर्जा मिलता है जब तक कि उसका परिवार में इतना समाजीकरण न हो जाये कि परिवार की प्रथाओं, रीति-रिवाजों का विरोध कम हो जाये। यदि नव विवाहिता अलग निवास में भी रहती है तब भी वह अपने समुदाय वालों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करती रहती है और इस कार्य को अधिक महत्व देती है।

पारिवारिक प्रतिमानों का कमजोर होना (Weakening of Family Norms)

'संक्रमणशील' (Transitional) परिवार में परिवार प्रतिमान इस सीमा तक कमजोर हो गए हैं कि अवसरों और पुरस्कारों का वितरण व्यक्ति के परिवार की सदस्यता से नहीं, अपितु उसके गुणों से निश्चित होता है। भारतीय परम्परागत परिवार की संरचना अति विशिष्टतावादी मिट्टान्त पर आधारित की गयी थी। विशिष्टतावाद (Particularism) व्यक्ति की परिवार में सदस्यता के अनुसार अवसरों एवं पुरस्कारों के वितरण की ध्याय करता है, न कि व्यक्ति के विशिष्ट गुणों या योग्यताओं के आधार पर। हमारे प्राचीन समाज में पारिवारिक सदस्यता इतनी महत्वपूर्ण थी कि परिवार के पास ही पुरस्कार और उनके वितरण का नियंत्रण होता था। किसी व्यक्ति के रोजगार के अवसर तथा कार्य जो वह करता था उसकी परिवार में स्थिति से निर्धारित होता था। श्रम-विभाजन अधिक विशिष्ट नहीं होता था और किसी भी वयस्क

को किसी भी व्यवसाय के लिए काफी शीघ्रता से दक्ष (Trained) बनाया जा सकता था। श्रम का यह विभाजन "प्रकार्यात्मक प्रसरण" (Functional Diffuseness) कहलाता है। इसके विपरीत आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में सार्वभौमिक कसौटी (Universalistic Criteria) के प्रयोग की आवश्यकता है। 'सार्वभौमिकता' में विशिष्ट दोष व कुशलता के आधार पर अवसरों का प्रदान किया जाना निहित है तथा इसमें परिवार और अन्य सम्बन्धों पर ध्यान नहीं दिया जाता। 'प्रकार्यात्मक विशिष्टता' (Functional Specificity) में श्रम का विभाजन सम्मिलित है।

जैसे-जैसे भारत में आधुनिकीकरण प्रारम्भ हुआ परिवार व्यवस्था की विशिष्टतायादी आवश्यकताएँ व्यावसायिक व्यवस्था की बढ़ती हुई सार्वभौमिक आवश्यकताओं से टकराने लगीं। परम्परागत प्रतिमानों को माँग थी कि बाहरी लोगों से सम्पर्क कम किये जाये तथा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाहरी लोगों के साथ अनुबंधित (Contractual) सम्बन्ध बंधनकारी नहीं हैं। जो उद्योगों के मालिक थे या उनके प्रबन्ध में लगे थे, उन्हें दुविधा का सामना करना पड़ा। यदि वे परम्परागत प्रतिमानों का पालन करते तो उन्हें व्यापार में हानि होती और यदि वे सार्वभौमिक कसौटी का पालन करते तो वे दायित्वों का उल्लंघन करने और उनके परिवारों को कष्ट होता। अतः लम्बे अन्तराल के बाद परिवार को ही औद्योगिकीकरण की माँग के सामने झुकना पड़ा।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपरोक्त प्रवृत्तियाँ मात्र प्रवृत्तियाँ हैं। यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि परम्परागत (संयुक्त) परिवार टूट रहा है और कुलगिता या माता-पिता की प्रभुता समाप्त हो रही है। दाम्पत्य-मूलक परिवार (Conjugal Families) कुछ शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में हो सकते हैं, किन्तु उनसे पुरानी व्यवहार पद्धतियों के टूटने का मकेत नहीं मिलता। दाम्पत्य मूलक परिवारोंनुसार प्रवृत्ति अभी प्रकट होनी है। ग्रामीण समुदाय इस (दाम्पत्य-मूलक) व्यवस्था में अप्रभावित है।

विशिष्ट परिवार-स्वरूप को बरीयता देने के कारण (Causes of Preference for Specific Family Pattern)

लोग संयुक्त (परम्परागत) परिवार या एकाकी/खण्डित (Fissioned) परिवार को क्यों पसन्द या नापसन्द करते हैं? संयुक्त परिवार को पसन्द करने का प्रथम कारण है जीवन की विविध आवश्यकताओं और उच्च जीवन मूल्य के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा की इच्छा। पुरातन काल में बीमारी, वृद्धावासी, बेरोजगारी, दुर्घटना आदि से सुरक्षा परिवार, जाति, ग्राम तथा जनहितपो व्यक्तिगण (Philanthropists) द्वारा चलायी गयी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती थी, लेकिन आज ग्राम तथा जाति, आदि इस प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

कुछ स्थितियों में राज्य ने यह उत्तरदायित्व विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपने हाथ में ले लिया है जैसे राज्य कर्मचारी बीमा योजना वृद्धावस्था हित योजना कामगार क्षतिपूर्ति योजना मातृ प्रभुति हित योजना आदि लेकिन ये योजनाएँ कुछ ही प्रकार के आद्योगिक संस्थानों तथा कुछ निजी या सार्वजनिक संस्थानों द्वारा ही अपनाई गई हैं। यहां तक कि इन संस्थानों में कार्यरत सभी श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है जब तक कि वे कुछ शर्तों को पूरा न कर सकें। दश की कृषि पर आधारित जनसंख्या के लिए इस प्रकार की कोई भी उल्लेखनीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नहीं हैं। इन परिस्थितियों में हमारे समाज में व्यक्तियों को आवश्यकता के समय में सहायता व सहायता के लिए परिवार संस्था पर ही निर्भर रहने को बाध्य किया है। द्वितीय कारण है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता तथा उनकी नाकरी। राम मसुर का परिवार में होने का लाभ यह है कि कामनाजी यह की अनुपस्थिति में उसके बच्चों की देखभाल होती रहती है। तीसरा कारण यह है कि परिवार के बड़ों के प्रति आदर व स्नेह तथा छोटे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है। हमारी युवा पीढ़ी अपने युद्ध माता पिता और छोटे भाई बहनों के प्रति 'धार्मिक' उत्तरदायित्वों को भरो ही न समझे क्योंकि ये निश्चय ही यह तो समझते हैं कि अपने नातेदारों का समर्थन करना उनका सामाजिक दायित्व तो है ही। अन्तिम कारण है कि इससे परिवार का सदस्यों की शक्ति व मान सम्मान बढ़ता है।

दूसरी ओर एकाकी परिवार तथा पृथक् निवास के वरण के कारण है—सगणों से बचना पारिवारिक नियंत्रण से मुक्ति तथा कुछ भी करने व फैसले भी रहने के लिए स्थान की प्राप्ति, अधिक एकांतता (Privacy) शैक्षणिक आकांक्षाओं एवं सामाजिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के प्रयास आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा स्वेच्छा से चुने हुए व्यवसाय के द्वारा उच्च जीवन स्तर बनाना आदि।

परिवर्तन के प्रकार्यात्मक व दुष्कार्यात्मक पक्ष (Functional and Dysfunctional Aspects of Change)

परम्परागत से एकाकी या सक्रमणकालीन या पण्डित परिवार के ढाँचे में परिवर्तन के साथ साथ एकाकी परिवार के पक्ष तथा संयुक्तता के विपक्ष की अभिरुचि में परिवर्तन प्रकार्यात्मक तथा अप्रकार्यात्मक दोनों ही हैं। यह प्रकार्यात्मक इसलिए है कि (1) प्रथमतः, परम्परागत (संयुक्त) परिवार पराश्रित (Parasites) एवं निकम्मे (Drones) लोगों को जन्म देता है। कुछ सदस्य यह सोच कर बिल्कुल काम नहीं करते कि परिवार के अन्य लोग उनके पोषण आदि के लिए हैं ही। ऐसा इसलिए है कि परम्परागत (संयुक्त) परिवार "सबके लिए एक और सब एक के लिए" के सिद्धान्त पर कार्य करता है। यदि एक व्यक्ति कुछ भी धनार्जन नहीं करता फिर भी उसका उसकी पत्नी तथा बच्चों का परिवार उतना ही ध्यान रखता है जितना कि

कमाने वाले सदस्य और उसके बच्चों व पत्नी का। अतः यदि इस प्रकार के सदस्य काम की तलाश भी करते हैं तो वह आधे मन से ही। यह स्थिति परिवार में सन्देशों, विवादों, गलत फहमियों, और झगड़ों को जन्म देती है जिसमें सदस्यों के सामाजिकपूर्ण सम्बन्ध व परिवार का संगठन ही समाप्त हो जाता है। (ii) द्वितीयतः, संयुक्त परिवार व्यक्तिवाद को रोकता है। युवक अपने अधिकारों एवं प्रस्थिति के प्रति मर्चेत हो गये हैं और परिवार के भीतर भी सम्बन्धों के पुनरावलोकन की माँग करते हैं। किन्तु परिवार के वयस्क लोग परम्पराओं में विश्वास के कारण इसमें इनकार करते हैं जिससे युवकों की कठिन परिश्रम करने तथा आगे बढ़ने की चाह कम हो जाती है। (iii) तृतीयतः, संयुक्त परिवार विवादों एवं मनमुटावों की स्थली है। जिस स्त्री का पति अधिक कमाता है वह उत्तेजित होती है, विवाद करती है, विद्रोह करती है और पृथक्ता की माँग करती है। स्त्रियों के बीच कामकाज का अमान्य वितरण, बच्चों का लालन-पालन तथा युजुगों द्वारा स्त्रियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी विवाद का कारण बन जाता है। फिर, संयुक्त परिवार की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि सदस्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है क्योंकि या तो वे परिवार द्वारा प्रदान कर्तव्यों और भूमिकाओं के साथ सामंजस्य करने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं या फिर संयुक्त परिवार उन सदस्यों को समायोजित करने में असमर्थ होते हैं जो कि परम्परागत स्वरूप से थोड़ा हट कर चलते हैं। (iv) अन्ततः संयुक्त परिवार महिलाओं की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता है और बच्चों के लालन-पालन में उनका कोई सहयोग नहीं होता। वे दमन का अनुभव करती हैं तथा भावात्मक तनावों से पीड़ित रहती हैं।

संयुक्त (परम्परागत) परिवार में परिवर्तन निम्न कारणों की वजह से अप्रकार्यात्मक (Dysfunctional) हैं: (i) प्रथमतः इससे भूमि के छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिसमें कृषि उत्पादन तथा देश की राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होती है। संयुक्त परिवार में विखण्डन से सम्पत्ति के बँटवारे की आवश्यकता बढ़ जाती है और भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े होना आवश्यक हो जाता है जिससे कृषकों को वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना लगभग असम्भव हो जाता है। इससे कृषि उत्पादन घुरी तरह प्रभावित होता है और परिवार के आर्थिक स्तर एवं समाज की आर्थिक प्रगति भी प्रभावित होती है। (ii) द्वितीयतः आवासीय संयुक्तता के विखण्डन ने हमें नकारात्मक अर्थों में प्रभावित किया है क्योंकि संयुक्त परिवार कमजोरों और वृद्धों की शरण-स्थली थे। यद्यपि सरकार ने हाल के वर्षों में वृद्धों, बीमारों, अपंगों तथा बंटेजगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की हैं फिर भी हमारे देश की जनसंख्या का अधिक भाग इन तापों से वंचित रह जाता है। इस कारण बहुत से लोग वृद्धों के संरक्षण के लिए परिवार पर ही निर्भर रहते हैं। वास्तव में,

समुक्त परिवार में पत्येक सदस्य को ऐसा वातावरण प्रदात किया जाता है जिसमें वह अपने अस्तित्व को ही नहीं बल्कि धार्मिक और मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है। (iii) तृतीयतः इसे उभरते हुए अन्तर्जातीय एकात्म परिवार में एक व्यक्ति पेम विश्वास और बलिदान के मूल्यों का विकास करने में दाना समर्थ नहीं होता है जितना कि समुक्त परिवार में होता है। ऐसी एकीकरण की प्रक्रिया के परिशिक्षण ने हमें स्थापित जीवन अनुभव प्रदात किया है और हमारी सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि को है जिससे हमारे व्यक्तित्व के विकास को अस्सर मिला। इन्हीं कारणों के कारण कहा जाता है कि परम्परागत (समुक्त) पारिवारिक जीवन मालाफन में विद्यालय जीवन में सुरक्षा कवच वृद्धावस्था में सात्वना तथा हर समय पूजनीय सम्माननीय व बह्वास्पद सस्था है।

परिवार के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

(Theoretical Perspectives of the Family)

समाजशास्त्री यह मानते आए हैं कि परिवार पर समाज का अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ समाजशास्त्री यह भी तर्क करते हैं कि परिवार भी समाज को अत्यधिक प्रभावित करता है।

प्रकार्यवादी (Functionalist) परिप्रेक्ष्य में

प्रकार्यवादी निवारक परिवार को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। प्रचार्यवादी परिप्रेक्ष्य समाज से सम्बन्धित परिवार के कार्यों तथा ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ परिवार के अनुकूलन का विश्लेषण करता है। प्रचार्यवादी विश्लेषण परिवार के प्रमुख कार्यों को विभाजित करके चिह्नित करता है— युवा पीढ़ी को समाजीकृत करना लैंगिक गतिविधि को नियंत्रित करना सामाजिक व्यवस्था को संवेचित करना तथा भौतिक एवं सामाजिक सहायता प्रदात करना। ये उन कार्यों से सम्बन्ध रखते हैं जो परिवार पूरा करता है—(यौन प्रजनन, समाजीकरण शैक्षिक और आर्थिक)। प्रथम दो कार्य संकेत देते हैं कि जैविक दृष्टि से परिवार जरूरी है जबकि अन्य कार्य बताते हैं कि परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी लाभदायक है।

एक प्रकार्यवादी के परिप्रेक्ष्य से परिवार के विश्लेषण में तीन बातें शामिल होती हैं— (अ) परिवार के कार्य (ब) परिवार तथा सामाजिक तंत्र के अन्य अंगों के बीच कार्यकारी संबंध (स) परिवार का अपने सदस्यों के प्रति कार्य।

प्रचार्यवादी परिवार को समाज रूपी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। परिवार द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को उसके द्वारा अपने सदस्यों के लिए किए गए कार्यों से पृथक् नहीं किया जा सकता।

इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवार ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज को

की विभिन्न भूमिकाओं के मध्य सम्बन्ध भी समझता है। इसके अतिरिक्त परिवार के कार्यों और भूमिकाओं में परिवर्तन मुख्यतः समाज में तथा सामाजिक मानदण्डों व मूल्यों के परिवर्तन के कारण मानता है।

प्रकायवाद ने परिवार के अनेक कार्यों को अंकित किया है और कहा है कि परिवार के कार्य उसके सदस्यों तथा समाज दोनों के लिए होते हैं। इस दृष्टिकोण से यदि विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि परिवार के बिना समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता। परिवार में श्रम विभाजन द्वारा पति व पत्नी के बीच कार्य के बंटवारे की उचित ठहराने के लिए प्रकायवादियों की अन्वेषणा की गई है। पिछले साठ वर्षों में परिवार के अकार्य में तथा समाज के साथ उसके संबंध में आए बदलाव का प्रेक्षण किया गया। परिवार द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों के महत्व पर जोर देने के परिणामस्वरूप प्रकायवाद ने समाज की कुछ अन्य समस्याओं जैसे विद्यालय मीडिया तथा सरकार द्वारा ध्वजे के समाजीकरण में निर्धारित भूमिका को नजरअंदाज किया है। बच्चों का परिवार के बाहर भी समाजीकरण होता है। इसके साथ ही प्रकायवाद परिवार को समस्याओं की ओर कम ध्यान देता है। परिवार में दुर्व्यवहार तथा हिंसा के अनेक सूत्र मिलते हैं जो यह बताते हैं कि परिवार नाम की सस्था ठीक से कार्य नहीं कर रही है।

क्या अन्य समस्याएँ परिवार के कार्यों को छान सकती हैं? यह तर्क दिया जाता है कि चाहे अन्य समस्याएँ भी परिवार के कार्यों को करें वे परिवार को इन कार्यों में केवल सहायता ही दे सकती हैं न कि परिवार को इन कार्यों से पूर्णतः पवित्र या मुक्त कर सकती हैं। हाल के ही वर्षों में परिवार के कार्यों में सुधार हुआ है। परिवार अन्य उप-व्यवस्थाओं को कुछ देना भी है और उनमें कुछ लेना भी है। परिवार की भूमिका असाधारण है।

परिवार—मार्क्सवादी (Marxist) परिप्रेक्ष्य में

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य इस बात का विश्लेषण करता है कि परिवार वर्तमान श्रम शक्ति को बनाए रखकर पूँजीवाद समाज को पुनः स्थापित करने में किस प्रकार सहायता करता है तथा आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार पैदा करता है व उसका समाजीकरण करता है। मार्क्सवादी भी परिवार के बारे में मरचनात्मक परिप्रेक्ष्य अपनाते हैं। मार्क्सवादी समाजशास्त्रियों ने परिवार को पूँजीवादी समाज व सामाजिक ढंग के सदर्थ में प्रस्तुत किया है। फ्रैडरिक एंगल्स (Friedrich Engels) ने परिवार को विकासवादी दृष्टि से देखा। उन्होंने पाकल्पना की है कि विवाह व परिवार का विकास स्वच्छन्द सभोगी समूहों से कई अवस्थाओं के माध्यम से हुआ जिनमें बहुपत्नी प्रथा से लेकर आज की अवस्था का एक विवाही एकल परिवार तक शामिल है। इस प्रकार एंगल्स के विश्लेषण के अनुसार निजी स्वामित्व तथा पुरुष प्रभुत्व अथवा पितृसत्ता का विकास

साथ-साथ हुआ। पूंजीवादी समाज निजी संपत्ति के संग्रहण पर आधारित था तथा उत्तराधिकार योग्य संपत्ति पर पुरुषों का नियंत्रण था। मार्क्स व एंजिल्स मानते हैं कि पूंजीवाद महिलाओं को घर के बाहर रोजगार प्राप्त करने तथा गृह्य को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के अवसरों को सीमित कर देता था। एंजिल्स के विचार में मार्क्सवाद की विजय के साथ ही लोग इस प्रकार की शोषण वाली व्यवस्था में मुक्त हो जाएंगे। एंजिल्स ने इस प्रकार होने वाले परिवर्तनों के संबंध में भी विचार किया। उनका मानना था कि जब महिलाओं व पुरुषों, दोनों के लिए आर्थिक समानता एक वास्तविकता बनेगी तब पुरुष धन अथवा सामाजिक शक्ति के द्वाग किम्बो महिला के समर्पण को नहीं छोड़ सकेंगे। एंजिल्स यह भी अपेक्षा करते थे कि तब बाल-श्रमिकों का शोषण समाप्त हो जावेगा।

मार्क्सवादी विद्वान परिवार को मरचनात्मक एच लिंग (Gender) सम्वन्धों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये परिवार में पुरुष प्रधानता का ऐतिहासिक मन्दर्भ में समझते हैं। उनकी परिकल्पना है कि मानव के सामाजिक विकास संबंधी घुमकूट (Nomadic) अवस्था में पुरुष का अलग से न तो कोई यौन वर्चस्व (Sexual Possessiveness) था अथवा न ही निजी सम्पत्ति होती थी। धीरे-धीरे पुरुष कार्यकलापों का क्षेत्र विशिष्ट होता गया और शिकार के साथ-साथ उन्होंने मवेशी-जनन, खान खोदना और व्यापार का काम भी ले लिया। पुरुषों ने क्योंकि धन व सम्पत्ति पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया, वे उन माधनों की तलाश में लग गए ताकि ये चीजें उनके साथ बनी रहें और उनके बच्चों तक पहुँचें। इसके लिए वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी सन्तानें कौन हो? इस प्रकार मुक्त यौन सम्वन्धों का स्थान एक विवाह प्रथा में ले लिया। परिवार पुरुष-प्रधान और पितृसत्तात्मक हो गया। श्रम विभाजन का आधार रिंग हो गया और स्त्रियाँ अधीन हो गईं। इस प्रकार महिला उत्पीड़न जैविक न होकर ऐतिहासिक समस्या बन गई। अतः मार्क्सवादी पारिवारिक जीवन पर वर्ग के प्रभाव की बात करते हैं, विशेष रूप से समाजीकरण पर। वे श्रम विभाजन को लिंगीय मानते हैं जो कि सामाजिक रचना है और जो प्रकार्यवादियों की प्रकृतिवादी धारणा के विपरीत है। नारीवादी मार्क्सवादी यह स्वीकार करते हैं कि यौन, प्रजनन, समाजीकरण और आर्थिक क्रियाओं का होना आवश्यक है किन्तु उस प्रकार नहीं कि स्त्री-श्रम का शोषण हो और उन्हें शक्तिहीन बना दिया जाये। इस प्रकार वे (बहुवादी-नारीवादी मार्क्सवादी) विश्वास करते हैं कि भविष्य में भी परिवार जीवित रहेगा लेकिन परिवर्तन होंगे (व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्त्रियों की राजनीतिक आवाज, आदि)। यह दृष्टिकोण राजनीतिक है और महिला मुक्ति इसकी आन्तरिक भावना है। दूसरे शब्दों में परिवार नहीं टूटेगा, यह केवल अपने को अनुकूलित कर लेगा।

संघर्ष (Conflict) परिप्रेक्ष्य में

संघर्ष प्रतिमान भी परिवार को समाज के सुचारु संचालन में केन्द्र बिन्दु मानता है।

सघर्ष सिद्धान्तवादी इस बात की जाँच करते हैं कि परिवार किस प्रकार सामाजिक विषमता को बनाए रखता है। सामाजिक विषमता को बनाए रखने में परिवार की भूमिका अनेक रूप ले सकती है।

(i) संपत्ति व उत्तराधिकार (Property and Inheritance)— एजिल्स के अनुसार परिवार का उदय इसलिए हुआ है जिससे माता-पिता अपने बच्चों को अपनी संपत्ति का वारिस बना सकें।

(ii) पितृसत्ता (Patriarchy)— एजिल्स ने इस बात पर जोर दिया है कि परिवार किस प्रकार पितृसत्ता को बढ़ावा देता है। पुरुष महिलाओं की लैंगिकता को नियंत्रण में करके ही यह जान सकते हैं कि उनके वारिस कौन हैं।

(iii) प्रजाति एवं प्रजातिकता (Race and Ethnicity)— सजातीय विवाह प्रजातीय एवं नृजातीय पदानुक्रम (Hierarchy) को जन्म देते हैं।

सघर्षवादी सिद्धान्त इस बात का भी पता लगाता है कि किस प्रकार परिवार वर्ग नृजातिवाद प्रजातिवाद व लिंग के आधार पर विभाजित समाज में असमानता को बल प्रदान कर स्थाई रूप से उसे बनाए रखता है।

सघर्ष सिद्धान्त पारिवारिक जीवन के एक और पहलू को उजागर करता है— सामाजिक असमानता को बनाए रखने में उसकी भूमिका।

नारी अधिकारवादी (Feminist) परिप्रेक्ष्य में

नारी अधिकारवादी परिप्रेक्ष्य समाज व परिवार में महिलाओं के वशीकरण व उत्पीड़न पर जोर देता है।

नारी अधिकारवादी परिवार को महिला उत्पीड़न का केन्द्रीय स्थल मानते हैं। वे मानते हैं कि मार्क्सवाद लैंगिक असमानता की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करने में असफल रहा है। मार्क्सवादियों के इस वादे से कि समाजवाद महिलाओं को मुक्ति दिलाएगा नारी अधिकारवादियों की उपेक्षा कम हुई है। कई नारी अधिकारवादी लेखकों का मानना है कि मार्क्सवादी शोषण, उत्पीड़न तथा क्रांतिकारी परिवर्तनों पर स्वयं की स्थिति तथा प्रतिबद्धताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु ही जोर देते हैं। वे दो मान्यताओं के साथ अपनी बात प्रारंभ करते हैं। पहली पूँजीवाद एक बुराई है तथा शोषणवादी तंत्र है। दूसरी महिलाओं का उत्पीड़न व शोषण विशेषकर परिवार में ही होता है। फिर भी एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो पाएंगे कि पारिवारिक जीवन के अनेक पहलू जिन्हें शोषणकारी माना जाता है, केवल पूँजीवादी समाजों तक ही सीमित नहीं हैं। नारी अधिकारवादी यह भी मानते हैं कि परिवारों से पुरुषों को ही अधिक लाभ मिलता है महिलाओं को नहीं। पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम होती है। नारी अधिकारवादियों ने असमान

सत्ता संबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है इनमें पत्नी के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार भी शामिल है। नारी अधिकारवादी समाजशास्त्री मंगेलु क्षेत्र में परिवार के अन्दर महिलाओं के अनुभवों का परीक्षण करने में सफल रहे हैं। उन्होंने इस कल्पना को चुनाती दी है कि परिवार एक सहयोगात्मक इकाई है जो भ्रष्टाने हितों व परम्परा अवलंब पर आधारित है।

अन्तर्क्रियावादी (Interactionist) परिप्रेक्ष्य में

अन्तर्क्रियावादी परिप्रेक्ष्य परिवार के सदस्यों के बीच की अन्तर्क्रिया में सम्मिलित है। इसमें यह ज्ञान का प्रयत्न किया जाता है कि परिवार के सदस्य किस प्रकार अन्य सदस्यों की भाषा, तौर तरीक़े व संकेतों को समझते हैं या उनका व्यवहार को तथा दूसरों के साथ उनकी अन्तर्क्रिया को प्रभावित करते हैं। अन्तर्क्रियावादी परिवार में उत्पन्न तनाव की स्थितियों में मुक्ति होने के तरीक़ों पर भी विचार करते हैं।

अन्तर्क्रियावादी परिप्रेक्ष्य पारिवारिक जीवन में सम्पन्न एवं भूमिकाओं में रूचि दर्शाता है कि किस प्रकार ये विविधताएँ परिवार के सदस्यों के सम्बन्धों को प्रभावित करती हैं। यह मुरझात इस तथ्य में रूचि दर्शाता है कि किस प्रकार ये विविधताएँ परिवार के सदस्यों के सम्बन्धों को प्रभावित करती हैं। अन्तर्क्रियावादी समाजशास्त्रियों के अध्ययन का केंद्र बिन्दु यह होता है कि किस सीमा तक पति-पत्नी, माता-पिता-बच्चे, मामा-ससुरा व सहबंधों ने समकालीन परिवारों में एकता बनाये रखने के लिए एक कार्य प्रणाली का विकास किया है। कार्य प्रणाली के वर्णन में यह छांजने का प्रयत्न रहता है कि व्यक्तिगत सामाजिक के लिए अन्तर्क्रिया के कौन-कौन से पक्ष आवश्यक हैं जैसे—संयुक्त निर्णय लेना तथा एक-दूसरे की भावनाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करने की आवश्यकता।

संरचनावादी (Structuralist) परिप्रेक्ष्य

संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में परिवार को एक विशेष समय पर अन्तः सम्मिलित प्रस्थितियों तथा भूमिकाओं की संरचना के सम्बन्ध में तथा इसका अपने सदस्यों के प्रति मुग़ठित अधिकारों व दायित्वों के अन्तःसम्बन्धों की संरचना के रूप में देखा जाता है। सभी समाजों में प्रस्थितियाँ मार्बर्गमिक हैं जैसे—माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची आदि। और परिवार के सदस्यों की भूमिकाओं में जो अन्तर व भिन्नता मिलती है वह इन्हीं प्रस्थितियों के कारण होती है।

उत्तर-आधुनिक परिप्रेक्ष्य (The Postmodern Family) में

मॉर्गन का मानना है कि परिवार के अध्ययन में ध्यान पारिवारिक रीतियों पर केंद्रित होना चाहिये न कि परिवार की संरचना पर। पारिवारिक रीतियों का सम्बन्ध परिवार वास्तव में क्या करता है, इससे रहता है। मॉर्गन मानते हैं कि परिवार के रहन-

सहन के अध्ययन के आधुनिक उपगमन अब पुराने हो गए हैं। मॉर्गन ने परिवार के अध्ययन का एक ऐसा उपगमन विकसित किया है जिसमें उत्तर-आधुनिकता शामिल नहीं है।

अमेरिकन समाजशास्त्री जूडिथ स्टेसी (Judith Stacey) ने वर्ष 1996 में परिवार की संस्कृति के प्रतियोगी उभयभावी व अनिर्धारित लक्षणों की ओर संकेत करने हेतु 'उत्तर-आधुनिक परिवार' शब्द विकसित किया है। द्रुत गति से बदलते विश्व का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए परिवार द्वारा भविष्य में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों को स्टेसी ने चिह्नित किया है तथा इस संवध में गैरक सभाधनाओं को भी प्रस्तुत किया है। जूडिथ ने 'उत्तर आधुनिक परिवार' नामक पुस्तक में पारिवारिक जीवन के उभरते हुए नये स्वरूपों में कामकाजी और मध्यम वर्ग की महिलाओं की समस्याओं को भी उजागर किया है।

ब्रिटिश समाजवादी एथनी गिडेन्स ने कहा है कि घनिष्ठ संबंधों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तनीय लैंगिकता (Plastic Sexuality) का विकास हुआ है। परिवार के सदस्यों में अब खुलापन आया है तथा वे एक दूसरे का ध्यान रखने लगे हैं जिससे अब किसी एक साथी का प्रभावशाली होना कठिन हो गया है। वे अब उन्हें जन्म से मिली भूमिकाओं के साथ बंधे नहीं रहे हैं तथा परम्परा के आदेशों के बंधन भी तोड़ चुके हैं।

परिवार : आलोचनात्मक दृष्टिकोण (Critical View of the Family)

परिवार एक लचीली सामाजिक इकाई है जो बदलते परिवेश में अनुकूलन करती जा रही है। फिर भी कुछ विद्वान इसके भविष्य को लेकर चिन्तित हैं और निराशाजनक दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि इसे शोषणमूलक और दिवानिया संस्था भी कहा गया है। इस संवध में निम्नांकित दृष्टिकोण उल्लेखनीय हैं।

(अ) परिवार की मृत्यु (The Death of the Family)— डेविड कूपर (David Cooper) की पुस्तक 'द डेथ ऑफ द फैमिली' में एक संस्था के रूप में परिवार की निंदा की गई है। वे मानते हैं कि परिवार अपने सदस्यों को भूमिकाएँ शोषण में माहिर होते हैं न कि उन्हें अपनी पहचान बनाने हेतु स्थितियाँ पैदा करने में। बच्चों को पुरुष व पुत्रियों, नर व मादा की भूमिकाएँ निर्वाह करना सिखाया जाता है। परिवार व्यक्ति को शोषण करने वाले समाज में उनकी भूमिका का निर्वहन करने हेतु तैयार करता है। बच्चे को मुख्य रूप से यह नहीं सिखाया जाता कि समाज में अपना अस्तित्व किस प्रकार बनाए रखा जाए किन्तु यह सिखाया जाता है कि समाज के मामले कैसे झुका जाए। शिष्टाचार, संगठित खेल, जीने के यांत्रिक विकल्प आदि बच्चों की सहज सृजनात्मकता, कल्पनाओं का स्थान ले लेते हैं। प्रत्येक बालक

में संभावनाएँ होती हैं किन्तु उन्हें परिवार में कुचल दिया जाता है। विकास के अवसरों को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार झुकाकर दिया जाता है। परिवार बच्चे के समाजीकरण के नाम पर उस पर सामाजिक नियंत्रण लाट देता है।

(ब) पलायनवादी विश्व (A Runaway World)— अपने "अ रनअवे वर्ल्ड" अध्ययन में एडमण्ड लीच (Edmund Leach) ने परिवार का एक निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार एकाकी परिवार अपने रिश्तेदारों व विस्तृत समुदाय से कटा रहता है। घरेलू कुटुंब अलग-थलग पड़ जाता है। परिवार अपने अंदर ही देखने लगता है। पति व पत्नी तथा माता पिता व बच्चों के बीच सवेगी तनाव बढ़ जाता है। लीच के शब्दों में "माता-पिता बच्चों के विद्रोह से लड़ते रहते हैं।" अलग-थलग पड़ने के कारण परिवार के सदस्य एक-दूसरे से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा रखते हैं। परिणाम स्वरूप में होता है। ये समस्याएँ परिवार तक ही सीमित नहीं रहतीं। परिवार में उत्पन्न तनाव व शत्रुता की प्रतिध्वनि सम्पूर्ण समाज में गूँजती है। लीच ने कहा है कि एक अच्छे समाज का आधार यन्त्रों के स्थान पर परिवार अपने भकीर्ण एकान्तता व भरी गोपनीयता के कारण सभी असंतोषों का स्रोत बन गए हैं।

(स) परिवार की राजनीति (The Politics of the Family)— अपनी पुस्तक "पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली" में आर डी लॉंग (R D Laing) ने एक सुखी परिवार के प्रकार्यवादी चित्र का एक मूलभूत विकल्प प्रस्तुत किया है। वे परिवार के अन्दर की अंतःक्रिया में तथा उस संबंध में दिलचस्पी रखते हैं। लॉंग परिवार को अंतःक्रिया के दृष्टिकोण से देखते हैं। वे परिवार के सपूह को अंतर्सम्वन्ध के रूप में मानते हैं। अन्तर्सम्वन्धों के अन्दर अंतःक्रिया, पारस्परिक आंतरिकीकरण विकसित करती है। लॉंग आंतरिकीकरण की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानिकारक मानते हैं। क्योंकि यह 'स्व' के विकास में बाधक होती है। यह व्यक्ति के स्वयं के विकास को रोकती है। परिवार की छाया में स्वयं के बारे में जागरूकता कुंठित हो जाती है। परिवार का प्रत्येक सदस्य दूसरा क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, क्या करता है इसमें ही दिलचस्पी रखता है। परिणामस्वरूप नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। परिवार के सदस्य अत्यधिक असुरक्षित स्थिति में रहते हैं। लॉंग मानते हैं कि परिवार को समस्याएँ समाज में समस्याएँ पैदा कर देती हैं। परिवार के अंदर बच्चे अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करना सीखते हैं। बचपन के प्रारंभ में ही आज्ञापालन के पैटर्न उनके व्यवहार में इस प्रकार बँठ जाते हैं कि वे ही आगे के जीवन में मत्ता के आज्ञा पालन का आधार बन जाते हैं। लॉंग मानते हैं कि बिना पारिवारिक आज्ञा पालन के प्रशिक्षण के लोग आदेशों को चुनाती देंगे, वे स्वयं के निर्णयों के अनुसार चलेगें तथा स्वयं अपने निर्णय लेंगे। पारिवारिक जीवन

को निराशावादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत करने के बावजूद तब एक साक्षात्कार में कहते हैं, "मुझे परिवार में रहकर प्यारी होती है। मैं सोचता हूँ कि परिवार अभी भी जैविक रूप में प्राकृतिक वस्तु के रूप में अस्तित्व में रहने वाली सबसे अच्छी वस्तु है। मैंने परिवार पर जो प्रहार किया है उसका लक्ष्य वह हिंसा तथा दुर्भावहार है जो वयस्कों द्वारा अनेक बच्चों पर किया जाता है। वयस्कों को वे क्या कर रहे हैं इसका ज्ञान भी नहीं होता है।"

(द) समाज विरोधी परिवार (The Anti-social Family)— माइकेल बीरेट और मेरी मितकोप यह मानती हैं कि परिवार न केवल दमनकारी है अपितु यह एक समाज विरोधी संस्था है। केवल इसलिए नहीं कि वे महिलाओं का शोषण करते हैं या पंजीपतियों को लाभ पहुँचाते हैं बल्कि इसलिए कि परिवार की विचारधारा परिवार के बाहर के जीवन को नष्ट कर देती है। अन्य संस्थाओं जैसे वृद्धाश्रम, बाल आश्रम के जीवन परिवार के जीवन की तुलना में अर्थहीन प्रदर्शित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त भी परिवार की आलोचना की गई है जैसे—

"परिवार पंजीवाद समाज का अवलम्ब है।" जरेस्की, (कैपिटलिज्म द फैमिली एण्ड पर्सनल लाइफ, 1976)

आधुनिक समाज में परिवार संस्था का अब आर्थिक शैक्षिक मनोरंजन तथा धार्मिक क्षेत्रों में काम करने का उतना उत्तरदायित्व नहीं है, जो उसके ऊपर पूर्व में था। फिर भी परिवार आज भी अस्तित्व में है क्योंकि यह अन्य महत्वपूर्ण कार्य— प्रजनन, लैंगिक गतिविधियाँ को नियंत्रित करना, बच्चों का समाजीकरण परिवार के सदस्यों को स्थिति, स्नेह व सहचर्य प्रदान करना आदि सम्पन्न करता है। यह कथन कि परिवार का अन्त हो रहा है, सही नहीं है। किसी अन्य संस्था के समान ही परिवार तब तक बना रहेगा जब तक वह व्यक्ति तथा समाज की समस्याओं का समाधान करता है।

बदलता परिदृश्य (Changing Scenario)

(1) सामाजिक संरक्षणवादी परिवार की एकात्मकता को कमजोर बनाने के लिए स्वार्थ में वृद्धि को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। वहीं आनुभविक अध्ययन है कि परिवार का नेटवर्क अभी भी शक्तिशाली है। परिवार के सदस्यों के बीच दूर रहने के बावजूद संपर्क बना रहता है। ये संपर्क बताते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक बंधन अभी भी विद्यमान हैं। परिवार के सदस्यों में व्यवहारिक सहायता नेटवर्क भी विद्यमान है। यद्यपि कुछ अधिक जटिल परिवारों में सबंधों के बारे में सदिग्धता बढ़ती जा रही है किन्तु परिवार के महत्व के संबंध में परंपरागत भावनाओं की सतत प्रबलता को मान्यता मिलती है।

(2) परिवार में दो भिन्न प्रकार के संबंध होते हैं—प्रेम व मत्ता। ये दोनों विरुद्ध प्रवृत्तियाँ हैं। जब पूर्णतः प्रेम होता है तब एक व्यक्ति की आवश्यकताएँ दूसरे व्यक्ति के लिए केन्द्र बिन्दु बन जाती हैं। किन्तु जब मत्ता की झलक भी दिखती है तब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार मागने लगता है। स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ही जुझता है तथा स्वयं के विशेषाधिकार हेतु लड़ता है। उसकी कुछ मांगें ऐसी भी होती हैं जिनकी पूर्ति हेतु किसी अन्य व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। फिर भी शाश्वत परिवार में कर्तव्य को जितना महत्त्व होता है उतना किसी अन्य सम्पत्ति में नहीं होता। परिवार में व्यक्ति को प्रतिबद्धताएँ होती हैं। वह अन्यो के दायित्व अपने ऊपर लेता है तथा उन्हें पूरा भी करता है। चाहे ऐसा करने में उसे कोई आनन्द भी मिले। परिवार का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य पर निर्भर रहता है। यह निर्भरता जीवन चक्र के विभिन्न स्रोतों में भिन्न भिन्न रहती है। कभी कभी यह अत्यधिक होती है तो कभी नाम मात्र की।

(3) गर्भ निराधारों के विकास के साथ अब यह संभव हो गया है कि बिना प्रजनन के भ्रू के लैंगिक संबंध का आनन्द लिया जा सकता है। इससे लैंगिक दृष्टि से नैतिक स्थिति में बदलाव आ गया है। एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है जिसके लिए परंपरागत मानदंड नहीं बनाए गए थे।

(4) चिकित्सा विज्ञान स्वच्छता आदि के कारण लोगों का जीवन काल बढ़ गया है। अब जन्म के बाद अधिक शिशु बचने लगे हैं तथा समाज के लिए नई पीढ़ी निर्माण करने हेतु अधिक बच्चों को जन्म देने का लोगों का दायित्व समाप्त हो गया है। यह एक नई नैतिक स्थिति है और इसके लिए नये समाधान खोजने की आवश्यकता है।

(5) आजकल दोहरी आय, एक बच्चे वाला परिवार (Double Income Single Kid) का अत्यधिक प्रचलन है इसके निम्न कारण हैं—

- ◆ अपने पंशों की चिन्ता कामकाजी महिलाओं को विवाह तथा पालनत्व को तब तक स्थगित करने को बाध्य करती है, तब तक उनकी आयु लगभग 30 वर्ष तक हो जाती है। बढ़ती आयु के कारण उनके पास एक से अधिक बच्चों के पालने हेतु समय नहीं होता।
- ◆ शहरों में उच्च तथा बच्चों की अच्छी शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण आजकल दंपती एक ही बच्चा पैदा करना पसन्द करते हैं।
- ◆ इकलौते बच्चे पर ध्यान अधिक केन्द्रित किया जा सकता है तथा उनकी अच्छी परवरिश हो सकती है।

- ◆ इकलाते बच्चे अपने माता-पिता के साथ अधिक अतिरिक्त करते हैं। सहोदरो की अनुपस्थिति में इकलाते बच्चों का अपने माता पिता के साथ बंधन अधिक अटूट रहता है।
- ◆ सहोदरो की कमी को पूरा करने के लिए इकलाते बच्चे आसानी से मित्र बना लेते हैं।
- ◆ इकलाते बच्चे जब उनके माता पिता कार्य पर जाते हैं, तब घर में अकेले रहते हैं। स्वाभाविक है कि वे स्वयं ही मनोरंजन कर / सीख जाते हैं। अकेले कार्यों में जैसे पढ़ना, चित्रकला, संगीत आदि में घण्टों आनन्द के साथ व्यतीत करते हैं।

(6) परिवार भी अनेक प्रकार से पुनः परिभाषित हो रहे हैं। शहरी भारत में आज अनेक प्रकार के परिवार पाए जाते हैं एक पालक वाला परिवार, दोहरी आय बिना बच्चों वाला परिवार, एक बच्चे वाला परिवार, दोहरी आय एक बच्चे वाला परिवार आदि। इन नए प्रकार के संबंधों में परिवार अब सर्वव्यापी इकाई नहीं रह गया है। परिणामस्वरूप मित्रता ने अब अधिक बड़ी भूमिका प्राप्त कर ली है जो व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। वर्तमान समय में जब लोग अपनी स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं मित्रताएँ अधिक मुक्ति देने वाली तथा परिवार की अपेक्षा अधिक समझ व अनुकूलता देने वाली बनती जा रही हैं। मित्रता में न किसी प्रकार का पदानुक्रम होता है न आलोचना और न ही विवशताएँ।

तेजी से परिवर्तित हो रहे इक्कीसवीं सदी के भारत में दो पंढियों के बीच का मतान्तर कुछ अधिक ही बढ़ रहा है जिसके कारण पालकों के साथ सम्प्रेषण तथा कभी कभी परिवार के भागों को सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है। पारिवारिक संबंधों में जो पायदियों व निरोध होते हैं वे मित्रों के साथ संबंधों में नहीं होते। पारिवारिक संबंध पूर्व के भावनात्मक बोज़ से जैसे झगड़े, गलतफहमियाँ आदि से दबे होते हैं। दूसरी ओर मित्रताएँ अपेक्षाकृत ऐसे बोज़ों से मुक्त होती हैं। व्यक्ति मित्रों का चयन कर सकते हैं तथा वे विश्व भर में फैले होते हैं।

फिर भी अधिकतर लोग हैं जो सहज वृत्ति से यह अनुभव करते हैं कि मित्रता की बढ़ती भूमिका के बावजूद भी परिवार को अभी ग्रहण नहीं लगा है। यह तथ्य कि मित्रताएँ अब पारिवारिक हो रही हैं, ये नातेदारी का रूप ले रही हैं, परिवार की श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। क्या मित्रता वास्तव में परिवार का स्थान ले रही है अथवा क्या हम परिवार व मित्र, दोनों ही धारणाओं की पुनः व्याख्या कर रहे हैं, जिससे दोनों को विभाजित करने वाली रेखाएँ और भी धूमिल हो जाएँ?

इक्कीसवीं सदी में परिवार (Families in the Twenty First Century)

हाल के कुछ दशकों में सारे विश्व में परिवार में परिवर्तनों के कारण एक नया विवाद

उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम भविष्य के पारिवारिक जीवन के संवर्धन में पाँच भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं:—

- (i) आर्थिक परिवर्तन परिवार में सुधार लाते रहेंगे। अनेक परिवारों में आर्थिक सुरक्षा के लिए पति-पत्नी दोनों को कार्य करना अनिवार्य होगा।
- (ii) पारिवारिक जीवन में विभिन्नताएँ आएँगी। यह आधुनिकता में भी आगे बढ़ जाएगा। बिना विवाह के साथ रहने वाले जोड़े, एक पालक वाले परिवार, समलैंगिक परिवार, मिश्रित परिवार आदि की संख्या में वृद्धि होगी। फिर भी अधिकांश परिवार विवाह पर आधारित ही होंगे तथा अधिकांश दम्पती गतानात्म्यता करेंगे।
- (iii) बच्चों के पालन पोषण के संबंध में पुरुषों की भूमिका में परिवर्तन आएगा।
- (iv) प्रजनन की नई तकनीक का महत्व बढ़ेगा। प्रजनन की नई विधियों के कारण पालकत्व (Parenthood) का पारंपरिक अर्थ बदल जाएगा।
- (v) तलाक की दर बढ़ जाएगी। अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप विवाह संवर्धन चलने से अधिक से अधिक दम्पती विवाह-विच्छेद करना पसंद करेंगे। फिर भी तलाक की दर में वृद्धि इतनी खतरनाक नहीं है जितना परिवार के रूप में परिवर्तन। क्योंकि अधिकांश तलाकों के बाद पुनर्विवाह होते रहेंगे तथा इस विचार को कि विवाह संस्था कालबाह्य अथवा अप्रचलित हो गई है, को विराम लगेगा।

15

विवाह

(Marriage)

विविध सस्थाओं के अध्ययन के लिए विविध विज्ञान पृथक मन्दर्भों के ढांचों का प्रयोग करते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी विवाह सस्था की कल्पना विविध प्रकार से की है। विवाह के सम्बन्ध में प्रचलित विचार यह है कि यह स्त्री पुरुष के बीच का संयोग है। लोवी (Lowie) मर्डॉक (Murdock) तथा वेस्टरमार्क (Westermarck) जैसे गानवशास्त्रियों ने इस संयोग में सामाजिक स्वीकृति पर बल दिया है और इस तथ्य पर भी कि यह विविध संस्कारों एवं समारोहों द्वारा किस प्रकार सम्पन्न होता है। ब्लड लाज और स्टाइडर योमन बाबर और बर्गेस जैसे समाजशास्त्रियों का विचार है कि विवाह प्राथमिक सम्बन्धों की भूमिकाओं का एक तन्त्र है। भारतशास्त्री (Indologists) विवाह को एक संस्कार या एक धर्म मानते हैं। परम्परागत एवं आधुनिक हिन्दू विवाह व्यवस्था का अध्ययन करने से पूर्व हम विवाह की अवधारणा एवं सामाजिक महत्त्व को समझने का प्रयत्न करेंगे।

विवाह की अवधारणा (Concept of Marriage)

प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक भूमिकाओं का निर्वहण करना होता है या यह कहा जा सकता है कि जीवन अनेक भूमिकाओं का एक संयोग है जिन्हें विविध सस्थाओं के परिवेश में निभाना होता है। विविध भूमिकाओं में दो भूमिकाएँ अहम् हैं— एक है आर्थिक भूमिका और दूसरी है वैवाहिक या परिवार की भूमिका। प्रथम

भूमिका निःसंदेह ही प्रमुख है क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन का एक बड़ा भाग इसी भूमिका में लगाता है। मान ले कि व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन 20 से 24 वर्ष की आयु में प्रारम्भ करता है और 60 वर्ष की आयु तक निरन्तर इस कार्य में व्यस्त रहता है तथा नित्य आठ या दस घण्टे अपने काम पर रूचि करता है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी आर्थिक भूमिका हमारा कितना समय लेती है। ववाहिक भूमिका में भी जीवन के चालीस से पचास वर्ष व्यतीत होते हैं। किन्तु इन दोनों भूमिकाओं में से आर्थिक भूमिका की अपेक्षा ववाहिक भूमिका ही अहम है, क्योंकि आर्थिक भूमिका में द्वितीयक सम्बन्ध सम्मिलित होते हैं और ववाहिक भूमिका में प्राथमिक सम्बन्ध।

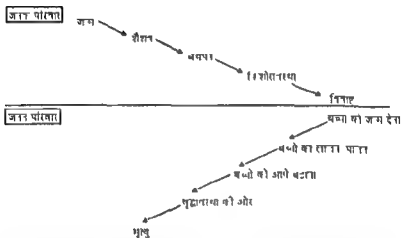
प्राथमिक सम्बन्ध आवश्यक रूप से अस्मिता, विशिष्ट, भावात्मक, परमार्थवादी, एवं शाश्वत (Spontaneous) होते हैं। दूसरी ओर द्वितीयक सम्बन्ध प्रारम्भिक रूप से सीमित मानकीकृत (Standardized) भावना विरहित (Unemotional), उपयोगितावादी और सविदात्मक (Contractual) होते हैं। विवाह के प्राथमिक सम्बन्ध अन्य प्राथमिक समूहों जैसे मित्र समूह, पड़ोस, गाँव, आदि के प्राथमिक सम्बन्धों से भिन्न होते हैं, क्योंकि ववाहिक सम्बन्ध गान सम्बन्ध स्थापित करते हैं। विवाह में प्राथमिक सम्बन्ध दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, आवश्यकता पूर्ति तथा सामाजिक नियंत्रण। यह व्यक्ति की जविक (गान मनुष्य), मनोवैज्ञानिक (स्नेह और सहानुभूति) और आर्थिक (भोजन, वस्त्र एवं निवास) आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा नैतिकता एवं नीतिशास्त्र के प्राथमिक स्रोत का कार्य करता है। जब एक व्यक्ति यह देखता है कि उसका जीवन साथी उसके लिए कोई कार्य कर रहा है, तो वह सोचता है कि यह उसका नैतिक दायित्व है कि वह उसकी देखभाल करे या उसको यात सुने। अतः कोई भी व्यक्ति अनतिक्रम तथा उत्तरदायित्वहीन बनने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

‘विवाह’ का अध्ययन करते समय एक समाजशास्त्री इसमें निहित केवल प्राथमिक सम्बन्धों का विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि इसका भी करता है कि किस प्रकार विवाह में नयी और विभिन्न भूमिकाएँ सम्मिलित हैं, क्या उन भूमिकाओं में जिस व्यक्ति उनके योग्य हैं या नहीं, तथा उन भूमिकाओं को निभाने की अपर्याप्तता से किस प्रकार परिवार का विघटन होता है। विवाह में महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार एक साथी का भूमिका निर्वहन दूसरे साथी की अपेक्षाओं के कितना अनुकूल है (व्लड, 1960-189)। विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भूमिकाओं की व्यवस्था (System of Roles) पर केन्द्रित है।

कूस (Koo, 1953-44) के अनुसार विवाह एक विभाजन रेखा है जो कि जनक परिवार (Family of Orientation) तथा जनन परिवार (Family of

Procreation) के बीच दोनों परिवारों में व्यक्ति की भूमिका के सदृश में सींचो मंद है। जन्म परिवार में भूमिकाएँ शैशव, बचपन तथा किशोरावस्था में बढ़ती रहती हैं तथा उनमें उत्तरदायित्व या दायित्व बोध नहीं होता किन्तु जन्म परिवार में भूमिकाएँ विवाह के बाद पति के रूप में पिता के रूप में, धन अर्जनकर्ता के रूप में, पितामह के रूप में तथा अग्रज प्राप्त व्यक्ति के रूप में विभिन्न अपेक्षाओं एवं दायित्वों वाली होती हैं।

विभिन्न भूमिकाओं से आलिस जन्म परिवार तथा जन्म परिवार में विभिन्न अवस्थाएँ

इस प्रकार विवाह सामाजिक तंत्र का सुक्ष्म रूप है जिसे सन्तुलन में रखा चाहिए अन्यथा सब कुछ बिगड़ सकता है। सन्तुलन के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है जो आदान प्रदान पर आधारित होता है या पति व पत्नी दोनों से ही त्याग की अपेक्षा रखता है। यह एक सुगम व्यवस्था है। सन्तुलन बनाए रखने के लिए किसी को तो कुछ कार्य करने ही होंगे, जैसे रखा बचाने का, सफाई कपड़े धुलाई या कमाए बच्चों की देखभाल, आदि का। कौन क्या भूमिका निर्वाह करता है, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि विवाह के स्थायित्व के लिए कौन भूमिका निभा रहा है।

विवाह में साधक (Instrumental) तथा एकीकृत (Integrative) नेतृत्व निर्मित होता है। साधक नेता कार्य को करने से सम्बन्ध रखता है तथा समूह को लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। एकीकृत नेता समूह को एकीकृत रखने में रणनीति रखता है। इस प्रकार दोनों भूमिकाएँ परस्पर विरोधी हैं, फिर भी एक दूसरे की पूरक हैं। समाजशास्त्री विवाह के अन्तर्गत इनकी भूमिकाओं का अध्ययन करते हैं।

विवाह में अभिप्रेरणार्थ (Motivations in Marriage)

सभी भूमिकाओं के पीछे कुछ अभिप्रेरणार्थ होती हैं। विवाह के पीछे क्या अभिप्रेरणार्थ है? यह मान्यता है कि प्रारम्भिक काल में व्यक्ति विवाह इसलिए करता था क्योंकि जीवनयापन की समस्या उसके सामने थी। आर्थिक कारणों से मनुष्य को बच्चों की आवश्यकता होती थी, जो न केवल उन्हें काम में मदद करें, बल्कि जब माना पिता कार्य करने योग्य नहीं रहें तब बच्चे उनके काम आ सकें। उन्हें रोना पर काम करने के लिए अधिक प्रियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए यह अर्थ नहीं है कि प्रारम्भिक काल में विवाह में प्रेम और सहयोग नहीं था और कथन व्यावहारिक कारण ही अधिक महत्वपूर्ण थे। बौमैन (Bowman) के अनुसार विवाह के मूलभूत उद्देश्य हैं : यौन सन्तुष्टि, घर और बच्चा की इच्छा, मित्रता, सामाजिक स्थिति और सम्मान, तथा आर्थिक सुरक्षा एवं संरक्षण। पोपेनो (Popene, 1951) ने विवाह के पाँच तत्त्व बताए हैं— यौन इच्छा, श्रम विभाजन, घर और बच्चा की इच्छा, मित्रता तथा आर्थिक सुरक्षा। बौमैन ने व्यक्तिगत सन्तुष्टि का विवाह का उद्देश्य नहीं माना है। वे कहते हैं कि यह विवाह का उद्देश्य नहीं बल्कि प्रातिफल है।

मजुमदार (1944 : 78) के अनुसार यद्यपि नियमित तथा सामाजिक मान्यता प्राप्त यौन सन्तुष्टि विवाह का मूल कारण है, फिर भी यह एकमात्र और अंतिम कारण नहीं है। इंसान समाज नागाडा का उदाहरण दिया है जिनमें एक बच्चा अपने पिता की विधवाओं (अरनी माँ के अन्त्या) से विवाह कर लेता है ताकि उसके सम्पत्ति पर अधिकार कर सके, क्योंकि उनके जनजातीय गिवाजों के अनुसार पुण्य की विधवा सम्पत्ति को अधिकारी होती है, न कि बच्चे। उस प्रकार मजुमदार की मान्यता है कि विवाह के उद्देश्य हैं : यौन सन्तुष्टि, बच्चों के गानन पालन की विश्वसनीयता सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति का संक्रमण, आर्थिक आवश्यकताएं तथा सम्पत्ति का उत्तराधिकार।

आज जद्य 'परम्परागत' समाज 'आधुनिक' समाज में बदल रहा है, विवाह के लिए उन व्यावहारिक कारणों का महत्व कम होता जा रहा है। आज विवाह के जो प्रेरक कारक माने जा रहे हैं, वे हैं एकाकीपन की भावना से छुटकारा तथा दूसरों के माध्यम से जीवित रहने का उद्देश्य। मग्न जल्लों में हम कह सकते हैं कि आज विवाह का प्रमुख उद्देश्य मित्रता या सहयोग प्राप्ति होता है। यौन सन्तुष्टि इसके क्षेत्र में परे नहीं है परन्तु यह अब मित्रता की अपेक्षा गौण हो गया है।

परम्परागत हिन्दू समाज में विवाह के उद्देश्य निम्न माने जाते थे: धर्म, प्रजा, तथा रति। उनमें से धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तत्पश्चात्, मन्नामोत्पत्ति तथा यौन सन्तुष्टि को। दाफ्री (Dafri, 1948-47) ने भी कहा है कि यौन आनन्द हिन्दू विवाह का मात्र उद्देश्य नहीं माना गया है। प्रमुख उद्देश्य था धर्म अर्थात् कर्तव्य पालन। उस प्रकार हिन्दू विवाह में व्यक्ति की रति का कम महत्व था। विवाह समुदाय तथा परिवार के प्रति सामाजिक कर्तव्य समझा जाता था।

हिन्दू विवाह—एक धार्मिक सस्कार (Hindu Marriage—A Sacrament)

हिन्दू विवाह एक धार्मिक सस्कार है जो कि धर्म के निर्वह के लिए किया जाता है न कि आनन्द के लिए। हिन्दू विवाह को पवित्र मानने के कई कारण दिए जा सकते हैं — (1) धर्म (धार्मिक कृत्यों की पूर्ति) हिन्दू विवाह का सर्वोच्च उद्देश्य था, (2) धार्मिक सस्कारों को पूरा करना, जैसे यज्ञ, कन्यादान, पाणिग्रहण, समपदी आदि (3) सस्कार अग्नि के समक्ष किए जाते थे जिनमें ब्राह्मणों द्वारा वेदों से मंत्रोच्चार किया जाता था (4) विवाह बन्धन अटूट समझा जाता था तथा पति-पत्नी मृत्यु पर्यन्त ही नहीं अपितु मृत्यु के उपरान्त भी परस्पर बन्धनयुक्त रहते थे (5) यद्यपि पुरुष अपने जीवन में अनेक धार्मिक सस्कारों की पूर्ति करता था, किन्तु स्त्रियों के लिए विवाह ही एक मात्र सस्कार था इसीलिए स्त्रियों के लिये यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था (6) स्त्रियों के क्रीमार्थ (Chastity) तथा पुरुषों की चर्यादारी पर बल दिया जाता था (7) विवाह परिवार तथा समुदाय के प्रति एक सामाजिक कर्तव्य माना जाता था तथा व्यक्तिगत रुचियों और आकांक्षाओं पर विचार कम किया जाता था।

गत कुछ दशकों में हिन्दू विवाह अनेक परिवर्तनों के बीच में गुजरा है, ता क्या यह अब भी पवित्र है या इसे भी एक समझाता माना जाए? हिन्दू विवाह में हुए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हैं कि आज युवा वर्ग धार्मिक कृत्यों की पूर्ति के लिए विवाह नहीं करते, बरन् मित्रता के लिए करते हैं और विवाह बन्धन अब अटूट नहीं रह गए हैं, क्योंकि तनावक वैधानिक एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त कर चुका है। विद्वानों का मत है कि तलाक की अनुमति में विवाह की पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि तलाक अन्तिम उपाय के रूप में ही प्रयोग होता है न कि पुनर्विवाह के रूप में। इसी प्रकार यद्यपि विधवा विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई है किन्तु ऐसे विवाह विन्तृत रूप में प्रचलित नहीं हैं। परस्पर विश्वास तथा जीवन संधी के प्रति प्रतिबद्धता आज भी विवाह के मूल तत्व माने जाते हैं। जब तक विवाह केवल यौन सन्तुष्टि के उद्देश्य से ही नहीं किया जाता रहेगा, बल्कि 'साथ रहने तथा 'सन्तान प्राप्ति' के लिए किया जाएगा, तब तक विवाह हिन्दुओं के लिए धार्मिक पवित्र सस्कार बना रहेगा। विवाह में स्वतंत्रता (साथी के चुनाव की) विवाह में स्थायित्व को दृढ़ बनाती है, न कि नष्ट करती है तथा वैवाहिक व्यवहार को शुद्ध बनाती है। कार्पाडिया (1972 : 197) ने भी कहा है विवाह अभी भी धार्मिक सस्कार के रूप में जारी है केवल नैतिक स्तर ऊँचा उठा है।

विवाह के प्रकार (Types of Marriage)

प्रारम्भिक काल में हिन्दू समाज में पत्नी प्राप्त करने के आठ तरीके बनाए गए थे जिनमें से चार उचित व वाछनीय (धर्म्य) समझे गये जिनको पिता/परिवार की अनुमति प्राप्त थी, तथा अन्य चार अवाछनीय (अधर्म्य) माने गए जिन्हें परिवार तथा पिता की

स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। स्मृतियों द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त विवाह ब्राह्म, दैव, आर्य, तथा प्राजापत्य थे, जबकि चार अवाछनीय विवाह थे : असुर, राक्षस, गान्धर्व तथा पैशाच।

'ब्राह्म' विवाह माता-पिता द्वारा निश्चित किया जाता है। विवाह सस्कार ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न तथा पिता द्वारा घर की कन्या वस्त्र, अलंकार आदि के साथ दहेज के रूप में दी जाती है। 'दैव' विवाह में कन्या के पिता द्वारा यज्ञ की व्यवस्था की जाती है और जो ब्राह्मण उसे उचित ढंग में पूरा करता था, उसी को दक्षिणा के स्थान पर कन्या अलंकृत कर के दी जाती है। 'आर्य' विवाह में कन्या का पिता घर से गाय या बैल के रूप में कुछ भेंट लेकर उसे कन्या दे देते थे। यह मात्र एक सस्कार का रूप होता है। 'प्राजापत्य' विवाह में यद्यपि माता-पिता की अनुमति आवश्यक है, किन्तु कोई सस्कार सम्पन्न नहीं होता है। 'असुर' विवाह में कन्या के पिता को घर द्वारा मूल्य दिया जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यह एक प्रकार का आर्थिक अनुबन्ध होता है। 'गान्धर्व' विवाह में न तो माता-पिता की सहमति की आवश्यकता है और न सस्कारों या दहेज आदि की। इसे प्रेम विवाह भी माना जाता है। इसमें दोनों पक्षों की इच्छा को ही महत्व दिया जाता है। यौन मनुष्य ही इसमें अधिक महत्व की बात है। 'राक्षस' विवाह में कन्या या उसके माता पिता की सहमति के बिना कन्या को छीन कर या कपट से विवाह कर लिया जाता है। ये विवाह तब किये जाते थे जब समूहों में सघर्ष एवं जन-जातीय युद्ध आम बात थी। उस समय जीते हुए राजा पराजित राज्यों से अनेक सुन्दर कन्याओं का हरण कर लेते थे तथा उन्हें रखैलों के रूप में रखते थे। 'पैशाच' विवाह में सोई हुई, उन्मत्त, मदिरापान की हुई अथवा राह में अकेली जाती हुई लड़की के साथ यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक कुकृत्य करके याद में उससे विवाह कर ले, तब ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं।

उपरोक्त आठ प्रकार के विवाहों में से 'ब्राह्म' विवाह सर्वोत्तम समझा जाता है जिसमें कन्या एक योग्य व ठीकी जाति या समान स्थिति वाली जाति के 'घर' को दान में दी जाती है। इस विवाह में घर व कन्या दोनों की परिपक्वता अपेक्षित होती है और दोनों में परस्पर सहमति होती है। इनके अतिरिक्त 'एक विवाह' का प्रचलन भी था जिसे एक पति-पत्नी विवाह कहा जाता था। यद्यपि आदिकाल से मध्य युग में कुछ बहु-पत्नी विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। महाभारत में द्रौपदी के बहुपति विवाह का एक उदाहरण भी मिलता है।

बहुपत्नी विवाह (Polygamy)

एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। बहुपत्नी विवाह मशर्त (Conditional) या अप्रतिबन्धित (Unrestricted) हो सकता है। प्रारम्भिक हिन्दू समाज में मशर्त बहुपत्नी विवाह ही प्रचलन में थे।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार कोई व्यक्ति अपने प्रथम विवाह के दस वर्ष बाद पुनः विवाह कर सकता था, यदि उसकी पत्नी चौझ हो या वह तेरह या पन्द्रह वर्ष बाद पुनः विवाह कर सकता था, यदि उसकी केवल पुत्रिया ही हो और वह पुत्र की कामना करता हो। मनु ने कहा है कि पुरुष अपनी प्रथम पत्नी को अधिकार से हटा सकता है यदि आठ वर्ष तक वह चौझ रही हो, दस वर्ष बाद तब जब उसके द्वारा जन्म दिए गए बच्चे जीवित न रहते हो, ग्यारह वर्ष बाद तब यदि उसकी पत्नी ने केवल पुत्रियों को ही जन्म दिया हो, और विवाह के तत्काल पश्चात् यदि उसकी पत्नी झगडालू, विद्रोही या कठोर हो। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अकारण ही दो बार विवाह करता है वह ऐसा पाप करता है जिसका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं है। नन्दा (Nanda) ने कहा है कि जो व्यक्ति दो बार विवाह करता है उसको साक्ष्य (Witness) के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दफ्तररी (वही 158) ने कहा है कि निसन्देह एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, फिर भी एक पत्नी विवाह ही प्रचलित था।

आजकल 'बहुपत्नी' विवाह वैधानिक रूप से निषिद्ध है। बम्बई में 1946 में, मद्रास में 1949 में, और सौराष्ट्र में 1950 में इस सन्दर्भ में विधान पारित एवं लागू किए गए और दण्ड का प्रावधान किया गया। 1955 में ये सभी विधान रद्द कर दिए गए जबकि केन्द्रीय सरकार ने हिन्दू विवाह अधिनियम पारित किया। वैधानिक प्रतिबन्धों के अतिरिक्त लोग आजकल बहुपत्नी विवाह नहीं अपनाते क्योंकि (1) आजकल मोक्ष अथवा वृद्धावस्था में सहायता के उद्देश्य में पुत्रेच्छा के विचार में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, (2) घर में एक से अधिक पत्निया होने पर उच्च जीवन स्तर बनाए रखना सम्भव नहीं होता, (3) पत्नियों की अधिकता के कारण घर में तनाव बना रहता है, (4) सामाजिक और आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर स्त्रियाँ पुत्रों का प्रभुत्व मानने को अस्वीकार कर देती हैं। बहुपत्नी विवाह क्योंकि स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाता है, लड़की उस लड़के से विवाह करने को मना कर देती है जिसकी पहले से ही पत्नी है।

बहुपति विवाह (Polyandry)

बहुपति विवाह एक स्त्री के साथ कई पुरुषों का विवाह है। महाभारत काल में पाण्डवों के साथ द्रौपदी के विवाह का एक उदाहरण है जिसको युधिष्ठिर द्वारा न्याय सगत ठहराया गया। उन्होंने तीन आधारों पर इसका औचित्य बताया। उन्होंने कुछ उदाहरण दिये जिनमें इस प्रकार के विवाह हुए थे, उन्होंने अपने कुछ पूर्वजों के उदाहरण दिए, जिन्होंने इस प्रकार के विवाह किए थे, उन्होंने इसे माता की आज्ञा माना और माता की आज्ञा पुत्र को माननी ही चाहिए, यही पुत्र का 'धर्म' भी है। व्यास जी ने द्रौपदी के विवाह को प्रथा के विरुद्ध तथा धर्म के विरुद्ध बताया है। महाभारत में भी बहुपति प्रथा के

सम्बन्ध में कहा गया है, “अनेक पत्नियां रखना धर्म नहीं है किन्तु स्त्री के लिए प्रथम पति के प्रति कर्तव्यों का उत्तम अधर्म अवश्य है”।

आधुनिक समय में दक्षिण भारत के हिन्दुओं में ‘नायरो’ (Nairs) में बहुपति प्रथा प्रचलित है किन्तु वेस्टरमार्क (Westermarck) ने नायर विवाहों के सन्दर्भ में कहा है कि इस विवाह को विवाह कहना मुश्किल से हो जाँक होगा जब यह विचार किया जाये कि वे चरित्रहीन व भगोड़े चरित्र के होते हैं क्योंकि पुरुष स्त्रियों के साथ कभी नहीं रहते तथा पिता के कर्तव्यों को सदैव अवहेलना होता रहा है। 1986 में मालाबार विवाह अधिनियम पारित किया गया जिसमें नायरो में विवाह स्थाई रूप में स्थापित हुआ। अब नायरो में जिला न्यायाधीश को एक प्रार्थना पत्र देने से विवाह भंग हो जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रारम्भिक काल में भारत में बहुपत्नी विवाह विरल व दुर्लभ थे बहुपति विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं थी तथा एक पत्नी विवाह ही प्रचलित था। मनु ने भी ‘मनुस्मृति’ में कहा है कि “परस्पर विश्वास मृत्यु पर्यन्त बना रहे पति-पत्नी के लिए यही सर्वोत्तम नियम होना चाहिए” (कापडिया, 1972 : 97)। आज एक पत्नी विवाह ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि यह अब खर्चीला धार्मिक कृत्य नहीं है फिर भी प्रमुख धार्मिक सम्कार वर तथा वधू के निवास स्थानों पर ही सम्पन्न होते हैं।

जीवन-साथी का चुनाव (Mate Selection)

सभी समाजों में कौन किसमें विवाह कर रहा है, इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएँ हैं— (1) चुनाव करने का क्षेत्र, अर्थात् धर्म, जाति वर्ग, नस्लदारी के जीवन-साथी प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध, (2) चुनाव करने वाले पक्ष, अर्थात् विवाह-साथी को कौन चुनेगा, (3) चुनाव का आधार, अर्थात् व्यक्ति और परिवार सम्बन्धी पृष्ठभूमि, अर्थात् घर व कन्या में कौन-कौन से गुण हों। इन कारकों पर पृथक् से विचार करेंगे।

जीवन-साथी के चुनाव का क्षेत्र (Field of Mate Selection)

हिन्दू समाज ने विवाह के क्षेत्र में तीन आधारणाओं को आधार माना है: अन्तर्विवाह (Endogamy), बहिर्विवाह (Exogamy) और अनुलोम विवाह (Hypergamy)।

अन्तर्विवाह (Endogamy)

सामाजिक नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही वर्ग व जाति में विवाह करने की आज्ञा होती है। इस प्रकार एक ब्राह्मण युवक को न केवल ब्राह्मण कन्या से विवाह करना होता है, बल्कि कान्यकुब्ज युवक को कान्यकुब्ज कन्या से, सरयूपारी

युवक को सरयूपारी कन्या से और गौड युवक को गौड कन्या से ही विवाह करना होता है। कायस्थ जाति भी उप जातियों में विभक्त है, जैसे माधुर, सक्सेना, श्रीवास्तव भटनागर, निगम, आदि। कायस्थ युवक का विवाह, अन्तर्विवाही नियमों के अनुसार उसी जाति में ही नहीं बल्कि उसी उपजाति में ही होता है। राजपूत जाति चार अन्तर्विवाही उपजातियों में विभक्त है: सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, नागवंशी, और अग्निवंशी। सूर्यवंशी पुनः तीन उप-जातियों में विभक्त हैं: गहलोत, कछावा, तथा राठोड। गहलोत पुनः तीन बहिर्विवाही समूहों में विभक्त हैं: सिसोदिया, रानावत और शक्तावत। कछावा भी तीन बहिर्विवाही समूहों में विभक्त हैं: नाथावत, राजावत और शेखावत और फिर राठोड पुनः तीन बहिर्विवाही उप-समूहों में विभक्त है: यदु, तन्वर, और गौड जबकि नागवंशी केवल एक ही उप जाति परिवार के पाये जाते हैं। अग्निवंशी चार उप जातियों में उप विभक्त हैं सोलकी, पँवार, चौहान, और परिहार। अन्तर्विवाह नियमों के अनुसार एक राजपूत लड़के को न केवल राजपूत कन्या से ही विवाह करना होता है बल्कि अपने ही अन्तर्विवाही समूह एवं उप जाति में। बनिया जाति में ओसवाल जाति पाँचा दस्सा और बीसा में विभक्त है। ढैया के बहिर्विवाही उप-समूह हैं लूनिया और सिधावत पाचा कटारिया और कोठारी में और दस्सा डक, भण्डारी, और मान्डोत में।

प्रारम्भिक समाज में जाति अन्तर्विवाह प्रकार्यात्मक था क्योंकि (1) यह वैवाहिक समायोजन सरल बना देता था (2) यह जाति के व्यावसायिक रहस्यों को सुरक्षित रखता था (3) यह जाति की एकता बनाए रखता था (4) यह जाति के सदस्यों या शक्ति को कम होने से रोकता था। वर्तमान समाज में पथम कार्य को करने के सिवाय यह कोई अन्य कार्य नहीं करता है। इसके विपरीत यह अपकार्यात्मक (Dysfunctional) भी सिद्ध हुआ है। अन्तर्विवाह के नकारात्मक प्रभाव यह है कि (1) यह अन्तर्जातीय तनावों को जन्म देता है जो देश की राजनीतिक एकता पर विपरीत प्रभाव डालता है (2) वैवाहिक समायोजन की समस्या उत्पन्न करता है क्योंकि चुनाव का क्षेत्र सीमित ही रह जाता है (3) बाल विवाह, दहेज व अन्य समस्याओं को जन्म देता है।

बहिर्विवाह (Exogamy)

बहिर्विवाह यह नियम है जो जीवन-साथी के चुनाव को कुछ समूहों में निषिद्ध व अनुचित मानता है। हिन्दुओं में दो प्रकार का बहिर्विवाह मिलता है: गोत्र बहिर्विवाह और सपिण्ड बहिर्विवाह। इन दो के अतिरिक्त कुछ गाँवों में गाँव को भी एक बहिर्विवाही समूह माना गया है। राज बलि पाण्डे (1949 296-303) ने बहिर्विवाह की उत्पत्ति पर प्रतिपादित विविध विद्वानों के सिद्धान्तों का सन्दर्भ दिया है। मैक्लेनन (MacLennan) ने अपनी पुस्तक 'स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री' (Studies In Indian History) में लिखा है कि बहिर्विवाह का रिवाज प्रारम्भिक

काल में स्त्रियों की कमी के कारण प्रचलन में आया, जबकि मार्गन (L. H. Morgan) ने अपनी पुस्तक 'दि एनिमिएन्ट सोसाइटी' (*The Ancient Society*) में उल्लेख किया है कि बहिर्विवाह कुल व गोत्र के भीतर यौन अनैतिकता को रोकने के उद्देश्य से किया गया। वेस्टरमार्क के अनुसार बहिर्विवाह की उत्पत्ति एक साथ पालन पोषण किए गए व्यक्तियों के बीच यौन आकर्षण न होने के कारण हुई क्योंकि आदिकाल में कुलपिता परिवार की युवा लड़कियों को अपने लिए रखना चाहता था। उसकी ईर्ष्या के कारण युवकों को अपनी पत्नी बूढ़ने के लिए परिवार से बाहर जाना पड़ा। जो बात पहले आवश्यकता के रूप में अनुभव की गई, वही बाद में रिवाज बन गई। दुर्खीम के अनुसार बहिर्विवाह के विकास के लिए गणाधिप ही उत्तरदायी था। कुल-रक्षक को पवित्र माना जाता था और इस गणाधिप को पवित्रता को बनाए रखन व व्यक्ति के यौन उद्देश्य के लिए इसका निषेध करना पड़ा।

वाल्हल्लर (Valhalla) के अनुसार बहिर्विवाह निषेध माता-पिता मन्तान तथा भाई-बहनों के बीच विवाह तथा मुक्त विचार सम्बन्धों को प्रतिबन्धित करने के लिए बनाए गये थे। काने (Kane, *Study of Dharam Shashtra* 1930) के अनुसार बहिर्विवाही निषेध दो कारणों से थे एक तो यदि निकट सम्बन्ध विवाह करते हैं तो उनकी कमिया भी उनकी मन्तानों को बिगाड़ देंगी और दूसरे गुप्त प्रेम और परिणामस्वरूप नैतिक पतन के डर से।

उपरोक्त सद्धान्तिक ध्याए ठीक ढंग में हिन्दुओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली बहिर्विवाह की नीति को नहीं समझातीं। प्रथम तो हिन्दू नहीं बल्कि अनुसूचित जातिया ही गणचिह्नवाद में विश्वास करती हैं। दूसरे, प्रारम्भिक समाज में लोग नैतिकता पर अधिक विचार नहीं करते थे। तीसरे, साथ-साथ पालन पोषण प्राप्त लोगों के बीच यौन आकर्षण की कमी निषेध का कारण न होकर फल अधिक है। चौथे, यदि कन्या का चुनाव बाहर से होने के कारण कुलपिता को ईर्ष्या हो जाती थी तो क्या यह सम्भव नहीं था कि नवागन्तुक यहू के साथ भी वह दुर्व्यवहार कर सकता था? अन्तिम बात यह है कि प्रारम्भिक लोगों को वशावली के विनाश की बात मालूम ही नहीं थी। अतः बहिर्विवाह के नियम की उत्पत्ति के विशिष्ट कारण बताना सरल नहीं है।

गोत्र बहिर्विवाह (Gotra Exogamy)

गोत्र का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही कल्पित पुरुष या ऋषि से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। प्रारम्भ में केवल आठ ही गोत्र थे। परन्तु धीरे-धीरे उनकी सदस्यता हजारों में बढ़ गई। गोत्र बहिर्विवाह एक ही गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह का निषेध करता है।

अल्टेकर के अनुसार 600 बी.सी तक गोत्र विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

कापडिया (1972 : 127) ने भी वैदिक काल में गोत्र निषेध न होने का सदर्भ दिया है। उनके तर्क हैं : (1) आर्यों में न केवल स्वयंवर बल्कि 'गान्धर्व' विवाह भी प्रचलित था, (2) आर्य लोग ईरान से भारत आए थे (यद्यपि भारतीय अमेरिका इतिहासकारों ने अब नए शोध के आधार पर आर्यों को भारत के मूल निवासी बताया है जो बाद में भारत से पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचे।) मनु ने सगोत्र विवाह पर प्रतिबन्ध लगाए थे।

1946 में हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम (Hindu Marriage Disabilities Removal Act, 1946) में गोत्र विवाह के प्रतिबन्ध हटा दिए गए। आजकल लोग इस प्रकार के प्रतिबन्ध को कोई अधिक महत्व नहीं देते।

सपिण्ड बहिर्विवाह (Sapinda Exogamy)

सपिण्ड का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसमें एक ही शरीर के कण विद्यमान हो। सपिण्ड सम्बन्ध एक ही पूर्वज के कणों या रुधिर से सम्बद्ध होता है। इस प्रकार के सम्बन्धों वाले व्यक्तियों के बीच विवाह निषिद्ध होता है। लेकिन क्योंकि इस प्रकार के रक्त सम्बन्धों की कोई सीमा नहीं है इसलिए मातृ तथा पितृपक्ष में कुछ सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध है। गौतम ऋषि ने पितृपक्ष की सात पीढ़ियों तथा मातृपक्ष की पाँच पीढ़ियों में विवाह का निषेध बताया है (कापडिया, 1947 : 126)। ऋषि मुनि ने पितृपक्ष के ही केवल पाँच पीढ़ियों के निषेध की सलाह दी है। यद्यपि मनु ने तीसरी पीढ़ी में ही विवाह की निन्दा की है, लेकिन साथी के चुनाव के लिए पीढ़ियों के निषेध की ठीक मर्यादा नहीं बताई है। गौतम ऋषि की तरह याज्ञवल्क्य ने भी पितृपक्ष की सात तथा मातृपक्ष की पाँच पीढ़ियों का निषेध रखने का सुझाव दिया है। किन्तु व्यवहार में तथा वैधानिक दृष्टि से, पितृपक्ष से पाँच पीढ़ियों तथा मातृपक्ष से तीन पीढ़ियों का निषेध है। यद्यपि सपिण्ड बहिर्विवाह का उल्लंघन कभी भी दण्डनीय नहीं था, फिर भी गोत्र बहिर्विवाह का उल्लंघन एक जयन्त क्रिया समझा जाता था।

कापडिया (1966 : 127) ने कहा है कि सपिण्ड बहिर्विवाह का नियम एक पवित्र सिफारिश थी जो आठवीं शताब्दी तक प्रचलन में बनी रही। आजकल यद्यपि यह नियम अधिकतर सभी हिन्दू अपनाते हैं, फिर भी सहोदरज विवाह अप्रचलित नहीं है।

सहोदरज विवाह (Cousin Marriage)

सहोदरज चार प्रकार के होते हैं : चचेरा (पिता के भाई का पुत्र-पुत्री), ममेरा (माँ के भाई का पुत्र-पुत्री), फुफेरा (पिता की बहन का पुत्र-पुत्री) और मोसेरा (माता की बहन का पुत्र/पुत्री)। इनमें से चचेरा और मोसेरा समानान्तर सहोदरज (Parallel Cousins) कहलाते हैं और ममेरा तथा फुफेरा विलिंग सहोदरज (Cross Cousins) कहलाते हैं।

इन दोनों भेदों में से विलिंग महोदरज सतति विवाह प्राचीन हिन्दू समाज में प्रचलित था, यद्यपि मैकडोनेल (Macdonell) और कोथ (Keith) (कापडिया 1947:63) के अनुसार समानान्तर महोदरज सतति विवाह भी अनुमान्य था। कापडिया का विचार है कि वैदिक आर्य लोग समानान्तर महोदरज विवाह नहीं मानते थे तथा इस प्रकार के सभी विवाहों के उदाहरण (जैसे कृष्ण उनके पुत्र प्रद्युम्न अर्जुन और उनके पुत्र अभिमन्यु, महर्देव सभी ने अपनी महोदरज वधवा में विवाह किया) (Willing) विलिंग महोदरज विवाह के उदाहरण हैं विजय रूप में समग्र प्रकार के।

मनु ने इस प्रकार के विवाह को बुरा बताया है। उन्होंने कहा है 'वह जो अपनी बुआ, माँसी, या मामा की पुत्री में विवाह को बात करता है, उसे प्रार्थित करना पड़ेगा। युद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों में से किसी को भी अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वे निकट सम्बन्ध हैं वह जो ऐसा करता है 'पतित है' (कापडिया 1947 : 125)। डॉट्टियान ने नर्मदा के पार के क्षेत्र में वहाँ के साम्प्रतिक गुण के कारण विलिंग महोदरज विवाह की अनुमति दी थी। कापडिया (वही . 125) ने माना है कि यह स्पष्ट है कि 'धर्म सूत्र' में विलिंग महोदरजों का विवाह जो कि ब्राह्मण काल में अनुमान्य था केवल उन्हीं भागों में चलता रहा जिन भागों में सामाजिक दशाओं के कारण जम्नी धा, शेष भागों में यह प्रचलन से बाहर हो गया। क्योंकि हमारी धर्म पुस्तकों का विकास काल क्रम इस प्रकार रहा है: वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, और पुराण, इसी कारण इसमें आश्चर्य नहीं कि मनु ने महोदरज विवाह को बुरा कहा।

अनुलोम विवाह (Hypergamy)

अनुलोम विवाह वह सामाजिक प्रथा है जिसके अनुसार उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की में तथा इसके विपरीत भी विवाह कर सकता है। उदाहरण के लिए छठी चार अनुलोम विवाहों समूहों में विभक्त हैं : ढाईघर, चारघर, बाराघर, और बावन जाति। ढाईघर समूह का लड़का न केवल ढाईघर समूह की लड़की में विवाह कर सकता है, बल्कि अन्य किसी भी तीन निम्न समूहों (चारघर, बाराघर व बावन जाति) की कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन ढाईघर की लड़की को केवल ढाईघर में ही विवाह करना होता है। इसी प्रकार कन्नौज ब्राह्मण तीन उप-समूहों में उप-विभाजित है: खटकुल, पन्चधरो और धाकरा। अनुलोम विवाही नियमों के अनुसार खटकुल का लड़का 'पन्चधरो' व 'धाकरा' समूह की कन्या से विवाह कर सकता है, किन्तु धाकरा लड़का केवल धाकरा लड़की से ही विवाह कर सकता है।

यद्यपि अनुलोम विवाह मान्यता प्राप्त था, फिर भी निम्न जाति लड़की का उच्च जाति वर्ग के लड़के से विवाह की निन्दा की जाती थी। मनु (कापडिया, 1972

102) ने माना है कि द्विज लोग जो मूर्खतावश निम्न वर्ण या जाति की लड़की से विवाह कर लेते हैं वे अपने परिवार व सन्तान को शूद्र की स्थिति तक गिरा देते हैं। अनुलोम विवाह को महत्व क्यों दिया गया? कापडिया (वही, 104) के अनुसार इसने स्थाई रूप से वह सामाजिक सस्तरण स्थापित किया जिसमें क्षत्रियों के ऊपर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित एवं मान्य हो गया। उन्होंने आगे भी कहा है कि अनुलोम विवाह ने ब्राह्मणों की अन्तर्विवाही प्रवृत्ति को सहारा दिया जो उनके गणा घाटी में निवास में अभिव्यक्त की गई। इस प्रकार कापडिया (वही, 104) कहते हैं कि हिन्दू समाज में जाति सरचना के लिए 'अनुलोम' व 'प्रतिलोम' विवाह का अधिक महत्व है अपेक्षाकृत हिन्दू विवाह के स्वरूप के।

प्रतिलोम विवाह (Hypogamy)

निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की से अर्थात् जब पत्नी अपने पति से ऊँचे कुल की हो तो विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इस प्रकार का विवाह समाजोन्मुदित नहीं है।

साथी के चुनाव में भागीदार (Party to Mate Selection)

लड़के या लड़की के विवाह के लिए जीवन-साथी का चुनाव कौन करता है? क्या चुनाव व्यक्ति की पसन्द पर छोड़ दिया जाता है और माता-पिता इस चुनाव के प्रति उदासीन रहते हैं, या माता-पिता की आवाज प्रबल होती है, या फिर माता-पिता व बच्चे मिलकर परिवार की आवश्यकताओं एवं व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर जीवन-साथी का चुनाव करते हैं?

विवाह पर आधारित स्त्री-गुरुप के सम्बन्ध में सम्पन्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्तित्व ही व्यक्ति के समायोजन की प्रक्रिया को बनाता या मिटाता है। इसके लिए जीवन-साथी के चुनाव के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है। लेकिन भारत में आधुनिक समय तक इस स्वतंत्रता को प्रदान नहीं किया गया है।

इस युग में वैवाहिक विज्ञापन भी साथी के चुनाव में प्रयोग किए जा रहे हैं। साथी के चुनाव की प्रक्रिया में वैवाहिक विज्ञापन केवल नगरीय क्षेत्रों में धनी तथा शिक्षित लोगों द्वारा ही प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञापन देने, छान-बीन करने, परिवार पृष्ठभूमि का निरीक्षण करने, पत्र व्यवहार करने, साक्षात्कार के लिए किसे बुलाया जाये आदि का समस्त कार्य माता-पिता ही करते हैं। बच्चों से केवल सूचनार्थ सलाह ली जाती है। लोग विज्ञापन की सहायता दभी लेते हैं, जब वे अपने बच्चों के लिए सामान्य रूप से साथी का चुनाव करने में असफल होते हैं और क्योंकि यह विधि चुनाव का वृहद क्षेत्र प्रदान करती है। परन्तु, बहुत से लोग इस विधि को नापसन्द करते हैं क्योंकि विज्ञापित तथ्य विज्ञापनकर्ता के गुणों को ठीक से प्रदर्शित नहीं करते।

जीवन-साथी के चुनाव की कसौटी (Criteria of Mate Selection)

बच्चों के लिए जीवन-साथी के चुनाव में माता-पिता अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं क्योंकि वे इसे परिवार का विषय समझते हैं। वे जिन बातों पर ध्यान देते हैं उनमें से प्रमुख हैं, परिवार की प्रतिष्ठा, प्रत्याशित माथी के परिवार के सदस्यों की नैतिकता, परिवार की सम्पत्ति, लड़के और लड़की की शारीरिक उपयुक्तता (Fitness), लड़के/लड़की का चरित्र, लड़के की आय व नाकरी, आदि।

वर्तमान युग में उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त बच्चे जीवन-साथी के चुनाव के पाँच अन्य कारक भी अपने अचेतन मस्तिष्क में रखते हैं। यह हैं— (1) माता-पिता की छवि (2) पूरक आवश्यकताएँ, (3) लक्षणों में समजनकता और विषमजनकता, (4) परिचय और (5) प्रकार चेतना।

माता-पिता की छवि (Image)— माता-पिता की छवि का प्रभाव जीवन-साथी के चुनाव पर पड़ता है। एक युवक और एक युवती जिस प्रकार के व्यक्ति को प्रेम या घृणा करेगा उसमें निकट या दूर रंग यह अधिकतर उन लोगों के प्रकार से निश्चित होगा जिनका बचपन से उसने प्रेम या घृणा करना सीखा है। जिस व्यक्ति का चुनाव वह करेगा या करेगी वह इस बात से मिलता-जुलता होगा या भिन्न होगा कि बचपन में उसने अपने माता-पिता के व्यक्तित्व में किस प्रकार की शारीरिक व व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताओं को पसन्द या नापसन्द किया है। जिस लड़की ने अपने पिता को शराबी, पत्नी को पीटने वाला, झूठा और मुस्त देखा है, तो निश्चय ही उन दुर्गुणों वाले व्यक्ति को वह अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहेगी। इसी प्रकार यदि लड़का अपनी माँ को किटी पार्टियों में समय लगाने वाली, गृह कार्य से बचने वाली, आभूषणों और श्रृंगार की वस्तुओं में अधिक रुचि रखने वाली महिला के रूप में देखता है तो वह इस प्रकार के गुणों वाली लड़की को अपने पत्नी के रूप में चुनना कदापि पसन्द नहीं करेगा। इसके विपरीत यदि लड़की अपने पिता को परिश्रमी, सहायक, परिवार के लिए प्रतिबद्ध, कार्य के प्रति लगन, आदि गुणों वाला देखती है तो वह ऐसे गुणों वाले लड़के को अपने पति के रूप में देखना चाहेगी। साथी के चुनाव में यही माता-पिता की छवि (Parental Image) होती है।

पूरक आवश्यकताएँ (Complementary Needs)— साथी के चुनाव में ऐसे माथी को चुनने से सम्बन्धित होता है जिसकी आवश्यकताओं का स्वरूप उसकी अपनी आवश्यकताओं के स्वरूप का पूरक हो, भले ही समान न हो। इस विचार के अनुसार यदि लड़की भोजन के नये-नये प्रकार तैयार करने की शौकीन है तब वह ऐसा पति पसन्द करेगी जो उसके भोजन की प्रशंसा करे और पसन्द करे। यदि लड़के को कला और संगीत से प्रेम है, तो वह ऐसा पत्नी पसन्द करेगा जो संगीत सुनना तथा कला की प्रशंसा करना पसन्द करती हो।

समजनकता और विषमजनकता (Homogamy/Heterogamy) का सम्बन्ध साथी के उम्र चुनाव से है जिसे समान गुणों वाले लड़के लड़की को और साथ ही विषम गुणों वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाती है। उदाहरणार्थ यदि लड़का छर्चोला है तो वह ऐसी पत्नी पसन्द करेगा जो थोड़ी सी कजूस प्रकृति की हो अर्थात् विषम जनक लक्षण की हो, किन्तु यदि वह उच्च शिक्षा प्राप्त लड़का है तो वह ऐसी पत्नी पसन्द करेगा जो लगभग उसी के बराबर शिक्षित हो।

परिचय (Acquaintance) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो लड़के-लड़की के माता-पिता व रिश्तेदारों को जानता हो और वे उसे जानते हों। यह परिचय चुनाव का आधार बनता है।

अन्त में, प्रकार चेतना (Consciousness of kind) का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने ही प्रकार के व्यक्ति, अपनी ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अपने ही धर्म क्षेत्र समुदाय जाति और वर्ग आदि के व्यक्ति से विवाह की इच्छा रखता हो। ऐसा समझा जाता है कि यदि दोनों ही साथी एक से वातावरण के ही तो वैवाहिक समायोजन सरल हो जाता है।

उपर्युक्त पाँचों कारक सभी कार्य करेंगे जबकि बच्चे स्वयं अपने साथी चुने। इस प्रकार के गुण माता-पिता द्वारा निर्धारित विवाह में काम करेंगे ऐसी आशा नहीं की जाती। उपर्युक्त विचारों के भावजूद व्यक्ति की इच्छा उसकी आवश्यकता से भिन्न होती है तथा आवश्यकता व्यक्ति को मिलने की सम्भावना से भिन्न होती है। हो सकता है कि किसी को चमक-दमक वाली लड़की पसन्द हो, कार्यशील लड़की की आवश्यकता हो लेकिन वास्तव में जो लड़की उसे मिले वह साधारण रूप से शिक्षित हो और साधारण आकर्षण वाली हो।

अतः, यह कहा जा सकता है कि यद्यपि एक बड़ी सट्टा में युवक किसी भी लड़की को उसके व्यक्तिगत गुणों और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर चुनें लेकिन वे वधू के परिवार, परिवार के वातावरण एवं उसके विशेष समूह आदि विचारों का भी समान महत्व देना चाहेंगे।

विवाह—नयी प्रवृत्तियाँ (Marriage—New Trends)

महिलाओं को कार्य करने की स्वतंत्रता के बारे में बदलती अभिवृत्तियाँ महिला तथा पुरुष दोनों की गतिशीलता तथा अपनी जीवन शैली को स्वयं रेखांकित करने की स्वतंत्रता के कारण विवाह की पारंपरिक धारणा अपना अर्थ खोती जा रही है। विवाह तथा बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व अब दो लोगों के मिलन का आधार नहीं रह गए हैं। एक स्थापित संस्था के रूप में विवाह को आज अनेक प्रमुख दबावों व तनावों का सामना करना पड़ रहा है। नीचे दिए गए कुछ व्यवहार विवाह को

संस्था के विषय में सदियों से चले आ रहे विचारों को परिवर्तन की चुनौती दे रहे हैं:—

1. अविवाहित रहना (Remaining Single)— अविवाहित जीवन शैली अपनाते की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ने का कारण उनकी बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता में है। किसी व्यक्ति के अविवाहित रहने के कई कारण हो सकते हैं। ऐसे समाज में जहाँ वैयक्तिकता तथा व्यक्तिगत आत्म सन्तुष्टि को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ अविवाहित जीवन शैली अपनाने में कुछ स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती हैं जो विवाहित जोड़ियों को प्राप्त नहीं होती।

आज ऐसी लड़कियों की संख्या भी काफी बढ़ रही है, जो विवाह की इच्छा नहीं हैं। इनकी प्राथमिकता पर पति बच्चे न होकर अपना करियर हो गया है। उच्च शिक्षा व अच्छी नौकरी या स्वयं के व्यवसाय के कारण ऊँचे धनमान या आय ने लड़कियों को आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बना दिया है। आज उन्हें यह चिन्ता नहीं कि शादी नहीं करेंगी तो किसके सहारे जीवन बितायेंगी। वे अपने स्वयं निर्णय लेने और स्वतंत्र जीवन शैली को अपनाने के लिए विवाह की इच्छा नहीं हैं। इनके लिए विवाह का अर्थ है जिम्मेदारी, सामाजिक और अनेक रिश्तों को निभाना जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं।

2. खुला विवाह (Open Marriage)— यह पति व पत्नी में पूर्ण समानता पर आधारित होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जैसे गृह कार्य, बच्चों की देखभाल आदि पति व पत्नी दोनों में बाँटी जाती हैं। पति व पत्नी दोनों को यह स्वतंत्रता रहती है कि वे अपनी बौद्धिक व भावनात्मक अभिव्यक्ति हेतु परिवार के बाहर भी साधन खोज सकते हैं। खुले विवाह का यह लक्ष्य कि एक ओर तो सार्थक विवाह संबंध बनाए रखना व दूसरी ओर विवाहेतर संबंध बनाने की अनुमति देना, प्राप्त करना बहुत कठिन है।

3. साथियों की अदला-बदली (Swinging)— दो दंपतियों के बीच अपने साथियों की अदला-बदली कई कारणों से है—जैसे विवाहित रहते हुए भी संभोग हेतु दूसरे साथी की चाह, दूसरे दंपती के साथ पूर्व से ही विद्यमान भावनात्मक स्नेह संबंधों को और अधिक बढ़ाना या उन्हें आनंददायी बनाना अथवा विवाह को बचाने हेतु एक साथी की अदला-बदली की इच्छा के आगे दूसरे साथी का झुकना।

4. सहवास (Cohabitation)— अभी हाल ही के कुछ वर्षों में एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ है और वह है महिला व पुरुष का बिना विवाह किए साथ रहना। अधिकांश पश्चिमी समाजों में ऐसी जोड़ियाँ विवाह किए बिना साथ रहती हैं जिसे वे सहवास (Cohabitation) कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जोड़ियों को

Defacto कहते हैं। 'बिन फेरे हम तेरे' अर्थात् बिना विवाह किए साथ रहने का चलन पश्चिमी देशों से प्रारम्भ हुआ। अनुमान है कि आज यूरोप में 25 से 35 वर्ष के मध्य आयु के लगभग पचास प्रतिशत जोड़े एक साथ रह रहे हैं पर उन्होंने विवाह नहीं किया है। स्वीडन में इसे नया नाम 'साम्बो' दिया गया है। महवास पुरुष तथा महिला के लिए विवाह बंधन का अम्थाई अथवा स्थाई विकल्प हो सकता है। ऐसे जोड़े साथ रहते हैं तथा बच्चों का पालन-पोषण भी साथ ही करते हैं। फिर भी अविवाहित जोड़ियों में सबंध विच्छेद (तलाक) की संभावना विवाहित जोड़ियों की अपेक्षा अधिक रहती है। कुछ सेलिब्रिटीज (Celebrities) द्वारा बिना शादी के साथ रहने के चलन ने 'सब इन रिलेशनशिप' को बढ़ावा दिया गया है। कोई करार नहीं, जीवन का बंधन नहीं, जब तक चाहे साथ रहे।

5. बच्चे विरहित विवाह (Marriage Without Children)— कुछ दंपती यह निश्चित करते हैं कि वे बच्चे पैदा नहीं करेंगे। वे स्वयं को बच्चों से मुक्त मानते हैं न कि निःसंतान। वे यह नहीं मानते कि संतान पैदा करना सभी विवाहित दंपतियों का कर्तव्य है। महिलाएं स्वेच्छा से बिना संतान रहना पसंद करती हैं। बच्चों के लालन-पालन में रूचि आता है। इसीलिए इस अभिवृत्ति में परिवर्तन हेतु आर्थिक कारण भी जिम्मेदार हैं। वित्तीय दबावों के चलते जैसे व्यवसाय में सफलता का लक्ष्य प्राप्त करना तथा निजी जीवन में स्वायत्तता के लिए संतानमुक्त रहने के लाभों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया जाता है। एक निःसंतान महिला अब दुखी विवाहित महिला नहीं रहती। अपने पेशे के प्रति मनोग्रस्त दंपती यह फार्मूला अपनाते हैं 'बच्चे विरहित, दोहरी आमदनी' (Double Income, No Kid)।

सहवास, चुले विवाह, साधियों की अदला-बदली आदि पारंपरिक परिवार की समस्याओं से निजात पाने के प्रयत्न हैं। ऐसे उपायों के प्रति कुछ सीमित लोग ही आकर्षित होते हैं तथा वे भी अपनी इस नवीन जीवन शैली के साथ सामंजस्य स्थापित करने में अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। समाज इस नए पैटर्न को अपनाएगा ही, इसमें शका है।

नयी प्रवृत्ति (New Trend)

जीवन साथी के चुनाव में एक और प्रवृत्ति का उदय हो रहा है, विशेष रूप से शहरी उच्च व मध्य वर्गीय युवकों में। माता-पिता अपने बच्चों के लिए जीवन साथी चुनते हैं और सगाई भी कर देते हैं। लेकिन विवाह से पहले वे उन्हें आपस में मिलने जुलने तथा एक दूसरे को जानने के लिए अनुमति दे देते हैं। लड़के और लड़कियाँ रेस्तराँ, सिनेमा, तथा बाग-बगीचों में जाते हैं। अन्तःक्रिया की इस प्रक्रिया में विवाह के अन्तिम निश्चय करने से पूर्व वे तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं। मर्स्टीन (Murstem, 1971 100-151) के अनुसार ये तीन अवस्थाएँ हैं, उत्तेजनात्मक (Stimulus)

अवस्था, मूल्यात्मक अवस्था (Value Stage) और भूमिका अवस्था (Role Stage)। प्रथम अवस्था में लड़के और लड़कियाँ एक-दूसरे के गुणों की परस्पर से प्रेरित होकर एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ये गुण शारीरिक और सामाजिक दोनों होते हैं, जैसे, ऊँचाई, कद, सहनशक्ति, प्रगल्भचित होना, समझदार व्यक्तित्व तथा मन्दिर्य, आदि। इन सभी बातों को पूर्व रूप से व भली भाँति जाने बिना ही दोनों व्यक्ति एक-दूसरे के गुणों की अपने से तुलना करते हैं। यदि एक साथी थोड़ा कम आकर्षक हो तो सम्बन्ध टूटने की सम्भावनाएँ होती हैं। यदि दोनों का जोड़ा एक-दूसरे को उपयुक्त लगता है तो ये ही सम्बन्ध मूल्य अवस्था में विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में सम्भावित साथी सयुक्त परिवार, पारिवारिक दायित्वों, स्त्रियों की उच्च शिक्षा, स्त्रियों की नौकरी, परिवार चजट, मकान का म्यामिल्य, आदि विषयों पर बातचीत करते हैं। ये मूल्य जितने समान होंगे उतने ही मजबूत आकर्षण के बन्धन होंगे और ये अपना अधिकतर समय एक-दूसरे को पत्र लिखने या फोन करने या कम्प्यूटर पर चैट करने में लगाएँगे। कुछ युगल इस बिन्दु पर विवाह कर लेते हैं, किन्तु कुछ भूमिका अवस्था में आगे चले जाते हैं। ये देखते हैं कि उनका दूसरा साथी प्रसन्नचित, उदार, स्वार्थी, विश्वमनोयता, गलती करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रभुत्व दर्शाने वाला, गर्हण्य तथा मिलनसार आदि गुणों में से कौन से गुण रखता है या नहीं रखता है। जितना ये आपस में मिलते-जुलते हैं, उतना अधिक अनुभव करने की चेष्टा करते हैं कि विवाह के बाद उनका साथ कैसा रहेगा। यदि उनके अनुभव व दृष्टिकोण पक्ष में होते हैं तो परिणाम विवाह होता है और ऐसी स्थिति में यह विवाह सफल होना निश्चित है।

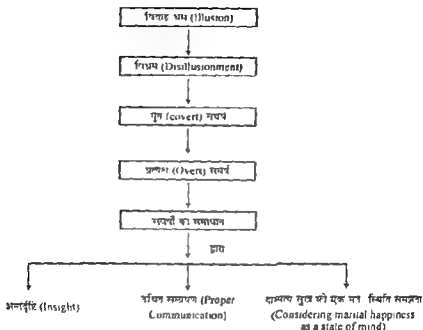
किन्तु विवाह से पूर्व लड़के और लड़कियों का स्वतंत्रतापूर्वक मिलना-जुलना ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी निम्न व मध्यम वर्गीय माता-पिता अपने बच्चों को इस प्रकार की स्वतंत्रता देने में विश्वास नहीं करते। मध्यम उच्च वर्गीय तथा उच्च वर्गीय लोग भी बच्चों के विवाह पूर्व यौन सम्बन्ध से न केवल डरते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति में लड़कों के द्वारा लड़कियों को अस्वीकार करने के भय से भी पीड़ित रहते हैं। परिणाम यह होता है कि विवाह के बाद भिन्न दृष्टिकोणों तथा विश्वासों वाले जीवन-साथियों का समायोजन कठिन हो जाता है, जिससे आपसी मन-मुटाव, संघर्ष, पृथक्करण और कभी-कभी तलाक भी हो जाता है। जीवन-साथी के चुनाव को इस प्रक्रिया को हम अत्यधिक तर्क-संगतिकरण (Over Rationalizing) नहीं कहेंगे। माता-पिता और बच्चों द्वारा साधनपूर्वक जीवन-साथी के चुनाव में हमारा तात्पर्य इस बात पर बल देना है कि 'विवेकपूर्ण' साथी का चुनाव तथा विवाह की उचित आयु के निर्धारण से विवाह की सफलता में 'अयसर' को न केवल कम करने में सहायता मिलेगी, बल्कि इस युग में विवाह के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायता मिलेगी।

वैवाहिक समायोजन (Marital Adjustment)

चास्तव में, विवाह एक जीवन-विधि (Way of Living) है। यह सदैव फूलों की सेज नहीं होती है। बल्कि इसकी सफलता दोनों साथियों के समायोजन पर आधारित होती है। भले ही विवाह प्रेम विवाह हो या माता-पिता द्वारा ठहराया गया हो। प्रारम्भ में दोनों ही जीवन साथी एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। काम उत्तेजना तथा नये सम्बन्ध की नवीनताएँ दोनों ही साथियों को कुछ समय के लिए स्वयं की सीमाओं से बाहर कर देती हैं। प्रत्येक साथी दूसरे को असाधारण व्यक्ति समझता है। प्रत्येक स्वयं को नरों की स्थिति में अनुभव करता है। यह नशा नयी स्थिति नवीन उपलब्धियों तथा नवीन सम्बन्धों की स्थापना से और भी दृढ़ होता जाता है। वे एक दूसरे की कमियाँ व कमजोरियों को अनदेखा कर देते हैं और अनेक भ्रमों में रहते हैं। फिर धीरे-धीरे विभ्रम (Disillusion) की स्थिति प्रारम्भ होती है। प्रथम बार जब पति देर से घर लौटता है तो पत्नी समझती है कि वह उसकी परवाह नहीं करता है। प्रथम बार जब पत्नी अधिक नींद में होती है और पति को समय पर लान्च वाक्स नहीं देती है तो पति समझता है कि पत्नी सुस्त और गैर जिम्मेदार है। एक-दूसरे के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि होती रहती है। कभी-कभी पति-पत्नी को धमकाने लगता है और पत्नी अपने माता पिता को अपने पति की शिकायतें देना प्रारम्भ कर देती है। भ्रम टूट जाना है और साथियों की कमियाँ उजागर होने लगती हैं। स्वप्नों का टूटना दुःखदायी होता है और सघर्ष प्रारम्भ हो जाता है।

प्रारम्भ में असहमति और शिकायतों से खुली लड़ाई नहीं होती। अक्सर वे इस प्रकार के झगड़ों में व्यस्त हो जाते हैं जिनसे उनके साथी पर बाहर से तो आघात नहीं लगता, किन्तु कभी-कभी वे ऐसे कार्यों को करने लगते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि दूसरा साथी यह न समझने लगे कि उसके साथी के कुछ कार्य उनके स्पष्ट कार्यों से भिन्न हैं। विवाह में अदृश्य व गुप्त (Covert) सघर्षों का मूल्यांकन कठिन होता है, फिर भी कई सम्बन्धों में भावात्मक आघातों की अभिव्यक्ति परोक्ष आघातों तथा व्यवहार से प्रकट हो ही जाती है। और फिर 'गुप्त सघर्ष' (Covert Conflicts) का उदय होता है। पत्नी कभी कभी रोती है और पति को भोजन के बिना ही रहना पड़ता है। उदाहरण कई दिये जा सकते हैं और पति-पत्नी के विरुद्ध समान हो सकते हैं। ध्यान देने का बिन्दु यह है कि परस्पर आरोपों व प्रत्यारोपों के बीच पति-पत्नी उस आधार को ही नष्ट कर देते हैं जिस पर उनके सम्बन्ध बने होते हैं। विशेष सघर्ष मुलझाए जा सकते हैं और समायोजन की दिशा में कार्य हो सकते हैं किन्तु नवीन विवाद पुनः उभर सकते हैं। परन्तु दम्पती अधिक नुकसान होने से पूर्व ही मामले का समाधान दृढ़ लेते हैं और विवाह टूटने से बच जाता है।

वैवाहिक समायोजन दर्शाता चित्र

संघर्षों का समाधान अन्तर्दृष्टि, उचित सम्प्रेषण तथा संघर्षों के सामान्य होने पर आधारित है। अन्तर्दृष्टि का अर्थ दम्पती के परस्पर व्यवहार से भावनाओं के विकास से है। व्यक्ति शीघ्र ही दूसरे के कार्य के परिणामों का अनुभव कर लेता है और भय तथा आघात कम करने के उद्देश्य से व्यवहार को परिमार्जित कर लेता है। कुछ त्याग करके एक समझदार साथी अपने दूसरे साथी को प्रभावित कर लेता है और उसकी रूचि एवं आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान देने लगता है। 'उचित सम्प्रेषण' का तात्पर्य अपने साथी के साथ समस्याओं पर मुख्य रूप से बातचीत करने से है, जिससे कि वह एक-दूसरे को विवेकपूर्ण ढंग से समझते हैं तथा सहयोग और समझौते से कार्य करते हैं। अन्त में व्यक्ति को सीखना होता है, कि वास्तविक संसार में किस प्रकार रहा जाये और समझना होता है कि सुख एक मनःस्थिति है और दाम्पत्य जीवन की सफलता 'लेन-देन' के दृष्टिकोण पर निर्भर होती है। इन सभी अवस्थाओं को उपर्युक्त चित्र में दर्शाया गया है।

एक भली-भाँति अनुकूलित विवाह वह है जिसमें दोनों साथी (1) परस्पर एक-दूसरे के प्रति बाहर से स्नेह प्रदर्शित करते हैं, (2) परस्पर विश्वास करते हैं, (3) सामान्य हितों में भाग लेने का प्रयत्न करते हैं, (4) पति बच्चों की देखरेख में पत्नी का साथ देता है और पत्नी अपने पति के माता-पिता व सहोदरों का आदर करती हैं, (5) एक-दूसरे की आकांक्षाओं का आदर करते हैं, (6) एक-दूसरे की भूमिका को महत्व देते हैं, और (7) एक-दूसरे के एकाकीपन व चिन्ताओं का ध्यान रखते हैं। संक्षेप में दाम्पत्य समायोजन निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता है —

- विवाह के समय आयु तथा दम्पती की सामाजिक परिपक्वता
- मूलभूत आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए धन की उपलब्धता
- शैक्षिक व सामाजिक पृष्ठभूमि में अन्तर
- त्याग करने की क्षमता
- समुदाय के लोगों की प्रकृति एवं मिजाज
- आदत बदलने की पति-पत्नी की शक्ति
- पति-परिवार का आकार
- व्यवसाय सुरक्षा एवं स्थायित्व
- बच्चों की देखभाल की परस्पर इच्छा

दाम्पत्य समायोजन की प्रकृति एवं स्तर का विश्लेषण करते हुए क्यूबेर व हैरोफ (Cuber and Harroff) (cf Leslie, 1982 462-463) के विचार के आधार पर हम कह सकते हैं कि दाम्पत्य सम्बन्ध (Marital Relationships) पाँच प्रकार के होते हैं :

(1) संघर्ष अध्यस्त सम्बन्ध (Conflict-Habituated Relationship)

इसमें पति पत्नी के बीच बहुत खींचतान रहती है लेकिन यह काफी नियन्त्रित होती है। स्थिति बिगड़ने पर झगडा हो जाता है जिसके विषय में परिवार के अन्य सदस्यों को तथा निकटस्थ लोगों को ज्ञान रहता है।

(2) निर्जित (उदासीन) सम्बन्ध (Devitalized Relationship)

इसमें पति-पत्नी के बीच सम्बन्ध उत्साहहीन होते हैं। कोई गम्भीर संघर्ष नहीं होता किन्तु युगल (Couple) के बीच निर्जीव जैसी अन्तर्क्रिया होती है और जीवन्त शक्ति (Vital) की कमी होती है, यद्यपि विवाह को कोई खतरा नहीं होता।

(3) निष्क्रिय सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध (Passive Congenial Relationship)

इसमें विभ्रम के लिए स्थान कम होता है तथा पति पत्नी के बीच सहयोगी भावना

काफी सुखद होती है। सघर्ष बहुत कम होता है और दम्पती सामान्य गचियों का आनन्द लेते हैं। दम्पती विवाह में निष्क्रिय रूप में मनुष्ट रहते हैं।

(4) जीवन सम्बन्ध (Vital Relationship)

इसमें पति-पत्नी के बीच दाम्पत्य सम्बन्ध के कम से कम एक पक्ष में दोनों सहभागी होते हैं, और अन्य बातें इस पर बलिदान कर दी जाती हैं।

(5) सम्पूर्ण सम्बन्ध (Total Relationship)

इसमें पति पत्नी बहु-आयामी (Multi-faceted) सम्बन्धों में भाग लेते हैं। यद्यपि इस प्रकार के संबंध दुर्लभ होते हैं लेकिन होते हैं।

विवाह पद्धति में परिवर्तन (Changes in Marriage System)

हिन्दू विवाह पद्धति में परिवर्तन का गत क्षेत्रों में विश्लेषण किया जा सकता है —

(1) विवाह के उद्देश्य में परिवर्तन अर्थात् विवाह का मुख्य उद्देश्य धर्म में परिवर्तित होकर महर्ष्य होना, (2) विवाह के स्वरूप में परिवर्तन अर्थात् बहुमाथी विवाह से एक साथी विवाह की ओर, (3) साथी के चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन, अर्थात् चुनाव के क्षेत्र में परिवर्तन (अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति), साथी के चुनाव में माता-पिता से व्यक्तिगत या समुदाय रूप में चुनाव की ओर परिवर्तन, (4) विवाह की आयु में परिवर्तन, अर्थात् बाल विवाह में यौवन प्राप्ति के पश्चात् विवाह की ओर, (5) विवाह के स्थायित्व में परिवर्तन अर्थात् हिन्दू समाज में तलाक को प्रारम्भ करके, (6) विवाह के आर्थिक पहलू में परिवर्तन, अर्थात् दहेज व्यवस्था में परिवर्तन, और (7) विधवा पुनर्विवाह।

विवाह सम्बन्धी कानून (Marriage Legislation)

मार्च 1961 में राज्य सभा में जय असमान (Unequal) विवाह विधेयक पर बहस हो रही थी, एक सदस्य ने हिन्दू विवाह संस्था में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध महाकाव्यों से उदाहरण दिए। तत्कालीन राज्य सभा अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन ने कहा था— “प्राचीन इतिहास आधुनिक समाज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। एक ही वाक्य में यह उत्तर उन आलोचकों के लिए है जो सामाजिक कानूनों और जनमत के बीच दूरी बनाए रखना चाहते हैं। कानून जनता की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए और चूंकि सामाजिक आवश्यकताएं बदलती रहती हैं तो विधान भी समय-समय पर बदलते रहने चाहिए। सामाजिक विधानों का कार्य यह है कि यह उस समाज में कानून व्यवस्था का सामन्तत्व करे जिसमें वह व्यवस्था निरन्तर विस्तृत होती जाती है। पुराने नियमों और आधुनिक आवश्यकताओं के बीच की खाई को समाप्त किया जाना चाहिए।

आधुनिक भारत में आए परिवर्तनों में से एक है विवाह के प्रति दृष्टिकोण में

परिवर्तन, इसलिए विवाह के विविध पक्षों पर कानूनों की आवश्यकता है।

भारत में निम्न विषयों पर कानून लागू किए गए हैं:— (1) विवाह आयु (2) साथी चुनाव के सम्बन्ध में, (3) विवाह में पति या पत्नी की सख्या, (4) विवाह विच्छेद, (5) दहेज लेना ■ देना, और (6) पुनर्विवाह। इन छह पक्षों से सम्बद्ध विविध विधान इस प्रकार हैं (1) बाल विवाह निग्रह अधिनियम, 1929 (विवाह आयु के सम्बन्ध में) (2) हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारक अधिनियम, 1946 तथा हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम, 1949 (साथी के चुनाव के सम्बन्ध में) (3) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (विवाह की आयु, माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों को विवाह की स्वतंत्रता द्विपत्नी विवाह विवाह विच्छेद से सम्बन्धित) (4) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (विवाह की आयु माता-पिता की सहमति से, द्विपत्नी विवाह, तथा विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में) (5) दहेज अधिनियम (1961), और (6) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856।

बाल विवाह निग्रह अधिनियम, 1929 (The Child Marriage Restraint Act, 1929)

यह अधिनियम पहली अप्रैल 1930 को लागू हुआ। यह अधिनियम बाल विवाह को रोकता है यद्यपि यह विवाह स्वयं निरर्थक निष्प्रभावी घोषित है। तदनुसार 18 वर्ष से कम लड़के और 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह तय करना, सम्मान करना, आदि कानूनी अपराध था। बाद में लड़की की आयु बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई थी। 1978 में सुधार के बाद लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अधिनियम के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है लेकिन विवाह स्वयं में वैध रहता है। अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सन्नय (Non-cognizable) है और इसके अन्तर्गत माता-पिता, धर्म, सरक्षक और पंडित तक के लिए तीन माह का साधारण कारावास और 1000 रु तक का अर्धदण्ड है। किसी महिला को कारावास का दण्ड सम्मिलित नहीं है। अधिनियम में बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का भी प्रावधान है। लेकिन अपराध के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती यदि आरोपित विवाह को एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है।

हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारक अधिनियम, 1946 (The Hindu Marriage Disabilities Removal Act, 1946)

हिन्दुओं में कोई भी विवाह यदि निषेधों की सीमा में आपस में सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच हुआ है तो वैध नहीं है जब तक ऐसा विवाह रिवाजों द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक ही गोत्र और प्रवर के व्यक्तियों के बीच विवाह वैध करार दिया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद यह अधिनियम निरस्त हो गया है।

हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम, 1949 (The Hindu Marriage Validity Act, 1949)

1940 तक हिन्दुओं में प्रतिलोम विवाह अवैध तथा अनुलोम विवाह अनुमान्य था यद्यपि इस प्रकार के विवाहों की वैधता के विरुद्ध न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions) थे। 1949 के अधिनियम ने ये सभी विवाह वैध घोषित कर दिए जो भिन्न जातियों, धर्मों, उपजातियों एवं विश्वामों के लोगों के बीच सम्पन्न हुए हो। लेकिन एक हिन्दू व मुसलमान के बीच विवाह को वैध नहीं माना गया। 1955 के अधिनियम के बाद यह नियम भी निरस्त हो गया है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (The Hindu Marriage Act, 1955)

यह अधिनियम 1 मई, 1955 से प्रभावी हुआ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है। इस अधिनियम में 'हिन्दू' शब्द में जैन, बौद्ध, सिख, और अनुसूचित जातियाँ सम्मिलित हैं।

किन्हीं दो हिन्दुओं के बीच विवाह को इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों प्रदान की गई हैं — (1) किसी भी पक्ष के पास जीवित पति या पत्नी नहीं है। (2) कोई भी पक्ष पागल या मूर्ख नहीं है। (3) वर की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 1978 के संशोधन के अनुसार लड़के की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। (4) दम्पतियों में से कोई भी निषिद्ध सम्बन्धों के स्तर के निकट का नहीं होना चाहिए, जब तक कि रिवाज उन्हें विवाह की अनुमति न दे। (5) दोनों में से कोई भी मपिण्ड नहीं होना चाहिए, जब तक कि रिवाज अनुमति न दे। (6) जहाँ वधू 18 से कम और वर 21 वर्ष से कम आयु का हो उनके विवाह में उनके माता-पिता या संरक्षक की सहमति आवश्यक है। जिन लोगों की सहमति लेना आवश्यक है उनका परीयताक्रम है: पिता, माता, दादा, दादी, भाई, चाचा, नाना, नानी और मामा।

अधिनियम में विवाह सम्पन्न करने के लिए किसी विशेष स्वरूप का प्रावधान नहीं है। सम्पन्न पक्षों को स्वतन्त्रता है कि वे प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सम्पन्न करें।

अधिनियम न्यायिक पृथकरण तथा विवाह निरस्त करने की प्रक्रिया को अनुमति देता है। कोई भी पक्ष चार आधारों पर न्यायिक पृथकरण से सकता है : दो वर्ष तक निरन्तर त्याग, निर्दयी व्यवहार, कोढ़, व्यभिचार (Adultery)।

विवाह को निम्नलिखित चार आधारों पर निरस्त किया जा सकता है: (1) विवाह के समय विवाहित स्त्री या पुरुष नपुंसक रहा हो तथा कार्यवाही होने तक भी नपुंसक स्थिति जारी रहे, (2) विवाह के समय दोनों में से एक पागल या मूर्ख रहा हो, (3) माता-पिता या संरक्षक की सहमति बलात ली गई हो या धोखे से

ली गई हो और (4) विवाह के समय पत्नी पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से गर्भ धारण कर चुकी हो।

विवाह विच्छेद व्यभिचार धर्म परिवर्तन, अस्वस्थ मस्तिष्क, कोढ़, रौं गिरु बीमारी (Venereal) सन्यास, सात वर्ष तक परित्याग तथा न्यायिक पृथक्करण के बाद दो वर्ष तक समागम न किया जाना, आदि आधारों पर हो सकता है। पत्नी भी तत्पक्ष के लिए प्रार्थना पर दे सकती है यदि उसका पति विवाह से पहले भी एक पत्नी रखता हो और वह बरातकार या पशुता का दोषी हो।

सन् 1986 का सशोभा परस्पर सहमति (Mutual Consent) तथा असंगतिता (Incompatibility) के आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति देता है। न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पर तभी दिया जा सकता है जबकि विवाह के बाद तीन वर्ष पूरे हो चुके हो। 1986 के सशोभा के बाद यह अवधि दो वर्ष कर दी गई है। विवाह विच्छेदित पक्ष पुनर्विवाह नहीं कर सकते जब तक कि विच्छेद की डिक्ली को एक वर्ष समाप्त न हुआ हो। अभिनियम में पृथक्करण के बाद गुजारा भत्ता (Maintenance Allowance) तथा विच्छेद के बाद निर्वाह धन्य (Alimony) का प्रावधान है। न केवल पत्नी बल्कि पति भी गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकता है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (The Special Marriage Act, 1954)

यह अधिनियम पहली अप्रैल, 1955 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के पश्चात् 1872 का विशेष विवाह अधिनियम निरस्त हो गया जो उन व्यक्तियों को जो वर्तमान स्वरूपों का पालन नहीं करना चाहते थे, ने एक नया स्वरूप दिया। 1872 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान था कि जो व्यक्ति विवाह के इच्छुक होते थे उन्हें घोषणा करनी होती थी कि वे जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, या हिन्दू किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। 1923 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत जो व्यक्ति विवाह का इच्छुक हो उसे ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करनी होती थी। प्रत्येक पक्ष को केवल इतनी ही घोषणा करनी होती थी कि वह किस धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता प्राप्त हो गई।

आयु, जीवित पत्नी, निषिद्ध सम्बन्ध और मानसिक दशा आदि की शर्तें 1955 के अधिनियम में भी वैसी ही हैं जैसी कि 1954 के अधिनियम में दी गई थीं। 1954 के अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अफसर द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। दोनों पक्षों को कम से कम विवाह से एक माह पूर्व सूचना देनी होती है। दोनों पक्षों में से एक के लिए उस विवाह अफसर के कार्यालय के जिले का निवासी होना आवश्यक है। एक माह की अवधि के भीतर कोई भी उनके विरुद्ध आपत्ति उठा

सकता है। यदि सूचना के तीन माह की अवधि के बीच विवाह सम्पन्न नहीं होता है तो फिर एक सूचना की आवश्यकता होगी। विवाह के समय दो साक्षियों की आवश्यकता होती है।

एक व्यक्ति द्वारा माता-पिता की सहमति के बिना विवाह करना विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा जायज (Permissible) है। इस अधिनियम में विवाह निरस्त करने, विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथकरण तथा निर्वाह व्यवस्था, आदि का भी प्रावधान है। इनके आधार पर ही हैं, जो हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में दिए गए हैं। हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 (The Hindu Widows Remarriage Act, 1856)

स्मृति काल के बाद से आगे तक विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। मनु के अनुसार "एक विधवा जो पुनर्विवाह करती है स्वयं को अपमानित करती है, अतः उसे अपने स्वामी के स्थान से बाहर निकल जाना चाहिए"। 1856 के अधिनियम ने हिन्दू विधवाओं के विवाह में आने वाली सभी कानूनी अड़चनों को दूर कर दिया। उद्देश्य था जन कल्याण तथा उच्च आदर्शों को प्रोत्साहन देना। यह अधिनियम घोषित करता है कि ऐसी विधवा जिसका पति उसके दूसरे विवाह के समय से ही स्वर्गवासी हो गया हो, का पुनर्विवाह वैध है और ऐसे विवाह की कोई भी सन्तान अवैधानिक नहीं होगी। ऐसे मामलों में जहाँ पुनर्विवाह करनेवाली विधवा अल्पवयस्क है, उसके माता-पिता, सगे सम्बन्धियों, भाई की सहमति आवश्यक है। सहमति के अभाव में कोई भी किया गया विवाह निष्प्रभावी होगा। अधिनियम विधवा को प्रथम पति की सम्पत्ति में से निर्वाह अधिकार प्राप्त करने से वंचित करता है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (The Dowry Prohibition Act, 1961)

यह अधिनियम 20 मई 1961 को पारित हुआ। इस आशय का विधेयक 27 अप्रैल 1959 को तत्कालीन विधि मंत्री श्री ए.के. सेन द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि लोक सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था किन्तु राज्य सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। लोक सभा ने कुछ संशोधन के साथ इसे पुनः स्वीकार कर राज्य सभा में भेजा, जहाँ उसे पुनः अस्वीकृत कर दिया गया। तब यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) को सन्दर्भित (Refer) किया गया। समिति की सिफारिशों पर लोक सभा व राज्य सभा की संयुक्त बैठक में चर्चा हुई तब यह पारित हो सका। यह अधिनियम मुसलमानों पर लागू नहीं होता। यह विधेयक 2000 रुपये से अधिक मूल्य के उपहारों के आदान-प्रदान की अनुमति नहीं देता। इसके उल्लंघन की दिशा में 6 माह का कारावास अथवा 5000 रुपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है।

अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस स्वयं कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, जब तक कि कोई शिकायत दर्ज न कराई जाये। विवाह के एक वर्ष के बाद कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब विधेयक पर लोकसभा में बहस चल रही थी, तत्कालीन उप विधि मंत्री ने कहा था “विधेयक के अन्तर्गत अपराध सिद्ध करना लगभग असम्भव होगा क्योंकि कोई भी माता-पिता अपनी बेटी का भविष्य खतरे में नहीं डालने जा रहे हैं, यह कहकर कि उनसे दहेज लिया जा रहा है।” न्यायमूर्ति सत्र ने भी राज्य सभा में माना कि विधान पारित कर लेने से कोई लाभ नहीं है यदि इसे ठीक से लागू न किया जा सके। यह केवल कानून की अयमानना (Contempt) ही पैदा करेगा। अधिनियम में जून 1986 में कुछ और संशोधन किए गए और इसे पहले से अधिक कठोर बना दिया गया।

यह सत्य है कि उपर्युक्त विवाह सम्बन्धी नियमों में कई कमियाँ हैं और सामाजिक बुराईयाँ केवल कानून लागू कर देने से ही दूर नहीं की जा सकती, फिर भी यह एक यथार्थ है कि सामाजिक विधान समाज के लिए आवश्यक है। कानून व्यवहार का नमूना प्रस्तुत करता है, भय उत्पन्न करता है, सामाजिक चेतना को जागृत करता है, तथा समाज सुधारकों एवं कार्यकर्ताओं के लिए कार्य का आधार प्रस्तुत करता है। विवाह कानूनों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का सहयोग आवश्यक है। कानून के विरुद्ध अकेला व्यक्ति शक्तिहीन हो सकता है, लेकिन जहाँ अधिकतर लोग कानून की ओर आँख मुंद ले, कानून कमजोर पड़ जाता है। सामाजिक विधानों की सफलता जनता के स्वेच्छापूर्ण सहयोग पर आधारित होती है।

मुस्लिम विवाह (The Muslim Marriage)

मुस्लिम समाज में स्तरीकरण (Stratification in Muslim Society)

मुस्लिम विवाह का विवेचन करने से पूर्व मुस्लिम समाज के विविध समूहों में स्तरीकरण का ज्ञान आवश्यक है। बृहद रूप में मुस्लिम समाज “शिया” और “सुन्नी” दो श्रेणियों में विभक्त है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात्, जब उनके अनुयायियों के समक्ष उनके उत्तराधिकारी की समस्या आई तो कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि “इमामत” हजरत साहब के परिवार या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति तक ही सीमित रहे, जबकि दूसरे लोगों की मान्यता थी कि यह “जमात” के लोगों के द्वारा चुनाव के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए। “सुन्नी” लोग चुने हुए व्यक्ति को इस्लाम का प्रमुख मानना चाहते थे, जबकि “शिया” लोग हजरत मोहम्मद के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही इस पद का दावेदार चाहते थे। इस प्रकार शिया और सुन्नी का उद्भव इस विवाद का ही प्रतिफल था और हिन्दू समाज की भाँति विविध जातियों के उद्भव में प्रजातीय या व्यावसायिक कारणों से इनको कुछ लेना-देना नहीं था। दोनों ही

समूह कुछ क्षेत्रों में भिन्न सामाजिक प्रथाओं एवं मान्यताओं का पालन करते हैं, किन्तु सुन्नी कानून ही भारत में सामान्यतः लागू होता है क्योंकि शिया सम्प्रदाय की संख्या बहुत ही कम है।

उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त मुस्लिम तीन अन्य समूहों में भी विभक्त हैं: अशरफ, अजलब, और अरजल। सैयद (जो अपना उद्भव इजरत मोहम्मद की चेटी फातिमा से मानते हैं), शेख पटान तथा कुछ अन्य "अशरफ" समूह में सम्बद्ध हैं, मोमिन (जुलाहे), गन्मूरी (रूई धुनने वाले), इब्राहिम (नार्ड), आदि "अजलब" समूह से सम्बद्ध हैं, तथा हलालखोर आदि "अरजल" समूह से सम्बद्ध होते हैं। अशरफ कुलीन माने जाते हैं, अजलब निम्न जन्म के होते हैं, और अरजल हिन्दुओं में अछूतों की भाँति होते हैं, यहाँ तक कि मस्जिदों में भी उनका प्रवेश वर्जित होता है। न ही उन्हें सार्वजनिक कब्रगाह के प्रयोग की अनुमति है। यह वर्गीकरण भी विशुद्ध सामाजिक-आर्थिक आधार पर आधारित है न कि धर्म पर।

एक ओर शिया और सुन्नी और दूसरी ओर अशरफ, अजलब, और अरजल अन्तर्विवाही (Endogamous) समूह होते हैं। यद्यपि इन समूहों में आपस में विवाह की निन्दा नहीं की जाती किन्तु इस प्रकार के विवाह को हतोत्साहित किया जाता है। सुन्नीयों में दुल्हे की सामाजिकहीनता विवाह के रद्द किये जाने का आधार हो सकती है, यद्यपि शियाओं में ऐसा कुछ नहीं है। स्तरीकरण के उपरोक्त आधार पर अब हम मुस्लिम विवाह की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कर सकते हैं।

मुस्लिम विवाह के उद्देश्य व लक्ष्य (Aims and Objects of Muslim Marriage)

मुस्लिम विवाह, जिसे "निकाह" कहा जाता है, हिन्दुओं के विवाह की भाँति पवित्र संस्कार न होकर एक दीवानी समझौता (Civil Contract) माना जाता है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं: यौन नियंत्रण, गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित करना, बच्चों को जन्म देकर परिवार में वृद्धि करना तथा बच्चों का लालन-पालन करना। रीलेण्ड विल्सन (1941) के अनुसार, मुस्लिम विवाह यौन समागम को वैधानिक बनाना और बच्चों को जन्म देना मात्र है। एस.सी. सरकार का भी मानना है कि मुसलमानों में विवाह पवित्र संस्कार नहीं है, बल्कि एक विशुद्ध दीवानी समझौता है। परन्तु मुस्लिम विवाह का यह चित्र सही नहीं है। यह कहना निश्चित रूप से गलत है कि मुस्लिम विवाह का एक मात्र लक्ष्य यौन सुख की पूर्ति एवं बच्चों को जन्म देना है। मुस्लिम समाज में विवाह एक धार्मिक कर्तव्य भी है। यह श्रद्धा तथा "इबादत" की एक क्रिया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मुसलमान इस कार्य को एक धार्मिक क्रिया मान कर करता है, उसे परलोक में पुरस्कार मिलता है और जो ऐसा नहीं करता, वह पाप का भागीदार होता है। इसे "सुन्नत मुवाक्किदा" (Sunnat Muwakkida)

कहते हैं (काशी प्रसाद सक्सेना 1959 116)। जंग (Jang, 1953) यह मानने में अधिक सही हैं कि निकाह यद्यपि आवश्यक रूप से एक समझौता है किन्तु साथ ही एक मद्दा का कार्य भी है। परन्तु मुस्लिम विवाह यद्यपि एक धर्मिक कर्तव्य है, किन्तु स्पष्ट रूप से यह एक पवित्र सस्कार (Sacrament) नहीं है। हिन्दू विश्वास की तरह इसे वह सस्कार नहीं माना जाता जो व्यक्ति को पवित्रता एवं पुण्य प्रदान करता है।

विवाह व्यवस्था प्रमुख विशेषताएँ (The Marriage System: Characteristic Features)

मुस्लिम विवाह की प्रथम आवश्यकता है "प्रस्ताव रखना" (Proposal) और उसकी 'स्वीकृति' (Acceptance)। यद्यपि यह दोनों बातें हिन्दू विवाह में भी पायी जाती हैं किन्तु यह केवल विवाह सम्बन्धी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, न कि मुस्लिम समाज की भाँति विवाह तय करने के लिए। दुल्हा दो गवाहों तथा मौलवी की उपस्थिति में विवाह से पूर्व दुल्हन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। यह आवश्यक है कि "प्रस्ताव" तथा "स्वीकृति" एक ही बैठक (Meeting) में हो। एक बैठक में प्रस्ताव तथा दूसरी बैठक में स्वीकृति "साही निकाह" (Regular Marriage) नहीं होते, यद्यपि यह विवाह "अवैधानिक" (बातिल) नहीं होता। इस विवाह को 'अनियमित' (Irregular) अथवा "फासिद" (Fasid) माना जाता है। शियाओं में विवाह भग करते समय दो गवाहों की आवश्यकता होती है न कि समझौते के समय, जबकि सुन्नियो में नियम बिल्कुल इसके विपरीत हैं। साथ ही मुस्लिम विवाह में महिला प्रमाण (Testimony) को पूर्णरूपेण अस्वीकृत किया गया है। अतः विवाह समझौता दो पुरुषों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव व स्वीकृति में दो पुरुष साक्षियों की आवश्यकता होती है। एक पुरुष और दो महिलाओं का प्रमाण मान्य नहीं है। इस प्रकार "फासिद" एवं "बातिल" विवाहों में अन्तर यह है कि "फासिद" विवाह की अड़चनों (Impediments) तथा अनियमितता (Irregularities) को दूर करके "सही" विवाह में तो बदला जा सकता है, लेकिन "बातिल" विवाह में परिवर्तन सम्भव नहीं है। "फासिद" विवाह के अनेक उदाहरण हैं : प्रस्ताव तथा स्वीकृति के समय साक्षियों का न होना पुरुष का पाँचवा विवाह, महिला की इद्दत (Iddat) की अवधि में विवाह (इद्दत वह समय होता है जिसमें महिला के तीन मासिक धर्मों को उसके पति की मृत्यु के पश्चात् या तलाक के बाद वह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि वह महिला कहीं गर्भवती तो नहीं है) तथा पति-पत्नी के धर्मों में अन्तर। एक पुरुष का विवाह एक 'किताबिया' स्त्री (यहूदी या ईसाई) के साथ "सही" विवाह कहा जाता है, लेकिन ऐसी स्त्री के साथ विवाह जो अग्नि या मूर्ति पूजक होती है, 'फासिद' विवाह होता है।

पुरुष चाहे एक गैर-मुसलमान स्त्री से विवाह कर सकता है, यदि उसे विश्वास हो कि उस स्त्री की मूर्ति पूजा केवल नाम मात्र है, उदाहरणार्थ कई मुगल बादशाहों ने हिन्दू स्त्रियों से विवाह किये और उनके वच्चे वैधानिक माने गये तथा अकबर राज सिंहासन पर भी आरुढ़ हुए। ऐसे विवाहों को निषिद्ध करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि मूर्ति पूजा को इस्लामी राजनीति से बाहर रखा जा सके। लेकिन एक मुस्लिम महिला को एक "किनाबिया" पुग्घ में विवाह की किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी गई है। उसके लिए ऐसा विवाह "बातिल" विवाह होगा। "बातिल" विवाह के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं : बहुपति विवाह (Polyandry) या निकटस्थ रिश्तेदारों में विवाह का चलन (जैसे माँ, माँ की माँ, बहन, बहन की लड़की, माँ की बहन, पिता की बहन, लड़कों की लड़कियों) या फिर एक विवाहमूलक नातेदार (Affinal Kin) से (जैसे पत्नी की माँ पत्नी की बेटा, बेटे की पत्नी)। "बातिल" विवाह का एक और उदाहरण है एक व्यक्ति का एक ही समय में दो ऐसी महिलाओं से विवाह जो आपस में इस प्रकार सम्बन्धित हैं कि यदि इनमें से एक पुरुष होती तो विवाह सम्भव हो न होता। इसका सगल शब्दों में अर्थ यह है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के जीवित रहते उसकी बहन या अपनी माँ से विवाह नहीं कर सकता। "बातिल" विवाह दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का अधिकार या कर्तव्य नहीं दर्शाता। ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्तान भी अवैध (Illegitimate) मानी जाती है। केवल "सही" या वैध (Valid) विवाह ही पत्नी को पति के घर में रहने, गुजर करने (Maintenance) एवं मेहर (Dower) आदि का अधिकार प्रदान करता है। "फासिद" या अनियमित विवाह सहवास (Consummation) से पूर्व या परचात दोनों में से किसी एक भी पक्ष के द्वारा भंग किया जा सकता है। यदि विवाह में सहवास हो चुका है तो सन्तान वैध होगी और उन्हें सम्पत्ति की विरासत का अधिकार होगा, इसी प्रकार पत्नी को "मेहर" (Dower) का अधिकार भी प्राप्त होता है।

मुस्लिम विवाह का दूसरा लक्षण यह है कि व्यक्ति में विवाह समझौता करने की योग्यता (Capacity) होनी चाहिए। क्योंकि केवल बयस्क एवं समझदार व्यक्ति ही समझौते को सम्झ व कर सकता है, इसलिए बाल विवाह एवं अस्यस्थ मस्तिष्क के लोगों के विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं होती। अतः केवल यौन परिपक्वता प्राप्ति (Puberty) व स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही विवाह सविदा कर सकता है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यदि अल्पवयस्क के विवाह सविदा (Contract) हो चुका है तो वह अवैध (Void) है। अल्पवयस्क के विवाह सविदा उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा किया जा सकता है। "शिपा" नियमों के अन्तर्गत अल्पवयस्क के मामले में विवाह सविदा करने का अधिकार क्रमशः पिता, दादा, भाई, अथवा वंशानुक्रम में किसी अन्य पुग्घ रिश्तेदार को प्रदान किया गया है। यदि पितृपक्ष में कोई रिश्तेदार न हो तो मातृ पक्ष में माता, मामा, या मौसी को यह अधिकार प्रदान

किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति अनधिकृत (Unauthorised) अथवा "फजूहो" समझे जाते हैं और उनके द्वारा किया गया विवाह समझौता कानूनी सीमाओं में निष्पत्ती होता है जब तक कि यौन परिपक्वता प्राप्त होने के बाद सम्बद्ध पक्षों द्वारा ही उसे अनुमोदित (Ratify) न किया जाये। अनुमोदन अथवा अस्वीकृति के इस अधिकार को "रैसल बालिक" कहते हैं। अल्पवयस्क विवाह को अस्वीकार (Repudiate) कर सकता है यदि वह यह सिद्ध कर सके कि उसने सरशर्तों में साम्प्रदायी या धार्मिक दृष्टि से सविदा को किया था। उदाहरणार्थ उसका विवाह पागल लड़कों से जानबूझ कर किया गया था अथवा मेहर उसके अहित में तय हुआ आदि। विवाह की अस्वीकृति के लिए लड़के के लिए कोई समय सीमा नहीं है लेकिन लड़की के मामले में युक्तिसंगत (Reasonable) समय दिया जाता है तथा उसे बताया दिया जाता है कि उसे विवाह को अस्वीकार करने का अधिकार है। लड़का या तो मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा या मेहर की रकम अदा करके या फिर यौन संसर्ग से विवाह की पुष्टि कर सकता है। 1938 के मुस्लिम विवाह विधेयन अधिनियम के अन्तर्गत विवाह भाग के विकल्प (Option) में सुधार कर लिया गया था जिसके अन्तर्गत महिला को यौन परिपक्वता प्राप्त करने के तीन वर्ष बाद तक विवाह विच्छेद के लिए समय प्रदान किया गया है यानी कि 18 वर्ष की आयु तक अगर यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं किया हो।

मुस्लिम विवाह का तीसरा लक्षण यह है कि "समानता के सिद्धान्त" (Doctrine of Equality) का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। यद्यपि निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ विवाह सविदा करने का कोई कानूनी निषेध नहीं है फिर भी इस प्रकार के विवाह को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसी प्रकार भाग कर किए गए विवाह (कौन) *Kafa* को मान्यता प्राप्त नहीं है फिर भी लड़कियाँ घर से भाग कर तथा निम्न या उच्च स्तर पर विचार किए बिना अपनी पसन्द के लड़कों से विवाह कर ही लेती हैं। "सुन्नियो" में घर के पक्ष में सामाजिकहीनता का परा विवाह रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण हो सकता है किन्तु "शिया" लोगों में नहीं है।

मुस्लिम विवाह का चौथा लक्षण है "अभिमान व्यवस्था" (Preference System)। जीवा-साथी के चुनाव में, पहली अभिमान्यता सलिंग सहोदरज (Parallel Cousin) को और उसके बाद किरलिंग सहोदरज (Cross Cousin) को दी जाती है। यद्यपि दोनों प्रकार के सलिंग सहोदरज विवाह (चचेरा और मोसेरा) का चरान (practice) मिलता है तथापि सहोदरज विवाह में फुफेरा विवाह को मान्यता नहीं दी गयी है (मिश्र, 1956 153)। सम्भवतः उसके कई कारणों में से कुछ यह भी हो सकते हैं: परिवार से बाहर अधिक देहेज मिलने की सम्भावना नये व्यक्तियों से रिश्तेदारी का बढ़ना तथा सहोदरजों का एक-दूसरे से बहुत दूर रहना।

हिन्दुओं में कुछ जातियों में पाई जाने वाली प्रथा के विपरीत विधवा यदि पुनर्विवाह करने की इच्छुक है तो वह अपने मृत पति के भाई को वरीयता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार मुस्लिमों में भाभी विवाह (Levirate) का प्रचलन नहीं है। इनके समाज में साली विवाह (Sororate) को भी मान्यता प्राप्त नहीं है। किन्तु मृत या तलाक़शुदा पत्नी की बहन से विवाह की अनुमति है।

मेहर (Dower)

मेहर वह धन या सम्पत्ति है जो विवाह के प्रतिफल के रूप में पत्नी अपने पति से लेने की अधिकारिणी होती है। यहाँ "विवाह का प्रतिफल" का प्रयोग भारतीय समझौता अधिनियम के अनुरूप नहीं किया गया है। मुस्लिम नियमों के अन्तर्गत "मेहर" पति का एक कर्तव्य (Obligation) है जो कि पत्नी के प्रति आदर का मूचक होता है। इस प्रकार यह वधू-मूल्य (Bride Price) नहीं है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: पति पर पत्नी को तलाक़ देने सम्बन्धी नियंत्रण करना तथा पति की मृत्यु अथवा तलाक़ के पश्चात् महिला को अपने भरण पोषण के योग्य बनाना। मेहर की धन राशि विवाह से पहले, बाद में, या फिर विवाह के समय निश्चित की जा सकती है। यद्यपि यह धन राशि कम नहीं की जा सकती है, फिर भी पति की इच्छा से इसमें वृद्धि की जा सकती है। पत्नी चाहे तो इस धनराशि को घटाने के लिए सहमत हो सकती है या फिर इस समस्त धनराशि को अपने पति या उसके उत्तराधिकारियों को भेंट स्वरूप प्रदान कर सकती है। दोनों पक्षों में निश्चित की गई मेहर की धनराशि को "निर्दिष्ट" (Specified) कहते हैं। मेहर की कम से कम धन राशि 10 दरहम (Dirham) होती है, लेकिन अधिकतम की कोई सीमा निश्चित नहीं है। जब मेहर की राशि निश्चित न करके जो उचित समझते हैं वह देते हैं तो इस राशि को "उचित" (मुनासिब) मेहर कहते हैं। उचित मेहर राशि निश्चित करते समय पति और उसके परिवार के आर्थिक स्तर का सम्मान करना पड़ता है या फिर महिला के पिता के परिवार में दूसरी स्त्रियों पर निश्चित किए गए मेहर की ओर भी ध्यान देना पड़ता है (जैसे उसकी बहन या बहिन), या फिर पति के परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा निश्चित किए गए मेहर पर भी ध्यान देना पड़ता है। मेहर की राशि मुख्य रूप से पति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। माँगे जाने पर दी जानी वाली मेहर की राशि को (फोरी) "तुरंत" (Prompt) मेहर कहते हैं और जो मेहर विवाह-विच्छेद के बाद दिया जाये, उसे "स्थगित" (Deferred) मेहर कहते हैं। शिया लोगों में जब कोई अनुबन्ध (Stipulation) नहीं होता तो मेहर "फोरी" माना जाता है, लेकिन सुन्नियों में इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं होती है।

मेहर का सम्बन्ध विवाह के उपरान्त यौन संवध स्थापित (सहवाम) होने से भी होता है। विवाह के बाद यौन संवध स्थापित (Consummation) होने पर स्त्री

का मेहर पर अधिकार हो जाता है। यह तो वास्तविक यौन सम्बन्ध स्थापित करके हो सकता है या उस प्रकार जिसे कानून ऐसा मानता है, जेमे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने या टोस आधार पर अलग हो जाने पर ऐसा होता है। पति द्वारा विवाह समाप्त किये जाने पर लाञ्छित आदि किये जाने के पश्चात् अलग होने की स्थिति में पत्नी आधे "निर्दिष्ट" (Specific) मेहर की अधिकारी हो जाती है। यदि मेहर का उल्लेख न किया गया हो तो वह "मुतात" (Mutat) मेहर की अधिकारी होती है। यदि पति-पत्नी पत्नी की पहल (Initiative) पर अलग हुए हैं तो वह किसी भी प्रकार के मेहर की अधिकारी नहीं होती है (यदि विवाह के बाद यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए हैं)।

मुस्लिम कानून के अन्तर्गत मेहर के लिए विधवा का दावा अपने पति की भूमस्मृति के विरुद्ध एक कर्ज है। पति की सम्पत्ति में पत्नी का उतना ही अधिकार है जितना अन्य देनदारों का है। वह मेहर की रकम अदा किए जाने तक पूरी सम्पत्ति को अपने पास रोक सकती है। सम्पत्ति को अपने अधिकार में करने के लिए उसे अन्य किसी धारित्री से अनुमति नहीं लेनी होती। परन्तु यदि तलाक "खुला" या "मुबारत" हुआ है, तो महिला का मेहर पर से अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों ही मामलों में पति-पत्नी मिलकर विवाह भंग करने के लिए सहमत होते हैं।

"मुता" विवाह (Muta Marriage)

मुसलमानों में भी अस्थायी प्रकार के विवाह का प्रचलन है जिसे "मुता" विवाह कहते हैं। यह विवाह स्त्री व पुरुष के आपसी समझौते में होता है और इसमें कोई भी रिश्तेदार हस्तक्षेप नहीं करता। पुरुष को एक मुस्लिम या यहूदी या ईसाई स्त्री से "मुता" विवाह के मबिदा का अधिकार है, किन्तु एक स्त्री एक गैर-मुस्लिम से "मुता" सविदा नहीं कर सकती है। "मुता" विवाह से प्राप्त पत्नी को "मिघा" (Migha) नाम से जाना जाता है। आजकल भारत और पाकिस्तान में इस विवाह का प्रचलन नहीं है। यह केवल अरब देशों में ही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त यह विवाह शिषा लोगों में ही वैध माना जाता है और सुन्नियों में नहीं। इस प्रकार के विवाह की वैधता के लिए दो बातें आवश्यक हैं: (i) सहवाम (Cohabitation) की अवधि पहले से ही निश्चित होनी चाहिए (ii) मेहर की राशि भी पहले ही निश्चित होनी चाहिए। यदि अवधि निश्चित नहीं है और मेहर निश्चित है तो विवाह स्थायी माना जाता है किन्तु यदि अवधि निश्चित है और मेहर निश्चित नहीं है तो विवाह अवैध (Void) माना जाता है। यदि अवधि निश्चित है और सहवाम अवधि समाप्ति के बाद भी चलता रहता है तो यह मान लिया जाता है कि अवधि बढ़ा दी गई है, और इस बीच उत्पन्न हुई मन्तान भी वैध मानी जाती है और स्त्री के सगे रिश्तेदारों को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। परन्तु "मुता" विवाह स्त्री-पुरुष के बीच विरामत

(Inheritance) के अधिकार प्रदान नहीं करता है। मिथा पत्नी भरण-पोषण की राशि (Maintenance Amount) का दावा नहीं कर सकती है और न ही उसे अपने पति की सम्पत्ति से विरासत में ही कुछ हिस्सा मिलेगा। लेकिन सन्तान वैध होने के कारण, पिता की सम्पत्ति में से अपना हिस्सा पाने का अधिकार है। मुता विवाह में तलाक भी मान्य नहीं है, किन्तु पति अपनी पत्नी को बचे हुए समय को "भेट" (Gift) देकर समझौते (Contact) का समाप्त कर सकता है। यदि विवाह उपभक्त (Consummate) नहीं हुआ है तो पूर्व निर्धारित मेहर का आधा भाग ही देय होता है, किन्तु विवाह को उपभक्ति पर मेहर का पूरा राशि देय होती है।

मुस्लिम कानून में 'मुता विवाह को हय (Condemned) माना जाता है। यह न केवल इसलिए कि विवाह अस्थायी होता है और 'वली' (Wali) या दो माध्यमों की सहमति के बिना व्यक्तिगत रूप से किया गया समझौता होता है, बल्कि इसलिए भी कि स्त्री ने अपना धर नहीं छोड़ा तथा उसके रिश्तेदारों ने उस पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा और सन्तान पिता को न हो सकी और उसके बश में सम्बन्धित न हो सकी। अतः इस विवाह के प्रति विरोधी रुख इसलिए अपनाया गया क्योंकि इस विवाह में पायी जाने वाली मातृस्थानीयता व मातृवशीयता इस्लाम द्वारा स्वीकृत पितृस्थानीयता व पितृवशीयता के विरुद्ध थी। इस्लाम भी विवाह के स्थायित्व को मानता है और कोई भी बात जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्थायित्व को बढ़ावा देती हो उसको मान्यता प्रदान नहीं की गई।

विवाह विच्छेद (Divorce)

मुस्लिम कानून के अन्तर्गत विवाह समझौता (Contract) या तो अदालती कार्यवाही द्वारा समाप्त किया जा सकता है या बिना अदालत के हस्तक्षेप के भी। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत या "मुस्लिम कानून" के अन्तर्गत तलाक प्राप्त किया जा सकता है। न्यायिक हस्तक्षेप के बिना भी पति की इच्छा से तलाक हो सकता है या फिर पति और पत्नी की आपसी सहमति से भी हो सकता है, जिसे "खुला" या "मुबारत" कहते हैं। "खुला" और "मुबारत" में अन्तर यह है कि "खुला" तलाक में पहल पत्नी की होती है और "मुबारत" में पहल किसी की भी हो सकती है क्योंकि दोनों ही पक्ष तलाक के इच्छुक होते हैं। तलाक की प्रक्रिया को या तो मुह जवानी (Oral) कुछ उद्घोषणा (Pronouncement) करके या तलाकनामा लिखकर पूर्ण किया जा सकता है। तलाक की उद्घोषणा या तो निरसनीय (रद्द करने योग्य- Revocable) या अनिरसनीय (Irrevocable) हो सकती है। अनिरसनीय घोषणा से विवाह-विच्छेद तुरन्त होता है जबकि निरसनीय घोषणा से "इद्दत" की अवधि समाप्त होने तक विवाह-विच्छेद नहीं होता। इस अवधि में घोषणा का निरसन या तो अभिव्यक्ति द्वारा या विवाहित संबंध आरम्भ

करे बिना अभिव्यक्ति क किया जा सकता है। तलाक निम्नलिखित तीन तरह से दिया जा सकता है

1. तलाक-ए-अहसन—इसके अन्तर्गत तलाक की अभिघोषणा भासिक धर्म की अर्वाध 'तुहर' में एक ही बार की जाती है और इद्दत की अर्वाध तक यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता है। शियाआ में इस तलाक को मान्यता नहीं दी जाती है। सुन्निया में भी नशे की हागत में या गर्भार धमकी की अवस्था में की गयी तलाक की घोषणा निरर्थक होती है।
2. तलाक-ए-हसन— इसमें तीन घोषणाएँ सम्मिलित होती हैं जो लगातार तीन भासिक धर्म 'तुहर' की अर्वाध में की जाती हैं और इस अवधि में किसी भी प्रकार का यौन सम्पर्क नहीं किया जाता है।
3. तलाक-ए-उल-बिदत—इसके अन्तर्गत एक ही 'तुहर' की अर्वाध में एक ही वाक्य में तीन घोषणाएँ करने से (म तुम्हें तीन बार तलाक देता हूँ) या तीन बार तीन वाक्यों में दोहरा कर (म तुम्हें तलाक देता हूँ, म तुम्हें तलाक देता हूँ, म तुम्हें तलाक देता हूँ) तलाक हो जाता है, या फिर एक ही तुहर में उक्त वाक्य को एक ही बार कहने पर जिसमें विवाह समाप्त करने की अनिवार्य इच्छा प्रष्ट की गयी हो (जमे म तुम्हें अनिवार्य आधार पर तलाक देता हूँ) तलाक हो जाता है।

इस प्रकार प्रथम दो प्रकार (अहसन और हसन) के तलाक के अन्तर्गत दोनों ही पक्षों में समझौते के अवसर होते हैं लेकिन तीसरे में नहीं। तलाक-अहसन को अधिक मान्यता प्राप्त है।

हिन्दू व मुस्लिम विवाह में अन्तर (Difference between Hindu and Muslim Marriages)

हिन्दू और मुस्लिम विवाहों में निम्नलिखित चार आधारों पर भेद किया जा सकता है (i) विवाह के उद्देश्य और आदर्शों के आधार पर (ii) विवाह व्यवस्था के स्वरूप के आधार पर (iii) विवाह की प्रकृति के आधार पर, और (iv) विवाह सम्बन्धों के आधार पर।

उद्देश्य और आदर्श

हिन्दू विवाह में धर्म व धार्मिक भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किन्तु मुस्लिम विवाह में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। हिन्दू विवाह दो धार्मिक उद्देश्यों से किया जाता है, पहला प्रत्येक हिन्दू का धार्मिक कर्तव्य है कि वह विवाह करे, दूसरा प्रत्येक हिन्दू को पुत्र प्राप्ति करनी चाहिए ताकि वह पितरों को पितृदान आदि कर सके। सभी धार्मिक क्रियाएँ सभी मान्य होती हैं जबकि पात-पत्नी मिताकर उन्हें सम्पन्न करे। हिन्दू विवाह आदर्शों के विरुद्ध मुस्लिम विवाह मात्र

एक समझौता (Contract) होता है जिससे यौन सम्बन्ध स्थापित हो सके और सन्तानोत्पत्ति हो सके।

विवाह व्यवस्था के स्वरूप

“प्रस्ताव रखना” और उसकी “स्यौकति” मुस्लिम विवाह की विशेषताएँ हैं। प्रस्ताव कन्या पक्ष से आता है और जिम बैठक में प्रस्ताव आता है, उसी में स्वीकार भी किया जाना चाहिए और इसमें दो साक्षियों (Witnesses) का होना भी आवश्यक होता है। हिन्दुओं में ऐसा रिवाज नहीं है। मुस्लिम इस बात पर जोर देते हैं कि क्या व्यक्ति में सविदा करने की सामर्थ्य है परन्तु हिन्दू इस प्रकार के सामर्थ्य में विश्वास नहीं करते। मुस्लिम लोग मेहर की प्रथा का पालन करते हैं जबकि हिन्दुओं में मेहर जैसी प्रथा नहीं होती है। मुसलमान बहुपत्नी-विवाह (Polygamy) में विश्वास करते हैं, लेकिन हिन्दू ऐसी प्रथा का तिरस्कार करते हैं। जीवन-साथी के चुनाव के लिए मुसलमान लोग वरीयता (Preferential) व्यवस्था मानते हैं जबकि हिन्दुओं में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मुसलमानों की तरह हिन्दू लोग “फासिद” या “यातिल” विवाह में भी विश्वास नहीं करते।

विवाह की प्रकृति

मुसलमान आस्थाई विवाह “मुताह” को मानते हैं, लेकिन हिन्दू नहीं मानते। हिन्दू विवाह में समझौते के लिए “इद्दत” को नहीं मानते। अन्तिम, हिन्दू लोग विधवा विवाह को हेयदृष्टि से देखने रहे हैं, जबकि मुसलमान लोग विधवा विवाह में विश्वास रखते हैं।

विवाह सम्बन्ध

हिन्दुओं में विवाह-विच्छेद केवल मृत्यु के बाद ही सम्भव है, लेकिन मुसलमानों में पुरुष के उन्माद पर विवाह विच्छेद हो जाता है। मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना भी तलाक दे सकता है, लेकिन हिन्दू लोग न्यायालय के माध्यम में ही विवाह विच्छेद कर सकते हैं।

सामाजिक विधान में परिवर्तन की आवश्यकता

मुसलमानों ने, विशेष रूप से शिक्षित मुसलमानों ने, यह अनुभव किया है कि विवाह के सम्बन्ध में सामाजिक कानून व प्रचलित धार्मिक नियमों में विविध कारणों से परिवर्तन होने चाहिए — (i) पुराने नियम आज की औद्योगिक सभ्यता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, (ii) शिक्षा ने मनुष्य के विचारों में विस्तार किया है और ये सामाजिक प्रथाओं को अधिक आधुनिक बनाना चाहते हैं, (iii) अन्य सभ्यताओं के सम्पर्क में आने से मुसलमानों ने विवाह के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यवहार में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, (iv) स्त्रियों को अपनी स्थिति एवं अधिकारों

का आभास होने लगा है, अतः वे पुरुष के बराबर के अधिकार चाहती हैं (v) कुरान के तथ्यों को पुनः व्याख्या की आवश्यकता है, ताकि उन्हें जन आकाशाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

दूसरी ओर परम्परागत विचारधारा भी है जो कि कुरान की व्याख्या में हस्तक्षेप पसन्द नहीं करती है। यह सुधार का विरोध करती है। परन्तु, शिक्षित वर्ग इस्लामिक विश्वासों एवं परम्पराओं में पुनर्विचार का पक्षधर है। आधुनिक विचारों के लोग रूढ़िवादी विचारों वाले अशिक्षित लोगों को समझाने का प्रयत्न करते रहे हैं कि उनकी सामाजिक रूढ़िवादिता (Social Conservatism) कुरान की शिक्षा के विपरीत है।

ईसाई विवाह (Christian Marriage)

स्तरीकरण (Stratification)

जिस प्रकार हिन्दू अनेक जातियों में तथा मुसलमान शिया और सुन्नियो में विभाजित हैं उसी प्रकार ईसाइयों में भी स्तरीकरण मिलता है। वे दो समूहों में विभाजित हैं—कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट। कैथोलिक लेटिन कैथोलिक तथा सीरियन कैथोलिक में उप विभाजित हैं। प्रत्येक समूह और उप समूह अन्तर्विवाही (Endogamous) होता है। कैथोलिक लोग प्रोटेस्टेन्ट में विवाह नहीं करते तथा लेटिन कैथोलिक सीरियन कैथोलिक समूह में विवाह नहीं करते। ईसाइयों में उक्त सामाजिक स्तरीकरण की पृष्ठभूमि में ईसाई विवाह का विश्लेषण किया जा सकता है और हिन्दू व मुस्लिम से तुलना भी।

उद्देश्य (Objectives)

व्यवहारिक रूप से हिन्दू, मुस्लिम व ईसाई विवाहों का एक उद्देश्य तो सामान्य (Common) है—यौन सम्बन्धों को सामाजिक मान्यता प्रदान करना तथा सन्तान उत्पन्न करना। किन्तु हिन्दुओं में विवाह धार्मिक भावनाओं (Sentiments) पर आधारित है, मुस्लिम विवाह में इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। ईसाई विवाह में धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ईसाई सोचते हैं कि विवाह का मानवीय जीवन सम्बन्धी ईश्वर के उद्देश्य (God's Purpose) में एक विशेष स्थान है। ईसाई समाज में यौन समागम एक आवश्यक बुराई नहीं समझी जाती और न इसे सन्तानोत्पत्ति के लिए एक साधन माना जाता है। ईसाइयों की मान्यता है कि विवाह ईश्वर की इच्छा से ही सम्पन्न होता है। विवाह के बाद स्त्री-पुरुष एक-दूसरे में समा जाते हैं। अतः विवाह उनमें न केवल जैविकीय सम्बन्ध परन्तु मानसिक और धार्मिक सम्बन्ध भी स्थापित करता है। ईसाई विश्वास के अनुसार विवाह के तीन उद्देश्य प्रमुख हैं, सन्तान उत्पत्ति बिना विवाह के यौन सम्बन्धों से संरक्षण और पारस्परिक सहयोग व सान्त्वना। इन उद्देश्यों के आधार पर ईसाई विवाह को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है

“एक पुरुष और स्त्री के बीच यौन सम्बन्ध, पारस्परिक माहचर्य व परिवार की स्थापना के लिए एक अनुबंध है, जो सामान्यतः पूरे जीवन के लिए होता है।

जीवन-साथी का चुनाव व वैवाहिक समकार (Mate Selection and Marriage Rituals)

ईसाई समाज में हिन्दुओं की तरह जीवन साथी का चुनाव दो प्रकार से होता है: यन्त्रों द्वारा मध्य चुनाव व माता-पिता द्वारा चुनाव। परन्तु 10 में से 9 प्रकरणों में चुनाव माता-पिता के द्वारा ही होता है। जीवन साथी के चुनाव में व्यक्ति सम्बन्धों को दूर रखा जाता है तथा सामाजिक स्थिति परिवार की स्थिति जितना चरित्र एवं स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार समरक्तता (Consanguinity) व विवाह सम्बन्धी (Affinity) प्रतिबन्धों के मध्य में ईसाई व हिन्दू विवाह में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। मुमत्तमानों को भाँति विवाह में वर्गीय व्यक्ति (Preferred Person) का चुनाव नहीं होता है।

जीवन-साथी के चुनाव के पश्चात् मगाई (Hetrothal) की रस्म निभाई जाती है। माता-पिता अपनी सम्पत्ति पादरी को बना दत्त है जिसे पादरी पच्चे तक पहुँचाता है। यह रस्म लड़की के घर ही होती है। लड़का लड़की को अगूठी पहनाता है तथा लड़की भी अक्सर लड़के को अगूठी पहनाती है। मगाई के बाद दोनों ही पक्षों को कुछ औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं, जैसे, गिरजे की सदस्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, चरित्र प्रमाण-पत्र देना, तथा विवाह की निश्चित तिथि के तीन मसाह पूर्व चर्च में विवाह हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना। चर्च का पादरी इसके पश्चात् विवाह के विलुप्त लिखित आपत्ति मागता है। एक निश्चित अवधि में कोई आपत्ति न आने पर पादरी विवाह की तिथि निश्चित कर देता है। कन्या जिस गिरजे की सदस्य होती है, उसी में विवाह सम्पन्न होता है। पादरी वर व कन्या दोनों से पूछता है कि क्या वे एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और जब वे अपनी सहमति दे देते हैं, तब पादरी गवाहों के भ्रमक्ष दम्पती को यह घोषित करने को कहता है यह विवाह सम्पन्न करता है, “मे (नाम) ईश्वर की उपस्थिति में तथा प्रभु यीशु के नाम पर तुम को (नाम) वैधानिक पति/पत्नी स्वीकार करता/करती हूँ”।

विशेषताएँ (Features)

ईसाई एक पत्नी-विवाह (Monogamy) को आदर्श मानते हैं तथा बहुपत्नी-विवाह निषेधित है। 1872 का भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम जिसमें 1891, 1903, 1911, 1920 तथा 1928 में संशोधन किये गये थे, ईसाई विवाह के सभी पक्षों पर प्रकाश डालता है, जैसे, विवाह कानून सम्पादित करेगा, किम स्थान पर (यानि चर्च में) सम्पन्न होगा, किस समय सम्पन्न होगा (6 बजे प्रातः में सायं 7 बजे तक), विवाह के समय वर व यशु

की कम से कम आयु क्या हो और वे शर्तें जिनके अन्तर्गत विवाह सम्पन्न होना है (विवाह के समय दोनों पक्षों के जीवित प्रेम साथी नहीं होने चाहिए)।

ईसाई विवाह-विच्छेद को भी मानते हैं यद्यपि चर्च इसकी अनुमति नहीं देता। सन् 1869 के भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम द्वारा भारतीय ईसाइयों को विवाह-विच्छेद की वैधानिक अनुमति प्राप्त है। इस अधिनियम में विवाह-विच्छेद विवाह को अवैध घोषित करना न्यायिक पृथक्करण सुरक्षा आदेश तथा विवाह सम्बन्धी अधिकार को पुनः स्थापना शामिल है।

विवाह को निम्नलिखित आधारों पर अवैध घोषित किया जा सकता है— पति-पत्नी के बीच निकट का रक्त सम्बन्ध पति नपुंसक हो साथी के पागल होने पर और पति के दूसरी शादी करने पर। पति के क्रूर तथा व्यवहारी होने पर न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation) भी लिया जा सकता है।

ईसाइयों में मेहर या दहेज की प्रथा नहीं है। विधवा विवाह न केवल मान्य है, बल्कि उसको पोत्साहन भी दिया जाता है।

अन्त में कहा जा सकता है कि ईसाई विवाह हिन्दू विवाह की भाँति पवित्र बन्धन (Sacrament) नहीं है। यह स्त्री और पुरुष के बीच एक समझौता है जिसमें यौन सम्बन्धों पर कम किन्तु आपसी सहयोग तथा सहायता पर अधिक बल दिया जाता है।

16

नातेदारी

(Kinship)

नातेदारी क्या है (What is Kinship)

प्रत्येक समाज में पुरुष अपने जीवन में किसी न किसी समय एक पति, एक पिता (अगर वह अधिवाहित रहने का निश्चय न कर चुका हो) एक पुत्र व भाई की भूमिका निभाता करता है और एक स्त्री एक पत्नी, एक माँ (अगर उसने अधिवाहित रहने का निश्चय न किया हो), एक पुत्री तथा एक बहन की भूमिका का निर्वाह करती है। लेकिन कुछ निषेध (Incest Taboos) के कारण एक व्यक्ति एक ही एकाकी परिवार में, पुत्र और भाई, पिता और पति की भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक महिला जिस एकाकी परिवार में पुत्री व बहन है, उसी में माँ और पत्नी की भूमिका नहीं निभा सकती। इसलिए प्रत्येक वयस्क व्यक्ति दो एकाकी परिवारों में सम्मिलित होता है— वह परिवार जो 'जनक परिवार' (Family of Orientation) है जिसमें वह जन्मा व उमका पालन हुआ है तथा वह परिवार जो 'जनन परिवार' (Family of Procreation) है, जिसकी स्थापना वह विवाह द्वारा स्वयं करता है। इन दो एकाकी परिवारों की व्यक्तिगत सदस्यता ही नातेदारी व्यवस्था का उदय करती है। इस तथ्य के प्रकार में कि व्यक्ति दो एकाकी परिवारों में सम्मिलित होता है, प्रत्येक व्यक्ति जनक परिवार तथा जनन परिवार के सदस्यों के बीच की कड़ी घनाए रखता है। इस प्रकार के बन्धन व्यक्तियों को एक-दूसरे के साथ नातेदारी बन्धनों में बाँधते हैं।

नातेदारी की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है — “वह सामाजिक सम्बन्ध जो पारिवारिक सम्बद्धता (Family Relatedness) पर आधारित हो” (थियोडोरसन और थियोडोरसन, 1969 : 221)। सम्बन्धों की प्रकृति, चाहे वह समरक्तक (Consanguineal) (यानी कि खून के बन्धनों पर आधारित) या विवाहमूलक (Affinal) (यानी कि विवाह पर आधारित) नातेदारी हो, ही व्यक्तियों के अधिकारों व कर्तव्यों का निर्धारण करती है। ‘नातेदारी समूह’ (Kin Group) वह समूह है ‘जो रक्त या विवाह बन्धनों से बँधा हो। परिवार के अतिरिक्त अधिकतर नातेदार समूह रक्तमूलक होते हैं। ‘नातेदारी व्यवस्था’ को इस प्रकार बताया जा सकता है — “प्रस्थिति एवं भूमिकाओं की एक प्रधानगुत व्यवस्था जो उन लोगों के व्यवहार को संचालित करती है जो एक दूसरे से या तो विवाह के आधार पर या एक सामान्य पूर्वज की सन्तान होने के नाते सम्बद्ध होते हैं” (थियोडोरसन वही . 221)। इसे हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं: “सम्बन्धों की ऐसी संरचनात्मक व्यवस्था जिसे नातेदार (स्यजन) एक-दूसरे से बड़े जटिल अन्तः, गठबन्धनों से घेरे हो” (मरडॉक, 1949 . 93)। सरल शब्दों में रक्त अथवा विवाह का ऐसा बंधन जो व्यक्तियों को एक समूह में बाधता है, नातेदारी कहलाता है।

नातेदारी वह संबंध होता है जो लोगों को वंशगत, विवाह अथवा दत्तक विधान के माध्यम से जोड़ता है। यद्यपि परिभाषा के अनुसार नातेदारी संबंध विवाह व परिवार में ही निहित होते हैं किन्तु वे इन संस्थाओं के दायरे से बाहर भी विस्तार से फैले होते हैं। सभी समाजों में परिवार शामिल होते हैं किन्तु नातेदारी के दायरे में किन्हे शामिल किया जाए— इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण इतिहास में भिन्नता पाई जाती है तथा आज भी यह भिन्न संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न है।

नातेदारी के प्रकार (Types of Kinship)

नातेदारी का आधार संबंध और सामाजिक अन्तःक्रिया है। नातेदारी दो प्रकार की होती है—

(अ) समरक्तीय नातेदारी (Consanguineous Kinship) — रक्त संबंधों को व्यक्त करने के लिए समरक्तता का प्रयोग किया जाता है। ये संबंध जो रक्त पर आधारित हैं समरक्तीय कहलाते हैं। माता-पिता व बच्चों के बीच तथा सहोदरों का संबंध समरक्तीय संबंध है। भाई-बहन, चाचा-ताऊ, भतीजा आदि समरक्तीय संबंध में आते हैं।

(ब) वैवाहिक नातेदारी (Affinal Kinship) — विवाह के बंधन पर आधारित

सबधों को घरायिक नातेदारी कहते हैं। विवाह से केवल धर या वधू के सबध नहीं होते, अपितु धर या कन्या के परिवार के अन्य सदस्यों से भी सबध स्थापित होते हैं जमे चहनाई, जीजा, साढ़ू, देवरानी जेठानी आदि। विवाह के कारण स्थापित होने वाले सबधों को व्यक्त करने के लिए विवाह सबध (Affinity) शब्द का प्रयोग किया जाता है।

नातेदारी श्रेणियाँ (Kinship Categories)

नातेदारी की चार प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं प्राथमिक (Primary) द्वितीयक (Secondary) तृतीयक (Tertiary) तथा दूरस्थ नातेदार (Distant)। प्राथमिक नातेदार वे हैं जिनका आधार कोई अन्य व्यक्ति नहीं है बल्कि स्व (I go) जनक तथा जनन परिवारों से सम्बद्ध है। इस प्रकार पिता माता धरन व भाई जनक परिवार में तथा जनन परिवार में पति पत्नी पुत्र और पुत्री व्यक्ति के प्राथमिक नातेदार हैं। व्यक्ति (स्व) के प्रत्येक प्राथमिक नातेदार का अपना प्राथमिक नातेदार होता है जो कि व्यक्ति (स्व) के द्वितीयक नातेदार होंगे, जैसे पिता का पिता पिता को माता माता का पिता माता का भाई, आदि। द्वितीयक नातेदार ११ प्रकार के होते हैं। द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक नातेदार तृतीयक नातेदार होंगे जैसे पिता के पिता के पिता, पिता के पिता का भाई, आदि। तृतीयक नातेदार १५१ प्रकार के होते हैं। अन्त में तृतीयक नातेदार के प्राथमिक नातेदार व्यक्ति (स्व) के दूरस्थ नातेदार होंगे, जैसे, पिता के पिता के पिता का पिता, पिता की माता के पिता के पिता आदि। इनको संख्या बहुत बड़ी होती है।

नातेदारी सम्बन्ध दो प्रकार से प्रकार्यात्मक (Functional) होता है: (i) यह नातेदार के बीच सभी सम्बन्धों के लक्षणों का वर्णन करता है (ii) यह व्यवहार का आदान-प्रदान यानी कि पारस्परिक व्यवहार निर्धारित करता है।

नातेदारी के नियम दो कार्य निष्पादित करते हैं। पहला वे समूहों का निर्माण करते हैं— नातेदारों के विशेष समूह। अतिरिक्त नियमों व सामाजिक परंपराओं का उपयोग करके बड़े नातेदारी समूह जैसे बड़े परिवार, धर तथा कुलों का निर्माण किया जाता है। नातेदारी का दूसरा प्रमुख कार्य है नातेदारों के बीच नातेदारी सबधों को नियंत्रित करना अर्थात् किसी विशेष नातेदार की उपस्थिति में एक नातेदार को कैसा व्यवहार करना चाहिये अथवा एक नातेदार दूसरे नातेदार का कितना ऋणी है।

नातेदारी एक प्रकार का सामाजिक जाल प्रदान करती है। समाज में लोग एक-दूसरे से वंशानुगत बंधनों तथा समान नातेदारी को सदस्यता से बंधे रहते हैं। यह वंश के सदस्यों एवं कुल के सदस्यों के बीच संबंधों की स्वीकार्य

भूमिका को परिभाषित करती है। इसके परिणामस्वरूप नातेदारी समाज के नियंत्रक के रूप में कार्य करती है।

नातेदारी भावात्मक संबंधों पर आधारित पारिवारिक व्यवस्था है। नातेदारी के बंधन व्यक्तिगत में विवाह अथवा वंशानुगत उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रस्थापित होते हैं। इनमें रक्त संबंध होता है। (माँ पिता भाई बहन पुत्र पुत्रिया आदि) नातेदारी विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करती है। यह लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करती है तथा बच्चा की देखभाल व पालन पोषण हेतु एक स्थाई व सुरक्षित नटवर्क प्रदान करती है।

नातेदारी लोगों के एक दूसरे के प्रति अधिकार व कर्तव्यों को परिभाषित करती है। यह सगे संबंधियों के बीच प्रजनन का रोकती है तथा स्वयं की अव्यवस्था के लिए में दृष्टिकोण मनन से बचाती है। यद्यपि नातेदारी प्राथमिक संबंधों के जाल का एक भाग हो सकती है। यह बच्चे को 'मैं' के स्थान पर 'हम' के अनुभव में परिचित करती है।

नातेदारी एक सामाजिक संबंध है जो सामयिक अथवा मान हुए रक्त संबंधों पर आधारित होती है। यद्यपि आज इसकी संभावना कम ही है कि नातेदार एक साथ पास पास रहें किन्तु उनमें आपस में संपर्क प्रायः बना रहता है। नातेदारी व्यवस्था तीन प्रकार की होती है—

सामाजिक जीवन के नियंत्रक के रूप में नातेदारी का महत्व निम्न बातों पर निर्भर करता है—

- 1 व्यक्ति अपने नातेदारों से किस सीमा तक घिरा रहता है।
- 2 नातेदारी व्यवहार के पैटर्न के विकास की मात्रा।
- 3 लोगों की भूमिकाएँ आपस के वैकल्पिक आधार के विकास की मात्रा।

अधिकार व कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले नियम—ये नियम कहा लागू होते हैं जहाँ एक नातेदार दूसरे नातेदार के प्रति उसकी सेवाओं व कर्तव्यों अथवा विशेषाधिकार के लिए आभासी होता है। यदि कोई नातेदार दूसरे नातेदार के यहाँ जाता है तो वह कुछ अपेक्षाएँ रखता है। नातेदार होने के नाते वह स्वयं को कुछ सुविधाओं का हकदार मानता है।

नातेदारी शब्दावली (Kinship Terminology)

पारम्परिक व्यवहार के एक भाग में, जो स्वयं के बीच प्रत्येक सम्बन्ध के लक्षणों का वर्णन करता है, शब्दों की एक इकाई पायी जाती है, अर्थात् वे शब्द पाये जाते हैं जिनसे एक स्वयं दूसरे को सम्बोधित करता है। कहीं तो सम्बोधन

मे व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत नाम से सम्बोधित किया जाता है, कहीं नातेदारी शब्द से, और कहीं उम शब्द से जिसे टाटलर ने 'टेक्नोन्यामी' (Teknonymy) कहा है, जो कि व्यक्तिगत और नातेदारी शब्द का मिश्रण है जैसे राम के पिता, आशा की माता, आदि।

मॉर्गन (Morgan) ने नातेदारी पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन कर इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है—

1. वर्गीकृत प्रणाली (Classificatory System) —इसमें विभिन्न सम्बन्धियों को एक ही श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है और सब के लिए समान शब्द प्रयोग में लाते हैं। इसके अन्तर्गत कुछ श्रेणियों को टाला जाता है जिसमें एक ही नातेदारी शब्द एक से अधिक नाते रिश्तेदारों के लिए प्रयोग किया जा सके। अल्फ्रेड क्रोबर (Alfred Kroeber) ने इसका छह श्रेणियाँ दी हैं। अकित शब्द का प्रयोग चाचा नाऊ मामा मौमा फूफा सभी संबंधियों के लिए किया जाता है। समधी, कजिन इन तीनों आदि वर्गीकृत शब्द हैं।

2. वर्णनात्मक प्रणाली (Descriptive System)—इसमें एक शब्द एक ही संबंधी का बोध कराता है। पिता माता, भाभी, देवर, भतीजा, भान्जा आदि शब्द एक निश्चित संबंध को प्रकट करते हैं।

सामान्यतः वर्णनात्मक एवं वर्गीकृत दोनों प्रणालियों का ही प्रयोग किया जाता है।

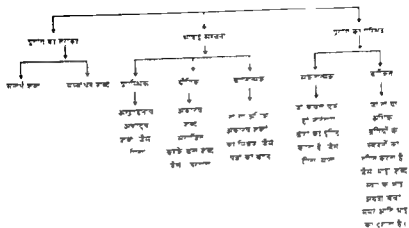
मरडॉक ने तीन आधारों पर नातेदारी शब्दों का वर्गीकरण किया है :—

(1) नातेदारी शब्दों के प्रयोग का तरीका (Mode of Use of Kinship Terms)

इसका उस नातेदारी शब्द से आशय है जो या तो प्रत्यक्ष सम्बोधन में (जिसे सम्बोधन शब्द कहा जाता है) या अप्रत्यक्ष सदर्थ में (जिसे सदर्थ शब्द कहा जाता है) उपयोग किया जाता है। कुछ लोग सम्बोधन (Address) और सदर्थ (Reference) के लिए पृथक् शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे 'पिता' (संदर्थ शब्द) और 'बाबा' (सम्बोधन शब्द) पिता के लिए, या 'माता' और 'अम्मा' माँ के लिए, लेकिन कुछ लोग व्याकरण का अन्तर करते हैं और कुछ कुछ भी अन्तर नहीं करते। 'सम्बोधन' के शब्दों में कई बार परस्पर व्याप्ति (Overlapping) व दोहरापन (Duplication) प्रदर्शित होता है, उदाहरणार्थ, अंग्रेजी भाषा में 'अंकल' शब्द का प्रयोग कई लोगों के लिए होता (जैसे पिता का भाई, माँ का भाई, पिता का बड़ा चचेरा भाई, तथा अन्य सभी वुजुर्गों के लिए)। इसी प्रकार 'भाई' शब्द का प्रयोग सगे भाई के लिए ही नहीं होता बल्कि

चचेरे, भभरे, मौसरे, फुफेरे भाइयो तथा अन्य कड़ लागा क लिए भी होता है।

नातेदारी शब्दों का वर्गीकरण

(2) नातेदारी शब्दों की भाषाई संरचना (Linguistic Structure of Kinship Terms)

इस आधार पर नामेदारी शब्दों को तीन प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है प्रारम्भिक (Elementary), व्युत्पन्न (Derivative) तथा वर्णनात्मक (Descriptive)। प्रारम्भिक शब्द वे हैं जिन्हें अन्य किसी शब्द में अग्रलिखित नहीं किया जा सकता जैसे अंग्रेजी शब्द 'फादर', 'नेप्सू', आदि या हिन्दी शब्द 'माता', 'पिता', 'काका', 'चाचा', 'ताऊ', बहन, आदि। व्युत्पन्न शब्द प्रारम्भिक शब्दों से मिलकर बन हैं जैसे अंग्रेजी में ग्रान्ड-फादर, मिस्टर-इन-ला या हिन्दी में 'पितामह', 'प्रपितामह', 'दुहित्र' 'माँमा', 'बहनौई', आदि। वर्णनात्मक शब्द वे या अधिक प्रारम्भिक शब्दों को जोड़कर विशेष रिश्तेदार को संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जैसे अंग्रेजी में वाइफ्स सिस्टर (Wife's Sister), मिस्टरस् हम्बन्ड (Sister = Husband) या हिन्दी में 'भ्रातृ जया', 'आर्यपुत्र', 'माँमेरी बहन' फुफेरा भाई आदि।

(3) नातेदार शब्दों के प्रयोग का परिक्षेत्र (Range of Application of Kinship Terms)

Terms)
इस आधार पर नातेदारी शब्द में अन्तर 'मकेतान्मक' या 'पृथक्कृत' (isolative) शब्दों का प्रयोग एक ही स्थिति के लिए प्रयोग होता है जिसका निर्धारण, पंथी लिंग

कि एक समूह के सदस्य के रूप में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारी नातेदारी सम्बन्ध हर व्यक्ति और हर गांव को गांवों के सामाजिक जाल (Network) में समाकलन (Integrate) करने में सहायता करते हैं जो ग्रामीण जीवन के बहुत से पहलुओं को प्रभावित करता है।

नातेदार की रीतियाँ (Kinship Usage)

विभिन्न संबंधों के व्यवहार को नियमित करने की कुछ रीतियाँ हैं, इन्हें नातेदारी रीतियाँ कहा जाता है। इनमें से प्रमुख हैं—

1. **परिहार (Avoidance)**—परिहार के नियम प्रायः मिश्रित लैंगिक संबंधों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए एक महिला और समुर के बीच संबंध वर्जित हैं। हिन्दू परिवारों में बहू समुर के बीच पदा-प्रथा परिहार रीति का सूचक है। इसका एक उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण भी है।
2. **परिहास के संबंध (Joking Relationship)**—परिहास संबंध वे संबंध नहीं होते जिनमें परिहास किया जाता है बल्कि इन संबंधों में परिहास करना आवश्यक होता है। इन संबंधों को आपस में एक-दूसरे के साथ मजाक करने या तग करने की अनुमति होती है। भारतीय समाज में देवर-भाभी, जीजा-साली आदि परिहास संबंध हैं। त्यौहार, विवाहांतगव आदि के समय परिहास संबंध मुखरित हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाये रखने में इनका महत्व है।
3. **पितृश्रवलेय (Amatole)**—इस रीति में माता की अपेक्षा पिता की बहन युआ को अधिक महत्व दिया जाता है। हिन्दुओं में कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिन्हें युआ को सम्पन्न करना होता है।
4. **मातुलेय (Avanculate)**—इस रीति में मामा को भान्जों और भान्जियों के जीवन में विशेष स्थान मिलता है। यहाँ तक कि मामा के दायित्व पिता से अधिक होते हैं। मातृ-सत्तात्मक परिवार में मामा अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भाजे को बनाता है।
5. **सह प्रसविता (Cuvade)**—कुछ आदिम जातियों जैसे खाली, टोडा आदि में यह विचित्र रीति प्रचलित है। जब पत्नी प्रसव के समय कष्ट उठाती है तो पति भी पत्नी के समान ही व्यवहार करता है और उन सभी वर्जनाओं का पालन करता है जो उसकी पत्नी करती है। इस प्रकार के संबंधों का आधार महानुभूति है।

व्यवहार व आचरण निर्धारित करने की उपर्युक्त रीतियों के अलावा सम्मान (Respect) की रीति का पालन किया जाता है। सम्मान की रीति सामाजिक

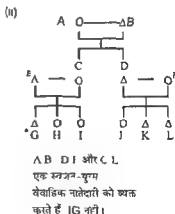
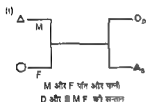
असमानता की कर्मकाण्डी अभिव्यक्ति है। निम्न सस्थिति का व्यक्ति उच्च सस्थिति के व्यक्ति को सम्मान देता है। सम्मान की रीति वर्तमान सत्ता सम्बन्धों को परिलक्षित करती है।

नातेदारी के आरेख

नातेदारी के आरेख हेतु उल्लेखनीय प्रतीक निम्नानुसार हैं—

- 1 पुरुष के लिए प्रतीक Δ
- 2 महिला के लिए प्रतीक \bigcirc
- 3 मृत पुरुष अथवा मृत महिला के लिए प्रतीक \blacktriangle और \bullet
- 4 भाई-भाई, बहन-भाई अथवा बहन-बहन के लिए प्रतीक [
- 5 विवाह सम्बन्ध, पति-पत्नी के लिए प्रतीक]
- 6 वंश (Descent) अथवा पीढ़ी-माता-पिता एवं सन्तान के बीच सम्बन्ध का प्रतीक क्षैतिज रेखा (Horizontal line) है।

उदाहरण

उत्तरी व मध्य भारत में नातेदारी के लक्षण (Features of Kinship in North and Central India)

उत्तरी क्षेत्र में नातेदारी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं — (1) सन्दर्भित व्यक्ति (Ego) से छोटे (Junior) नातेदारों को उनके निजी नाम से सम्बोधित किया जाता है और उस व्यक्ति से वरिष्ठ नातेदारों को नातेदारी शब्दों से। (2) आरोही (Ascending)

और अवरोही (Descending) पीढ़ियों के सभी व्यक्तियों की भातृत्व समूह भाई-बहन के व्यक्तियों के समान तथा भाई-बहन के बच्चा को स्वयं के बच्चों के समान समझा जाता है। (3) पीढ़ियों की एकता के सिद्धान्त को माना है (जैसे पितामह व प्रपितामह को पिता जमा सम्मान दिया जाता है। (4) एक ही पीढ़ी में चुजुर्ग और बच्चों में स्पष्ट भेद किया जाता है। (5) तीन पीढ़ियों के सदस्यों का व्यवहार और उनके कर्तव्य शब्दों में नियमित किए जाते हैं। (6) सम्पूर्ण मूल के कुछ प्राचीन नातेदारी शब्दों को नवीन शब्दों में बदल दिया गया है, जैसे 'पितामह' के स्थान पर पिता। बड़ों को सम्मानजनक समय 'जी' प्रत्यय जोड़ दिया जाता है जैसे चाचाजी 'ताऊजी', आदि। बगल में जी के स्थान पर मांसाय जोड़ा जाता है। (7) सगे और नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह की अनुमति नहीं होती। (8) विवाह के बाद कन्या में यह आशा नहीं की जानी कि वह अपने समुगल बालों में श्वसत्र हो, लेकिन जब वह माँ बन जाती है, तब उस पर ये प्रतिबन्ध कम हो जाते हैं और उसे सती एवं आदर का स्थान प्राप्त होता जाता है। (9) परिवार की संरचना इतनी सुगठित होती है कि बच्चे भाना-पिना व दादा-दादी या तो साथ ही रहते हैं या उनके प्रति सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भली-भाँति किया जाता है। (10) समुक्त परिवार या परिवार के निकटतम व घनिष्ठ रिश्ता का प्रतिनिधित्व है, के अलावा नातेदारों का एक बड़ा समूह भी होता है जो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नातेदार उसके पिता या माता नातेदारी के प्रतिनिधि होते हैं तथा समय और आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता करते हैं।

भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में नातेदारी संगठन के प्रमुख लक्षण उत्तरी क्षेत्र की नातेदारी से अधिक भिन्न नहीं है। उनके (मध्यवर्ती क्षेत्र के) प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं — (1) प्रत्येक क्षेत्र विवाह सम्बन्धी उन्हीं रीतियों व प्रचलनों को मानता है जिनका उत्तर क्षेत्र में पालन किया जाता है, अर्थात् विवाह में समरक्तिय सम्बन्ध (Consanguinity) का विशेष ध्यान रहता है। (2) अनेक जातियाँ बहिर्विवाही गोत्रों में बँटी हुई हैं। कुछ जातियों में बहिर्विवाही गोत्र अनुलोमीय भोषण (Hypergameous hierarchy) में क्रमबद्ध रहते हैं। (3) नातेदारी शब्दावली विविध नातेदारों के बीच निकटता एवं अल्लोमीयता दर्शाती है। यह सम्बन्ध 'न्योता-भेंट' रिवाज से संचालित होते हैं, जिनके अनुसार जितना रुपया नकद लिया जाता है उतना ही नकद लौटाकर भेंट में दिया भी जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। (4) गुजरात में मंगेरे भाई-बहनों तथा देवर के साथ विवाह (Levirate) कुछ जातियों में प्रचलित है। (5) गुजरात में आवधिक विवाह (Periodic Marriage) प्रथा ने बाल-विवाह एवं बेमेल विवाहों को प्रोत्साहन दिया है, परन्तु ऐसे विवाह आधुनिक भारत में भी मिलते हैं। (6) महाराष्ट्र में उत्तरी व दक्षिणी

दोनों क्षेत्रों का प्रभाव नातेदारी सम्बन्धों में दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ मराठों का गोत्र सगठन राजपूतों के गोत्र सगठन की भाँति है। यद्यपि इनके गोत्र मकेन्द्रीय समूहों (Concentric Circles) में क्रमबद्ध होते हैं जबकि राजपूतों के (गोत्र) एक सीढ़ी (Ladder) के रूप में क्रमबद्ध होते हैं। गोत्रों को खण्डों (Divisions) में बाँट लिया जाता है और प्रत्येक को उनकी मूल्य के आधार पर एक नाम दिया जाता है, जैसे पचकुली, मलकुली आदि। इन गोत्रों को अनुलोम विवाह क्रम (Hypergameous Order) में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे ऊँचा पचकुली फिर सतकुली आदि। पचकुली अपने में हो विवाह कर सकते हैं या फिर सतकुली की लड़की ले सकते हैं लेकिन अपनी लड़की पचकुली के बाहर नहीं दे सकन। (7) मध्यवर्ती क्षेत्र में कुछ जातियाँ जैसे मराठा और कुनबी वधू-मूल्य (Bride-Price) का भी लेन-देन करती हैं, यद्यपि दहेज प्रथा भी उनमें प्रचलित है। (8) यद्यपि महाराष्ट्र में परिवार व्यवस्था पितृवशीय तथा पितृस्थानीय (Patrilocal) है लेकिन उत्तरी क्षेत्रों का प्रथा के विपरीत जहाँ पत्नी गौन के बाद स्थाई रूप में पति के घर रहती है और अपने पिता के घर कभी-कभी ही जाती है, मराठा जैसी जातियों में वह (पत्नी) अपने पिता के घर बार-बार आती जाती रहती है। एक बार वह पिता के घर चली जाये तो उसे पति के घर वापस लाना कठिन होता है। नातेदारी सम्बन्धों पर दक्षिण क्षेत्र का प्रभाव इससे स्पष्ट हो जाता है। (9) यद्यपि नातेदारी शब्दावली अधिकतर उत्तरी है किन्तु कुछ शब्द द्रविड क्षेत्र में भी लिए गए हैं जैसे भाई के लिए 'दादा' शब्द के साथ 'अन्ना' और 'नाना' या फिर बहन के लिए 'अक्का' 'ताई' और 'माई' शब्दों का प्रयोग। (10) राजस्थान और मध्यप्रदेश की जनजातियाँ में नातेदारी व्यवस्था हिन्दुओं से कुछ भिन्न है। यह अन्तर नातेदारी शब्दावली में विवाह नियमों में उत्तराधिकार व्यवस्था में तथा गोत्र दायित्वों में निहित है।

अतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि नातेदारी सगठन उत्तरी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में लगभग एक सा है फिर भी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले क्षेत्रों में परिवर्तन मिलता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य को सांस्कृतिक उधार-ग्रहण (Borrowings) तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों का क्षेत्र कहा जा सकता है (फर्बे, 1953 174)।

दक्षिण भारत में नातेदारी संरचना (Kinship Structure in South India)
दक्षिण क्षेत्र नातेदारी व्यवस्था का जटिल स्वरूप प्रस्तुत करता है। यद्यपि पितृवशीय व पितृस्थानीय परिवार प्रारूप अधिकतर जातियों और समुदायों में प्रचल (Dominant) हैं (जैसे नम्बूदरि) फिर भी जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण भाग वे भी हैं जो मातृवशीय तथा मातृस्थानीय हैं (जैसे नायर), और पर्याप्त संख्या में ऐसे भी जो पितृवशीय तथा मातृवशीय दोनों के लक्षण दर्शाते हैं (जैसे टोडा)। इसी प्रकार कुछ जातियाँ व जनजातियाँ हैं जो केवल बहुपत्नी प्रथा मानती हैं (जैसे नम्बूदरि) और कुछ ऐसी

हैं जो केवल बहुपति प्रथा मानती हैं (जैसे अगारी, नायर), और फिर कुछ ऐसी भी हैं जो बहुपति तथा बहुपत्नी दोनों का पालन करती हैं (जैसे टोडा)। उनके अतिरिक्त बहुपति-पितृवशीय (जैसे असारी) तथा बहुपति-मातृवशीय समूह भी हैं (जैसे तियान, नायर)। बहुपत्नी पितृवशीय समूह तो हैं (जैसे नम्बूदरो) परन्तु बहु पत्नी मातृवशीय समूह नहीं हैं। इसी तरह, पितृवशीय समूहों का परिवार भी है तो मातृवशीय समूहों का परिवार भी है। यह सभी दक्षिणी क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था में विविधता दर्शाते हैं।

गोत्र संगठन एवं विवाह नियम (Clan Organisation and Marriage Rules)
एक जाति के विभिन्न गोत्र (Clans) कैसे संगठित होते हैं और उनमें विवाह-दायित्व सम्बन्धी नियम क्या हैं?

- (1) प्रत्येक गोत्र (कई परिवारों से मिलकर बना हुआ) का एक नाम होता है, जो किसी पशु, पौधे, या अन्य किसी वस्तु के नाम पर आधारित होता है।
- (2) व्यक्ति अपने गोत्र को छोड़कर किसी भी अन्य गोत्र से जीवन-साथी का चुनाव कर सकता है। यह वरण केवल मैट्रान्तिक मात्र है क्योंकि पुत्रियों के 'आदान-प्रदान' (Exchange) का नियम इसमें रखावट डालता है।
- (3) विवाह में न केवल गोत्र में बाहर विवाह करने का नियम है, बल्कि परिवारों द्वारा पुत्रियों के आदान-प्रदान का नियम भी है।
- (4) पुत्रियों के आदान-प्रदान के विवाह-नियम के कारण बहुत से नातेदारी शब्द सामान्य व समान होते हैं, जैसे जो शब्द 'नन्द' के के लिए प्रयोग होता है वह 'भाभी' के लिए भी होता है, जो 'साले' के लिए होता है वह 'यहनोई' के लिए भी होता है, और जो 'मसुर' के लिए होता है वह 'भाभी के पिता' के लिए भी होता है।
- (5) दो यहनों के बच्चों के (Maternal Parallel Cousins) बीच विवाह की अनुमति नहीं है।
- (6) साली (पत्नी की छोटी बहन) के साथ विवाह का प्रचलन है। दो यहनों का विवाह एक परिवार के दो भाइयों से भी हो सकता है।
- (7) दक्षिण में अधिमान्य वरण (Preferential Mating) की प्रथा है। अनेक जातियों में प्रथम वरीयता बड़ी बहन की पुत्री को, दूसरी वरीयता पिता की बहन की पुत्री को तथा तृतीय वरीयता माँ के भाई की पुत्री को दी जाती है।

फिर भी, जो समूह उत्तर भारत के या पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आए हैं, वे विलिंग सहोदरज मतति विवाह (Cross Cousin Marriage), विशेष रूप से चाचा-भतीजी विवाह को, पुरानी प्रथा व शर्म की बात मानते हैं।

- (8) विवाह के निषेध (Taboos) इस प्रकार हैं — व्यक्ति अपनी छोटी बहन की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, विधवा अपने पति के छोटे या बड़े भाई से विवाह नहीं कर सकती तथा पुरुष अपनी माता की बहन की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता।
- (9) विवाह वास्तविक आयु में अन्तर के आधार पर होता है, न कि पीढ़ी विभाजन के सिद्धान्त के आधार पर जैसा कि उत्तर भारत में पाया जाता है।
- (10) विवाह नातेदारी समूह के विस्तार के लिए तय नहीं किया जाता, यत्कि प्रत्येक विवाह पहले से ही प्रचलित बन्धनों को और अधिक मजबूत बनाता है, और वे लोग अधिक निकट आ जाते हैं जो पहले से ही नातेदार थे।
- (11) लड़की को उस व्यक्ति से विवाह करना होता है जो उसके समूह से वरिष्ठ समूह का सदस्य हो। वह अपने माता-पिता से कम आयु वाले समूह के सदस्य अथवा बड़े विलिंग सहोदरज (Cross Cousin) से भी विवाह कर सकती है।
- (12) प्रस्थिति (Status) तथा भावनाओं की द्विभाजकता (Dichotomy) जो कि उत्तर भारत में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों जैसे, 'कन्या' (अविवाहित लड़की), 'बहू' (विवाहित लड़की), 'पौहर' (माँ का घर), और 'ससुराल' (पति का घर) से प्रकट होती है दक्षिण में बिल्कुल नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह लड़की विवाह के बाद घर में अजनबी की तरह प्रवेश नहीं करती। लड़की का पति उसकी माँ के भाई का लड़का अर्थात् मामा का लड़का या इसी प्रकार का अन्य निकट का रिश्तेदार हो सकता है। इस प्रकार दक्षिण में विवाह का अर्थ लड़की का पिता के घर से पृथक होने का प्रतीक नहीं होता। लड़की अपनी ससुराल में आजादी से घूम फिर सकती है।

उत्तर व दक्षिण में नातेदारी प्रथा की तुलना (Comparison of Kinship System of North and South India)

- (1) दक्षिण क्षेत्र के परिवार में उत्तरी क्षेत्र के परिवारों की भाँति जन्म के परिवार (जनक परिवार या Family of Orientation) तथा विवाह के परिवार (जनन परिवार या Family of Procreation) में स्पष्ट अन्तर नहीं होता है। उत्तर में जन्म के परिवार का कोई भी सदस्य (यानी कि माता, पिता, भाई बहन) अपने विवाह के परिवार का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन दक्षिण में यह सम्भव है।
- (2) उत्तर में नातेदारी का प्रत्येक शब्द स्पष्ट दर्शाता है कि सन्दर्भित व्यक्ति रक्त सम्बन्धी है या विवाहमूलक नातेदार, लेकिन दक्षिण में ऐसा नहीं है।

- (3) दक्षिण में सन्दर्भित व्यक्ति (Ego) के कुछ नातेदार ऐसे होते हैं जो उसके केवल रक्त-सम्बन्धी होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि विवाहमूलक तथा रक्त-सम्बन्धी दोनों होते हैं।
- (4) दक्षिण में नातेदारी का संगठन आयु श्रेणी के अनुसार दो समूहों में क्रमबद्ध किया जाता है, उत्तर में नातेदारी (स्यजनो) का संगठन रिश्ते की प्रकृति के अनुसार होता है।
- (5) दक्षिण में नातेदारी संगठन साम्प्रतिक आयु के अन्तर पर निर्भर होता है, जबकि उत्तर में यह पीढ़ी विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित होता है।
- (6) दक्षिण में विवाहित लड़कियों के लिए व्यवहार के कोई विशेष मानदण्ड नहीं होते, जबकि उत्तर में उन पर अनेक बन्धन होते हैं।
- (7) दक्षिण में विवाह स्त्री के लिए पिता के घर में पृथक्ता का प्रतीक नहीं होता, जबकि उत्तर में स्त्री कभी-कभी ही पिता के घर आती है।
- (8) उत्तर में विवाह नातेदारी समूह के विस्तार का एक साधन है जबकि दक्षिण में विवाह मौजूदा बन्धनों को और अधिक मजबूत बनाता है।

पूर्वी भारत में नातेदारी संगठन (Kinship Organisation in Eastern India)

पूर्वी भारत (बंगाल, बिहार, असम व उड़ीसा के भाग सहित) में हिन्दुओं की अपेक्षा जनजातियों की संख्या अधिक है। प्रमुख जनजातियाँ इस प्रकार हैं : खासी, बिरहोर, हो, मुण्डा, तथा उराव। यहाँ नातेदारी संगठन का कोई स्वरूप नहीं है। मुण्डारी भाषा बोलने वाले लोगों के परिवार पितृवशीय या पितृस्थानीय होते हैं। इस क्षेत्र में समुक्त परिवार बिरले ही होते हैं। विलिंग सहोदरज विवाह (Cross Cousin Marriage) कभी-कभी होते हैं, यद्यपि वधू-मूल्य सामान्य बात है। महिला को 'द्वैध' (Dual) शब्द से सम्बोधित (Address) किया जाता है, (तुम दो), द्वैध शब्द का अर्थ (बह दो) होता है तथा यह स्वयं द्वैध में बोलती है (मैं दो)। नातेदारी 'द्रविड़' व 'संस्कृत' दोनों से लिये गये हैं। 'खासी' और 'गारो' में (नायके की भौति) मातृवंशीय समुक्त परिवार मिलते हैं। विवाह के बाद व्यक्ति अपने माता-पिता के साथ शायद ही कभी रहता है, वह अपना पृथक् घर स्थापित करता है।

सारांश (Resume)

नातेदारी व्यवस्था समाज की संगठित तथा व्यवस्थित रखने की एक सशक्त प्रथा है।

भारत में नातेदारी व्यवस्था पर भाषा तथा जाति का प्रभाव पड़ा है। जीवनयापन एवं प्रस्थिति की प्रतिस्पर्धा में फामे इम युग में व्यक्ति को मित्रों के रूप में नातेदारों की आवश्यकता है। जाति व भाषाई समूह कभी-कभी व्यक्ति की सहायता कर सकते

हैं, किन्तु प्रबल समर्थक, विश्वसनीयता व वफादार लोग उसके नातेदार ही हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति न केवल नातेदारों से सम्बन्ध मजबूत करे, बल्कि उसे नातेदारी की परिधि और भी विस्तृत करनी होगी। सहोदरज विवाह (Cousin Marriages), अधिमान्य वरण (Preferential Mating) विनिमय नियम (Exchange Rules), तथा विवाह मानदंड जो कि जीवनसाथी के चुनाव क्षेत्र को सीमित करते हैं, में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे विवाह के माध्यम से नातेदारी सम्बन्ध विस्तृत हो सके और व्यक्ति सत्ता प्राप्ति में उनसे सहायता ले सके और सत्ता प्राप्ति से उसकी प्रस्थिति में भी वृद्धि हो सके।

शैक्षिक व्यवस्था (Educational System)

शिक्षा और समाज (Education and Society)

समाज और शिक्षा के बीच सम्यन्ध उदारवाद और सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में अल्प उपलब्धियों, शिक्षा का कार्यात्मक दृष्टिकोण और उच्च शिक्षा में संकट, आदि विषयों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। शिक्षा आवश्यक ज्ञान और दक्षता प्रदान करती है जो व्यक्ति को समाज में आदर्श रूप में कार्य करने योग्य बनाती है। शिक्षा वैचारिक मान्यताओं से प्रेरित होती है जो समाज से ही ली जाती हैं किन्तु इसका कार्य सांस्कृतिक विरासत हस्तांतरण में और समाज द्वारा धारित मूल्यों और आदर्शों को प्रोत्साहित करने तक ही समाप्त नहीं होता। सांदेश्य अनुस्थापन (Purposive Orientation) किए जाने पर शिक्षा आधुनिक समाज के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए शक्तिशाली साधन हो सकती है। शैक्षिक संस्थाएँ शून्य में स्थित नहीं होतीं। वे समाज के अभिन्न और संवेदनशील अंग हैं। कोई भी शैक्षिक व्यवस्था समाज के मूल्यों और प्रतिमानों से प्रभावित हुए बगैर नहीं चल सकती।

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा से सम्यन्धित तीन विचारधाराएँ प्रचलित थीं (एस. सी. दुबे S. C. Dube, *Tradition and Development*, 1967 . 282-83):— (1) प्रथम विचारधारा स्व-संस्कृति (Nativistic) और पुनरुज्जीवनवादी (Revivalistic) दृष्टिकोण वाली थी जो प्रत्येक उस वस्तु का निषेध करती थी जो

विदेशी हो और समाज की प्राचीन विरामन में मान्य न हो। हिन्दू पुनरुज्जीवनवादियों ने प्राचीन भारत की गुरुकुल व्यवस्था के प्रतिरूप अनक विद्यालय और उच्च शिक्षा की सस्थाएँ स्थापित कीं। इन सस्थाओं ने जीवन की पवित्रता पर बल दिया और वैदिक साहित्य के अध्यापन पर ध्यान केन्द्रित किया। (ii) दूसरी विचारधारा का उद्देश्य शिक्षा का स्वदेशीकरण रहा। इस विशेषता वाली सस्थाएँ जानवृझकर विदेशी मूल के आधुनिक ज्ञान का निषेध करने को उद्यत नहीं थीं। उनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का भारतीय दशाओं में अधिक मार्थक बनाना और इसे एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का था। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया इस प्रकार की कुछ सस्थाएँ थीं। (iii) तीसरी विचारधारा ने लन्दन और ऑक्सफोर्ड—ब्रिटिश नमूने को शैक्षिक सस्थाओं की स्थापना पर ध्यान दिया। यह उद्देश्य मैकाले ने 1835 में अपने बक्तव्य में अभिव्यक्त किया है। “हमें एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहिए जो हमारे और करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषिये (Interpreter) का काम कर सकें—ऐसे व्यक्ति जो रंग और रक्त में भारतीय हो, लेकिन रूचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में इंग्लिश हों।”

स्वतंत्र भारत में सभी स्तरों—प्राथमिक, हायर सेकेंडरी, कॉलेज व विश्वविद्यालय स्तरों पर शिक्षा में अद्भुत विकास किया लेकिन मत्त्यात्मक (Quantitative) विकास में गुणात्मक विकास को प्रभावित किया। शिक्षा का स्वरूप आमतौर पर उपनिवेशवादी ही रहा। शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए कई समितियाँ और आयोग बने, लेकिन पुराना स्वरूप बना रहा। यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति काम करती रही।

हाल में, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों की दृष्टि और नीति का उद्देश्य है—प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, सेकेंडरी शिक्षा का व्यवसायीकरण और उच्च शिक्षा का तर्कमगतीकरण। एक ओर अशिक्षा को उखाड़ फेंकने तथा सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था (Education For All) की नीतियाँ यह मुनिश्चित करने के लिए बनाई जा रही हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों (अर्थात् देश की कुल जनसंख्या का 24%) को स्कूल जाने का अवसर मिले और सभी ग्रीढ़ (कुल जनसंख्या के 40% अनुमानित) लिखना और पढ़ना सीख सकें। दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Education)

शिक्षा के तीन शाश्वत उद्देश्य इस प्रकार हैं — (1) मनुष्य का स्वयं को और जगत को जानने का प्रयास करते रहना और स्वयं की शिक्षा जगत से प्रभावशाली ढंग से जोड़ना, (2) अतीत और भविष्य के बीच पुल का निर्माण, अर्थात् अतीत के एकत्रित

परिणामों का विकासमान पीढ़ी (Growing Generation) को सन्तान (Transmit) करना ताकि वह सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जा सके और भविष्य का निर्माण कर सके, (3) जहां तक सम्भव हो, मानव प्रगति की प्रक्रिया को तेज करना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त शिक्षा के तीन और उद्देश्य भी माने जाते हैं। ये हैं— (a) व्यक्तित्व के गुणों का समग्र विकास, जैसे बुद्धि, दक्षता, इच्छा शक्ति, चरित्र, अभिरुचिया आदि, (b) मनुष्य की जीवन दशाओं में विकास, अर्थात्, समाज और व्यक्ति दोनों का विकास। समाज के विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास से भी है। व्यक्ति के विकास में शिक्षा एक विवेकशील और आदर्श मस्तिष्क बनाने में सहायक होती है, और (c) शान्ति और समन्वय (Harmony) पैदा करना तथा उसे सुदृढ़ करना। यहाँ 'शान्ति' को 'युद्ध' के विलोम के रूप में नहीं देखा गया है बल्कि इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग के प्रयत्न के उद्देश्य से समन्वित कार्य करे। इसमें सभी लोगों के प्रति आदर भाव, उनकी संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों और जीवन शैली के प्रति सम्मान निहित है।

सन् 1971 से यूनेस्को द्वारा स्थापित शिक्षा के विकास पर गठित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता है "जानना (to Know), हासिल करना (to Possess), बनना (to be)"। यहाँ "होना" का अर्थ "व्यक्तित्व और इसके विकास" से है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना, लिखना, (3 R's) सीखना है, माध्यमिक स्तर पर चरित्र निर्माण है, उच्च माध्यमिक स्तर पर समाज को समझना है, और कॉलेज/ विश्वविद्यालय स्तर पर दक्षता ज्ञान प्राप्त करना है।

शिक्षा के उद्देश्यों को यूनेस्को की डेलास आयोग रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है जो शिक्षा के चार स्तंभों की बात करते हैं— (1) विभिन्न विषयों पर एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए और चुनिन्दा क्षेत्रों पर परिश्रम से कार्य करते हुए दक्षता को विकसित करना, सीखने की शिक्षा और जीवन के अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करना। (2) व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करते हुए कार्य करना, सीखना और एक टीम के रूप में तथा विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता विकसित करना। (3) साथ-साथ रहने की शिक्षा, दूसरों की संस्कृति, बहुभाषावाद, शान्ति का सम्मान करना और विवाद को दूर करने की कला तथा (4) अपने आपको एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने की शिक्षा ताकि व्यक्ति को न केवल अपने उत्तरदायित्वों का एहसास हो बल्कि वह सही समय पर उपयुक्त निर्णय लेते हुए अपने आपको एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करे।

शिक्षा के परम्परागत एवं आधुनिक सन्दर्भ

(The Traditional and the Modern Contexts of Education)

अतीत में शिक्षा (Education in the Past)

प्रारम्भिक, युग, मध्यकाल और जॉन्टश काल में शिक्षा को दो दो दृष्टिकोणों से देखा जाता था। (a) ऐतिहासिक विकास के परिपेक्ष्य से और (b) दार्शनिक महत्व को दृष्टि से। दूसरे दृष्टिकोण से वैदिक काल में विद्यालय आवासोप होते थे जहाँ लगभग 8 वर्ष की आयु के बालक को गुरु से सीखा दिया जाता था जहाँ उसको उपयोगिता के उद्देश्य से ही नहीं परन्तु आदर्श व्यवहार का ज्ञान दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ज्ञान जीवन को अर्थ (Meaning) रंग (Colors) और चमक (Lustre) से भर देता है। गुरु अपने शिष्य के जीवन में व्यापकतः रूचि लेता था। शिक्षा पूर्ण और विस्तृत थी। उदाहरण के लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक थी तथा छात्रों को दृष्ट पुष्ट शरीर के बानों की शिक्षा दी जाती थी। युद्ध कला की प्रशिक्षण दी जाती थी जिसमें भूमिद्वारा घुड़सवारी तथा हथियार और दक्षता के अन्य क्षेत्र शामिल थे। विद्यालयी शिक्षा स्वर विज्ञान (Phonology) से शुरू होती थी तथा व्याकरण भी पढ़ाया जाता था। इसके बाद तर्कशास्त्र (Logic) का अध्ययन कराया जाता था जिसमें तर्क के नियम व सोचने की कला का ज्ञान होता था। तत्पश्चात् कला और हस्त कौशल आदि सिखाया जाता था। अतः में जीवन में अनुशासन सिखाया जाता था जिसका सम्बन्ध यौन शुद्धि विचारों और कर्म की पवित्रता से होता था। इसमें भोजन परिधान की सादगी, सम्मान, भावभाव और स्वतंत्रता पर बल और गुरु का सम्मान सिखाया जाता था। इस प्रकार भाषा तर्क शास्त्र शिल्प अनुशासन और चरित्र निर्माण शिक्षा के मूल आधार होते थे (एस सी काला, *Dialogues on Indian Culture*, 1955, 81-82)।

ब्राह्मण युग में शिक्षा का प्रमुख विषय वैदिक साहित्य था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वेदों का ज्ञान था। रोहित शुद्धों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। शिक्षा योग्यता एवं रक्षा की अपेक्षा जाति के आधार पर दी जाती थी। स्त्रियों को भी शिक्षा से बहिष्कृत रखा गया था। (यही, 82)।

मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्य बदल गए। इसमें लिखने पढ़ने (Reading) की शिक्षा और धार्मिक प्रतिमाओं में दीक्षा प्रमुख थे। उच्च शिक्षा विद्यालयों के माध्यम से तथा व्यावसायिक एवं शिल्प सम्बन्धी दीक्षा जाति संरचना के भीतर ही दी जाती थी। संस्कृत, अरबी या फारसी शिक्षा का माध्यम थी। अध्यापकों के प्रारम्भिक का भुगतान शासकों द्वारा भूमि आवंटन करके, शिष्यों की स्वीकृति गेदों द्वारा भागी नागरिकों द्वारा दिये जाने वाले भत्तों से और भोजन वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के रूप

में किया जाता था। स्कूलों के पास अपने भवन नहीं होते थे। अनेक स्थानों पर तो स्कूल मन्दिरों, मस्जिदों या अध्यापकों के घरों पर ही चलाए जाते थे। मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से ये मदरसे मौलवियों द्वारा और हिन्दू छात्रों के लिए ब्राह्मणों द्वारा चलाए जाते थे। व्यावसायिक दीक्षा बालकों को पिता, भाई आदि के द्वारा दी जाती थी, दक्षता को इस प्रकार पौढ़ी दर पौढ़ी सप्रेषित किया जाना था और लाभप्रद गेजगार भी प्रदान किया जाता था। शारीरिक शिक्षा, विचार शक्ति के विकास या किमी शिल्प की शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता था। पवित्रता, समन्ता, समानता छात्र जीवन के आदर्श नहीं थे। पेशेवर भूमिका की विशेषज्ञता ऐसी अवस्था में नहीं पहुँची थी कि अलग से कोई धर्म या जाति शिक्षा को विशेष कार्य के रूप में करने। शिक्षा अधिक व्यवहारिक थी।

ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य अधिक सरलता में लिपिक पैदा करना था। शिक्षा शिक्षक केन्द्रित होने को अपेक्षा छात्र केन्द्रित अधिक थी। आज की तरह उन दिनों में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की श्रेष्ठता, सभी लोगों के बीच समानता, व्यक्ति और समूह की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता नहीं था। शिक्षा देने के कार्य में लगे ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन के काम को अधिक महत्त्व देते थे। स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा उत्पादक नहीं थी जो सामाजिक, क्षेत्रीय, और भाषायी अवरोधों को तोड़ सके। इसका उद्देश्य यह भी कभी नहीं रहा कि यह लोगों को तकनीकी ज्ञान में दक्ष बनाए। अन्वय, असहिष्णुता और अन्धविश्वास के विरुद्ध संघर्ष पर भी ध्यान नहीं था।

वर्तमान काल में शिक्षा (Education in the Present Period)

आज की शिक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक उपभोक्ता समाज को प्राप्ताहित करने की ओर उन्मुख है। गत छह दशकों में यदि हम उन वैज्ञानिकों, पेशेवर और तकनीकी विशेषज्ञों का मूल्यांकन करें (जिनको शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से तैयार किया गया है और जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठता अर्जित की है) तो पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था ने ही उन्हें एक अच्छी मंजूरी में उपलब्ध कराया है। शिखरस्थ (Top) वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर अनुसंधानकर्ता, प्रोफेसर आदि के लोग नहीं हैं जो विदेशों में शिक्षित हुए बल्कि उनकी तो सम्पूर्ण शिक्षा भारत में ही सम्पन्न हुई। यदि वे सभी विशेषज्ञ तथा वे सब लोग जो उच्चतम स्तर पर पहुँचे हैं, हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही आए हैं, तो हम आज की शिक्षा व्यवस्था के सकारात्मक पक्षों की किम प्रकार अम्बोकार कर सकते हैं? यद्यपि हम वर्तमान शिक्षा की पूर्णरूपेण आलोचना नहीं कर सकते, तथापि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि हम चान्तव में अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। प्रश्न अतीत या वर्तमान का नहीं परन्तु भविष्य का है। हम किस प्रकार 21वीं सदी में सबसे

आधुनिक तकनीकी ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को तैयार करने जा रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षा किस सीमा तक लोगों को रोजगार प्रदान करने में सफल या असफल हुई है बल्कि प्रश्न शिक्षा से गरीबों और यचित लोगों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान दिये जाने का है। प्रश्न शिक्षा की गुणवत्ता का है। बढ़ती हुई जनसंख्या को एक दायित्व (Liability) मानने की अपेक्षा इसको नियंत्रण करने के प्रयास के साथ-साथ इसे परिसंपत्ति (Asset) और ताकत (Strength) समझा जाना चाहिए। यह केवल शिक्षा और मानव विकास से हो सकता है। युवकों को केवल डिग्री या प्रमाण पत्र देकर यह कह देना कि वह निपुणता के योग्य हो गया है काफी नहीं है। हम अपनी गुला पीढ़ी को विचारवान बनाना है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी को सोचने के लिये पोषाहित नहीं करती। उसे एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा में उसकी पुनरावृत्ति कर दे। यह व्यवस्था दोषपूर्ण है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो उन्हें न केवल सोचने में मदद करेगा बल्कि अध्यापकों का भी अधिक अध्ययन करने और सीखने के लिए बाध्य करेगा। इस प्रकार हमें परीक्षा प्रणाली बदलनी है। हमें छात्रों को पढ़ाई को गम्भीरता से लेने के लिए प्रेरित करना होगा।

यद्यपि यह सत्य है कि सभी स्तरों पर शैक्षिक समस्याओं और छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि शिक्षा की गुणवत्ता छात्रों की रुचि और अध्यापकों में समर्पण भाव में भी साथ-साथ वृद्धि हुई है। परन्तु सभी आयोगों और समितियों ने शिक्षा में कमियों और दोषों को इंगित किया है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के तीन दोषों को इस प्रकार बताया जा सकता है — (1) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं करती जो हमारे बदले हुए समाज के लिए सार्थक हो, (2) वर्तमान शिक्षा ज्ञान की विशेष शाखा से सम्यक् प्रौद्योगिकी रोजगार सम्भावनाओं या निवेश मांग की दृष्टि से हमारे विकास की अवस्था के लिए अनुपयुक्त है, (3) मूल्य संरचना प्रदान करने में भी शिक्षा असफल रही है जो समर्पित राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तथा अन्य पेशेवर लोग तैयार कर सकें ताकि हमारा राष्ट्र ऊंचाई तक पहुँचने के लिए इन लोगों की सेवाओं की सद्व्यवस्था पर निर्भर कर सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education)

भारत सरकार ने 1985 में देश के लिए एक नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) बनाने की घोषणा की। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों और दृष्टिकोण पर विचार के बाद एन पी ई की घोषणा 1986 में की गई। इसका बल इन बातों पर था — (1) शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन, (2) सभी स्तरों पर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व देना। (4) नैतिक मूल्यों का परिचर्चन। (5) अखण्डता को सुदृढ़ करना। (6) समान संस्कृति और नागरिकता का भाव विकसित करना।

इस नीति में प्रमुख प्रस्तावित उपाय इस प्रकार थे - (1) सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम प्रारम्भ करके लिंग, जाति, विश्वास के भेदभाव के बिना सभी छात्रों को शिक्षा का लाभ पहुंचाना, (2) देश के प्रत्येक भाग में 10+2+3 की समान शिक्षा संरचना धारण करना। प्रथम 10 वर्ष में 5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा तीन वर्ष मिडिल स्कूल, तथा शेष 2 वर्ष हाई स्कूल के लिए होंगे। (3) स्त्रियों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा विकलांगों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, (4) राष्ट्र के द्वारा संसाधनों के समर्थन प्रदान करने का उत्तरदायित्व संभालना, भेदभाव कम करना, प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रौढ़ साक्षरता और प्रौद्योगिकी अनुसन्धान, (5) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन, (6) व्यावसायिक शिक्षा और कार्यक्रम का क्रियान्वयन, (7) उच्च शिक्षा को अवनति से बचाने के लिए कदम उठाना। विशिष्टीकरण की मांग को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण। विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान कार्यों के लिए अधिक सहयोग दिया जाना, (8) मुक्त (Open) विश्वविद्यालय व्यवस्था प्रारम्भ करना, (9) डिग्रियों को नौकरियों से न जोड़ना, (10) ग्राम्य विश्वविद्यालय का नया प्रतिरूप विकसित करना, (11) प्राविधिक और प्रवन्धन शिक्षा का सुदृढ़ीकरण साथ ही ग्राम्य प्राविधिक विद्यालयों को सुदृढ़ बनाना, (12) शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार और उनमें अधिक जवाबदेही का विकास करना, (13) मूल्य शिक्षा देने पर ध्यान देना, (14) शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, (15) परीक्षा प्रणाली में सुधार लागू करना।

भविष्य के लिए शिक्षा (Education for the Future)

हमारा समाज एक अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। जो संकट आज हमारे समाज के सामने है उनकी आवृत्ति (Frequency) और प्रबलता (Intensity) में वृद्धि सम्भव है। बढ़ती जनसंख्या और समाप्तप्रायः संसाधनों (Dwindling Resources) के साथ हमारे देश को नयी समस्याओं का सामना करना है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ऐसे ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होगी जो हमारी समस्या समाधान की क्षमता में योगदान कर सके, न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि मानव समस्याओं और प्रवन्ध के क्षेत्र में भी। आज की शिक्षा व्यवस्था आज की संकटपूर्ण स्थिति की चुनौतियों का सामना करने में असफल रही है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो आधुनिक, उदार हो और बदलते हुए समाज के साथ तालमेल बैठा सके। हमें निम्न आधार पर वरीयताओं को फिर से तय करने की जरूरत है।

प्रथम हम 'आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा' सिद्धान्त को स्वीकार करें। माध्यमिक और उच्च शिक्षा से अधिक बल प्राथमिक और प्रौढ शिक्षा को देना चाहिए।

द्वितीय माध्यमिक और कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की विषयवस्तु पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है।

तृतीय शिक्षा के प्रबन्धन की समस्या प्रमुख है। वर्तमान में तो नाकरशाही शैली ही विद्यमान है। नाकरशाही शिक्षा के छातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति मबेदनशील और प्रत्युत्तर देने वाली नहीं है। अल्प बजट और अनुशासनहीनता प्रशासकीय मामलों और हस्तक्षेप और राजनैतिक दबाव शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने को फटप्रद बना देते हैं। इस प्रकार शिक्षा का प्रबन्धन नाकरशाही हस्तक्षेप और राजनीतिज्ञ के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए।

चतुर्थ शिक्षकों की जवाबदेही (Accountability) की समस्या गम्भीर है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में। ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आए हैं जहाँ शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएँ नहीं लेते। वे नियमित रूप से पुस्तकालय जाकर पत्र-पत्रिकाएँ और आधुनिकतम पुस्तकें पढ़ने में शायद ही रुचि रखते हैं। हमें शिक्षा के उद्देश्य को पुनर्स्थापित करना है और उपयुक्त शिक्षण विधियों को निश्चित करना है। फिर उन कारकों को नियमित करना है जो शिक्षा को अवनत व बर्बाद कर रहे हैं। शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षकों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

पंचम, हमें छात्रों में अध्ययन के प्रति गम्भीरता पैदा करनी है जिनके लिए ज्ञान प्राप्त करना सबसे कठिन प्रश्न है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा गतिशीलता में गुणात्मक वृद्धि करती है। यह स्थिति और विशेषाधिकार को शाश्वत बनाने का काम करती है। लेकिन क्या उच्च शिक्षा सभी छात्रों के लिए खुली होनी चाहिए? अनेक छात्र कानून, कला कॉमर्स पाठ्यक्रमों में केवल इसलिए प्रवेश लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में स्थापित होने तक समय काटना होता है। क्या उन्हें तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या शिक्षा को उनके लिए उपयोगी नहीं बनाना चाहिए?

छठा, हमें व्यावसायिक पेशेवर शिक्षा को पोषाह देना है जिसकी खुले बाजार में मांग है। यह मानना उचित है कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति एक विशेषज्ञ नहीं बन सकता, लेकिन उसे अपने में ऐसी कुशलता विकसित करनी है जिससे वह जीवनयापन कर सके। हमें आगामी दो या तीन दशकों के विषय में सोचना है और कृषि के प्रकार विकासशील उद्योगों के प्रकार, व्यापार और वाणिज्य तथा नाकरी और सेवा के नये क्षेत्रों पर ध्यान देना है। यह हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना में सहायक होगा जो हमें अच्छे किसान, अच्छे कुशल श्रमिक, अच्छे प्रबन्धक या जिस किसी की भी बाजार में मांग हो, देगी।

सातवां प्रकरण विविध विभागों में तालमेल का है, जमें कृषि, उद्योग, श्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कानून, विज्ञान तथा अन्य जिनमें विश्वविद्यालय, आईआईटी और अन्य संस्थान यह जान सके कि किस प्रकार के कुशल लोगों की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छा के रोजगार के लिए तैयार हो सके और नियोजकों को भी अपने में जुड़ने वाले अभ्यर्थी मिल सकें।

आठवीं समस्या सभी निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की है। कगड़ों लोगों को अभी भी शिक्षित किया जाना है। यह एक महान कार्य है। शिक्षित एवं ज्ञानमय नागरिक ही समाज एवं देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। यह सर्वविदित है कि साक्षरता स्तर को ऊँचा उठाने की योजनाएं चल रही हैं, फिर भी कहा जा सकता है कि निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी और समय चाहिए।

नवीं समस्या प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या में कमी करने की है। इस समस्या को रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। उमी लीक पर चलते रहना अच्छी बात नहीं है। यदि हम यह जान लें कि हम प्रगति नहीं कर रहे हैं तो हमें अपनी नीतियां, कार्यक्रम और प्रतिद्वंद्वी बदलने होंगे और नये परीक्षण करने होंगे।

दसवां विषय वर्तमान परीक्षा प्रणाली का है। एक तरह से तो परीक्षाएं मजाक बन कर रह गई हैं। वर्तमान व्यवस्था में छात्र गाइडें व मस्ती पुस्तकें पढ़ कर परीक्षा उत्तीर्ण करना सरल समझते हैं। शिक्षक भी पुस्तकें व पत्र पत्रिका पढ़ने और नवीन अनुसन्धान परिणामों की जानकारी हासिल करने में कम से कम कष्ट उठाना चाहते हैं। क्या हम वर्तमान व्यवस्था के साथ चलते रहे? इसे अधिक लचीला और मुक्त बनाना होगा जिनमें रचनात्मक सोच पर बल दिया जाये। मौखिक सजीव, रुचिकर उद्देश्यनिष्ठ, प्रेरक बनाने में परीक्षा में विद्यार्थियों की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

अन्त में, उच्च शिक्षा को ठीक करने का प्रश्न है। क्या प्रत्येक छात्र को जो प्रवेश चाहता है प्रवेश दिया जाये? उच्च शिक्षा, मुस्ती कबो हो? किम सीमा तक शिक्षा में अनुदान (Subsidy) प्रदान किया जाये? क्या हमें व्यावसायिक शिक्षा के लिए ही अनुदान देने चाहिये या कला व जाणिज्य में भी? ये वे प्रश्न हैं जिन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के पुनर्गठन से छात्रों की बेहतर कार्य परिणामों से, शिक्षकों की अधिक जवाबदेही से और गरीबों की छुट्टियों के क्रियान्वित उपयोग से जोड़ा जाना चाहिए। यदि हम भविष्य के लिए तर्कमग्न तरीके से शिक्षा की योजना बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षण और परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करना होगा।

एल्विन टॉफ्लर ने अपनी पुस्तक 'फ्यूचर शांक' में भविष्य की शिक्षा के संवध में गहराई से चिन्तन किया है। यूनेस्को द्वारा गठित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 'लर्निंग दि ट्रेजर विडइन' ने इक्कीसवीं शताब्दी में शिक्षा के प्रारूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भविष्य के लिए शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा की वर्तमान नीतियों तथा विधियों में परिवर्तन आवश्यक है। विज्ञान तथा तकनीकी के माध्यम से हम अपनी शिक्षा प्रणाली को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार कर सकते हैं। सूचना तथा सम्प्रेषण तकनीक में आए ताजा बदलाव शिक्षा की अलग जगा सकते हैं।

शैक्षिक असमानता और सामाजिक गतिशीलता

(Educational Inequality and Social Mobility)

यद्यपि यह एक तथ्य है कि सभी मनुष्य योग्यता और दक्षता में समान नहीं हैं। ऐसे समाज की कल्पना करना भी अविवेकपूर्ण और आदर्शहीन होगा जो अपने सभी सदस्यों को एक समान स्थिति और लाभ प्रदान कर सके। फिर भी उनके उद्देश्यों और आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। यहाँ हम लोगों के बीच आर्थिक असमानता की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस असमानता की चर्चा कर रहे हैं जिसे आन्द्रे बेतेइ ने (*Inequality Among Men* 1977 3) "अस्तित्व की दशाओं" (Conditions of Existence) में असमानता कहा है। इस प्रकार हम न तो प्रकृति आधारित असमानताओं की (अर्थात्, आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति या मस्तिष्क के गुणों की) बात कर रहे हैं और न 'प्रकार' (Type) पर आधारित समाजों की जैसे, आदिवासी, कृषि और औद्योगिक समाज बल्कि गुणों और कार्यों या उन कार्यों में असमानता की जो मनुष्य की स्थिति और शक्ति प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं।

अतः, उस समाज का प्रयत्न, जो अवसरों की समानता के लिए कटिबद्ध है, अधिकतर सेवाएँ प्रदान करने का रूप ले लेता है जो समाजीकृत सामुदायिक सेवाओं और शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करके आर्थिक पृष्ठभूमि में असमानता की क्षतिपूर्ति करते हैं। वास्तव में इस प्रकार की सुविधाएँ पर्याप्त रूप से व संवको प्रदान करने के मार्ग में कठिनाइयाँ हैं। भारत जैसे समाज के लिए यह लगभग असम्भव है कि उन सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाये जो इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, सिवाय चयनित स्तरों के, या जो कहिए प्राथमिक स्तर तक या जरूरतमन्द और योग्य बच्चों को। इससे पुनः एक प्रकार से अवसरों की असमानता का उदय होता है। जहाँ जरूरतमंद लोगों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे योग्य हों वहीं सम्पन्न लोगों के बच्चे तभी तक स्कूल जा सकते हैं जब तक वे शुल्क देते रहे।

सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए अवसर की समानता नवीनतम (Recent)

विचार है जो कि व्यक्ति के जीवन में प्रदत्त स्थिति के महत्व को अस्वीकार करने के बाद अर्जित स्थिति के महत्व को मान्यता देकर स्वीकार किया गया है। एम एम गॉरे ने भी कहा है कि सामाजिक गतिशीलता तभी सम्भव हो पाई है जब से व्यक्ति को स्थिति अनुवशिक बन्धनों से मुका हुई है (गॉरे, *Indian Education*, 1990 : 29)। उनका कहना है कि प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता अर्जित करना, उच्च प्रशामनिक पद ग्रहण करना, और नये धन्ये सौचना, धन की सफलता और समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य क्षेत्र हैं। योग्यता और श्रेष्ठता प्राप्त करना केवल शिक्षा में ही सम्भव है। यद्यपि शिक्षा सभी लोगों के उच्च स्थिति और उच्च पद पर पहुँचने की गारन्टी नहीं देती, फिर भी शिक्षा के बिना सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करना सम्भव नहीं होता। एम एम गॉरे (यही . 30) का मानना है कि शिक्षा तीन प्रकार में अवसर को समान करने की भूमिका अदा करती है . (1) उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा सम्भव बनाकर जिनको इच्छा शिक्षित होने की है और उस मुविधा का लाभ उठाने की है, (2) शिक्षा की ऐसी विषय-वस्तु का विकास करके जो ब्रजानिक तथा वस्तुपरक दृष्टिकोण विकसित होगी और (3) धर्म, भाषा, जाति, वर्ग आदि पर आधारित परस्पर सहिष्णुता का वातावरण पैदा करके। समाज में सभी व्यक्तियों को सामाजिक गतिशीलता के लिए समान अवसर प्रदान करने में सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में, केवल शिक्षा ही सामाजिक गतिशीलता का मार्ग नहीं, है तथा वर्ग, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और माता-पिता का सहाय, आदि भी महत्वपूर्ण कारक हैं जो अवसरों को प्रभावित करते हैं। लेकिन शिक्षा का अभाव निश्चित रूप में गतिशीलता के लिए अवरोध सिद्ध होता है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि अवसर को समानता प्रदान करने में प्रयामरत समाज केवल धुनिदा लोगों को ही शैक्षिक मुविधार्य प्रदान करता है।

हमारे समाज के वे लोग जो लाभों से वंचित रहते हैं (जैसे, SCs, STs, OBCs, स्त्रियाँ और धार्मिक अल्पमंड्यक) शोषण के कारण बड़े कष्ट सहते रहे हैं क्योंकि वे अशिक्षित हैं। शिक्षा में क्षेत्रीय, ग्रामीण-शहरी, लिंग और जातिगत असमानताओं, स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश में असन्तुलन, और असमानताओं पर कुछ अध्ययन किए गए हैं। इन सभी अध्ययनों ने लाभों में बर्षों लोगों के स्तर और पहचान पर शिक्षा के प्रभाव को इंगित किया है।

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए किए गए उपाय (Measures Adopted for Educational Development of SCs and STs)

(1) हमारे संविधान में राज्यों के लिए निर्देश है कि कमजोर वर्ग के लोगों के शैक्षिक हितों को प्रोत्साहित किया जाए, विशेषरूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शैक्षिक मस्याओं को स्थापित किया जाये और उनमें प्रवेश सुनिश्चित

में (2) पहाड़ों, रेगिस्तानी जिलों में और दुर्गम दुर्गम स्थानों में सम्स्थात्मक मूलभूत ढाँचा प्रदान करना।

स्त्रियों की शिक्षा पर भी (उन लोगों की महत्वपूर्ण श्रेणी जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं) अध्ययन हुए हैं। ये अध्ययन समानताओं के प्रभाव और परिवर्तन की आवश्यकताओं को दर्शाते हैं।

शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण (Education, Social Change and Modernisation)

शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच सम्बन्धों के विश्लेषण में प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार करती है। शिक्षा और आधुनिकीकरण के बीच सम्बन्धों के विश्लेषण में मुख्य प्रश्न यह है कि किस प्रकार की शिक्षा और किन दशाओं में यह समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पैदा करेगी और उसे दृढ़ करेगी? शिक्षा को समाजीकरण की एक प्रमुख एजेंसी के रूप में और शिक्षकों तथा शैक्षिक संस्थाओं को एजेंट के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में बताने में तीन कारक महत्वपूर्ण हैं: परिवर्तन का एजेंट, परिवर्तन की विषय वस्तु और उन लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि जिनका परिवर्तन किया जाना है अर्थात् छात्र। विभिन्न समूहों के नियंत्रण वाली शिक्षण संस्थाएँ उन समूहों के मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं जो उन संस्थाओं का प्रबन्ध एवं समर्थन करती हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक भी बच्चों में विशेष मूल्य, आकांक्षाएँ और अभिरूचियाँ पैदा करते हैं। इस प्रकार परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षकों की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए हमें उन तीन प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को याद रखना होगा जो स्वतंत्रता में पूर्व भारत में विद्यमान थीं : एक, जो वैदिक दर्शन सिखाना चाहती थीं (गुरुकुल), दो, जो शिक्षा के भारतीयकरण पर ध्यान देती थीं, तीन, वे जो पश्चिमी प्रकार की शिक्षा प्रदान करना चाहती थीं। दूसरे और तीसरे प्रकार की संस्थाओं का विश्वास था कि अंग्रेजी की शिक्षा, विशेष रूप से हाईस्कूल स्तर पर, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कर सकेगी। वे समाज सुधारक जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, जाति प्रतिबन्धों की समाप्ति, स्त्रियों की समानता, बुरी सामाजिक प्रथाओं और रिवाजों से छुटकारा, देश के शासन में भागीदारी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना आदि पर बल देते थे। वे समाज को बदलने के लिए शिक्षा के माध्यम से उदार दर्शन सिखाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में वे शिक्षा को ऐसी ज्ञान की ज्योति मानते थे जो अज्ञान के अन्धकार को दूर करती है। परन्तु यह मन्देहास्य है कि शिक्षकों ने स्कूलों और कॉलेजों, दोनों में—मूल्यों के उदारवाद को स्वीकार किया और तदनुसार शिक्षा दी। अतः शिक्षण संस्थाओं ने सामाजिक एकता, राजनैतिक लोकतंत्र और तर्कसंगतता का सन्देश छात्रों तक नहीं पहुँचाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही

लोकप्रिय लोकतंत्र की अवधारणा स्वीकार की गई जब यह माना गया कि समतावाद, धर्म निरपेक्षवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, मानववाद, जाति सस्था का अवमूल्यन और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता में हास, आदि उद्देश्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और यह कार्य स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की विषय सामग्री बदल कर ही किया जा सकता है।

आधुनिकीकरण के मूल्यों को फलाने के लिए शिक्षा के उपयोग पर बल देने की यात 1960 और 1970 के दशकों के बाद समझी जाने लगी। अत्यधिक उत्पादक अर्थ व्यवस्था, वितरणशील न्याय, निर्णय करने वाली सस्थाओं में लोगों की भागीदारी, उद्योगों, कृषि तथा अन्य व्यवसायों और पेशों में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का धरण, आदि भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किये जाने लगे। इन लक्ष्यों को उदार शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। इस प्रकार आधुनिकीकरण को तर्कसंगत मूल्य व्यवस्था पर आधारित आन्दोलन या दर्शन के रूप में नहीं बरन् एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया जो कि हमारे समाज की विशेषता मानी जाये। इस प्रकार आधुनिकीकरण केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना था, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में भी प्राप्त किया जाना था। शिक्षा को आधुनिकता के विस्तार के लिए एक मार्ग के रूप में उपयोग किये जाने का प्रयत्न था।

समस्या यह है कि सामाजिक-राजनीतिक रूपरेखा में आधुनिकीकरण के मूल्यों के विषय में, हमारे समाज के अभिजात वर्ग में स्पष्ट असहमति है। अतः प्रश्न यह है कि आधुनिकीकरण के मूल्यों को कौन समझावेगा? शिक्षा कौन देगा? यदि परिवर्तन करने वाले स्वयं परम्परावादी हैं और स्वयं अपने जीवन में आधुनिक मूल्यों को नहीं अपनाते, तो छात्रों को किस प्रकार वे इन मूल्यों को प्रदान करेंगे? इतने पर भी अनेक शिक्षा आयोग और 1986 की नयी शिक्षा नीति ने असाधारण स्पष्टता से आधुनिक समाज की विशेषताओं और मूल्यों को उजागर किया है, तथापि शिक्षा के माध्यम से आधुनिकीकरण का मार्ग इतना सरल नहीं है। आधुनिकीकरण के विशिष्ट मूल्यों (जैसे, धर्म—निरपेक्षता, व्यक्तिवाद, समाजवाद और समतावाद, आदि) की वैधता पर सहमति के अभाव में हम आधुनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद कैसे करें? अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आधुनिक प्रभावों को प्रसारित करने के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग एक ऐसा प्रकरण है जो गम्भीर चिन्तन चाहता है।

अनेक समाजशास्त्रियों ने ए.आर. देमाई (1974), एस.सी. दुवे (1971), एम.एस. गोरे (1971), एन. जयाराम (1977), के. अहमद (1979), और ए.बी. शाह (1973), आदि) सामाजिक पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में मानने के विषय पर ध्यान दिया है। के. अहमद ने कहा है कि

यद्यपि औपचारिक शिक्षा लोगों की अभिरचियों और मूल्यों में ज्ञान के परिवर्तन के माध्यम में वंचारिक परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, फिर भी समाज में मरचनात्मक परिवर्तन लाने में इसका प्रभाव सीमित ही है। ऐसा शिक्षा में विद्यमान प्रचलनों और कार्यविधियों तथा यथार्थि में रचि रखने वाले म्वाधी लोगों के बीच मध्यस्थों के कारण है। मुमा चिर्नरनम (Suma Chirnam, 1978) ने भी विकास के माध्यम के रूप में शिक्षा की अनिवार्यता कार्यप्रणाली की ओर संकेत किया है। ए.आर.देसाई (1974) ने सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में शिक्षा की मान्यता पर प्रश्न चिह्न लगाया है। उनका मानना है कि म्बन्धता के बाद शिक्षा को वांछित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य में तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने सामाजिक गतिशीलता और समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा की नीतियां तथा वित्त और कोष आवंटन की नीतियों की आलोचना की है। ए.आर.देसाई के समर्थन में अनुसूचित जातियों, जनजातियां म्बिया और अल्पगण्यकों की शिक्षा के उदाहरण दे सकते हैं जो उनकी स्थिति को ऊपर उठाने में अक्षम रहते हैं। अशिक्षित युवकों की बेरोजगारी और अल्प गजगारी युवाओं की भाकाशाओं को पूर्ति में शिक्षा की असफलता का एक उदाहरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और गरीबी मिटाने में असफलता एक और उदाहरण है। जब तक शक्ति के मौजूदा वितरण की रूपरेखा को ताड़ा नहीं जाता और गरीबों के प्रति नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक परिवर्तन के लिए समाधान जुटाना कठिन ही बना रहेगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए उच्च शिक्षा में भी परिवर्तन आवश्यक है। एम.एन.गोरे (1971) ने शिक्षा की विधियों और विषयवस्तु में, उस वातावरण और प्रयोग में जिनमें इसका संचालन हो रहा है, और शिक्षकों तथा प्रशासकों की उन आस्थाओं और प्रतिबद्धताओं में, जो वांछित विकास को प्राप्त करने में शिक्षा की प्रभावितता के लिए शिक्षा के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी हैं, परिवर्तन लाने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है।

आजीवन शिक्षा (Life Long Learning)

नई तकनीकों तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के आनुर्भाव से कार्य एवं शिक्षा के पारंपरिक विचार में परिवर्तन हो रहा है। जैसे-जैसे हमारे समाज में परिवर्तन होते जाते हैं, पारंपरिक आस्थाएँ तथा म्बथाएँ जो समाज के आधार होते हैं, उनमें भी परिवर्तन होता जाता है। शिक्षा की धारणा जिसका अर्थ ज्ञान का संरचनात्मक संचरण जो किसी औपचारिक म्बथा में होता है अब बदल रहा है। उसका स्थान अब शिक्षा की विस्तृत धारणा ने लिया है जो अब विभिन्न परिवेशों में दी जा सकती है। 'शिक्षा' की धारणा से 'अधिगम' की धारणा में बदलाव कोई मामूली नहीं है। अधिगम पर बल देने से यह स्पष्ट होता है कि कोशल व ज्ञान सभी प्रकार के साधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं—इंटरनेट तथा अन्य प्रकार के मीडिया आदि में।

शैक्षिक संस्थाओं तथा बाहरी विश्व के बीच की दीवारें अब ढहती जा रही हैं। ये केवल साइबर स्पेस के माध्यम से ही नहीं हो रहा बल्कि भातिक विश्व में भी ऐसा हो रहा है। आजीवन शिक्षा को ज्ञानाधारित समाज की ओर ले जाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अधिगम को व्यापक मानवीय मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अधिगम स्वविकास एवं स्व समझ की सेवा में स्वतंत्र स्वयं-शिक्षा के साधन व साध्य दोनों होता है।

शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (Sociological Perspectives of Education)

शिक्षा प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य (Education: Functionalist Perspective)

शिक्षा का प्रकार्यात्मक विचार शिक्षा द्वारा सामाजिक तंत्र को बनाये रखने में किये गये सकारात्मक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करता है। दुर्खॉम के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानकों व मूल्यों का सम्प्रेषण करना है। दुर्खॉम का मानना था कि स्कूल यह कार्य करते हैं जो परिवार तथा सम्बन्धित समूह भी नहीं कर सकते। स्कूल में बालक निश्चित नियमों के अन्तर्गत ही अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है। यह अनुभव बालक को समाज के सदस्यों के साथ समाज के नियमों के अन्तर्गत अंतःक्रिया करने हेतु तैयार करता है। स्कूल बच्चों में उन मूल्यों का सम्प्रेषण करता है जो समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक समजातीयता प्रदान करते हैं। स्कूल बालकों को विशिष्ट कौशल प्रदान करते हैं जो सामाजिक महयोग में विविधता बनाए रखने हेतु आवश्यक होते हैं। दुर्खॉम के समान ही पारसनस भी यही मानते हैं कि विद्यालय समाज का लघुरूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्यालय बच्चों को समाज के मूलभूत मूल्यों में समाजीकृत करते हैं। समाज को प्रभावी रूप से चलाने हेतु मूल्यों के बारे में मतैक्य आवश्यक है।

शिक्षा उदार परिप्रेक्ष्य (Education: Liberal Perspective)

शिक्षा का उदार विचार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं है। यह विचार शिक्षा के व्यक्ति में संबंधित न कि समाज से संबंधित कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करता है। डीवी (Dewey) मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी संपूर्ण क्षमता को विकसित करने हेतु प्रोत्साहन देना है। मार्क्सवादियों का मानना है कि शिक्षा के उदार विचार का दुष्काव समाज की विशेषताओं को नजरअंदाज करने की ओर होता है। ईवान इल्लिच (Ivan Illich) ने अपनी पुस्तक "डीस्कूलिंग सोसाइटी" (Deschooling Society, 1971) में शिक्षा के उदार विचार को अपने तर्कयुक्त निष्कर्ष पर इस तर्क के साथ पहुंचाया कि औपचारिक शिक्षा अनावश्यक है तथा समाज के लिए हानिकारक है। इल्लिच के अनुसार वर्तमान विद्यालय और शिक्षण की पद्धतियाँ बच्चों की नैसर्गिक

प्रवृत्तियों को कुंठित कर उन्हें उपभोक्तावादी समाज में ढाल रही हैं। इलिच शिक्षा तंत्र को आधुनिक औद्योगिक समाज की समस्याओं की जड़ मानते हैं।

शिक्षा: संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य (Education: Conflict Perspective)

संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षा की प्रमुख भूमिका पूँजीपतियों को कार्य हेतु जन-संसाधन उपलब्ध कराना है। पूँजीवाद के लिए कार्य करने हेतु ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो कर्मठ, विनम्र, हों तथा वे इतने बंटे हुए हों कि वे प्रबंधन के अधिकारों को चुनौती न दे सकें। पूँजीवाद को अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इससे उन्हें श्रमिकों को कम मजदूरी देने तथा श्रमिकों को स्थानापन्न करने में सहायता मिलती है। साथ ही श्रमिकों को संगठित होने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त सम्पन्न व सत्ताधारी लोगों के बच्चों को अधिक अवसर मिलते हैं तथा वे उच्च वेतन वाली नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं। शिक्षा यह मिथ्या भ्रम पैदा करती है कि सत्ता के शीर्ष स्तर पर बैठे लोग ही सत्ता व विशेषाधिकार पाने की पात्रता रखते हैं। शिक्षा तंत्र इसे गुणों को महत्व देने वाले तंत्र की आड़ में मूर्तरूप देता है।

शिक्षा: उत्तर-आधुनिक परिप्रेक्ष्य (Education: Postmodern Perspective)

रॉयन उशर (Robin Usher) व रिचर्ड एडवार्ड्स (Richard Edwards) ने अपनी पुस्तक "उत्तर-आधुनिकवाद व शिक्षा" (*Post-modernism and Education*, 1994) में शिक्षा के भविष्य के संबंध में चार संभावनाओं का उल्लेख किया है—

1. आधुनिक शिक्षा पद्धति जारी रह सकती है।
2. शिक्षा पद्धति को इस प्रकार पुनर्गठित किया जा सकता है जिसमें पारंपरिक मूल्यों पर चल देने के प्रयास किए जाएंगे तथा सभी व्यक्तियों पर समान मूल्य आरोपित किए जाएंगे।
3. शिक्षा को इस प्रकार आकार दिया जाएगा कि वह पूँजीवादी व्यवस्था को परिलक्षित करे। शिक्षा की विषयवस्तु (Content) को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा, जिसमें उस ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाएगा जो उपयोगी हो तथा जो सत्य की खोज पर अधिक बल न देकर लाभ कमाने में सहायता करे।
4. अन्तिम संभावना यह हो सकती है कि शिक्षा सांस्कृतिक बहुवाद विभिन्न समूहों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उत्तर आधुनिकवाद के पहलुओं को परिलक्षित करे। उशर व एडवार्ड्स मानते हैं कि विभिन्न लोगों जिनमें वे समूह भी शामिल हैं जो अपेक्षाकृत शक्तिविहीन हैं तथा वर्तमान में जिनका शिक्षा तंत्र पर कम प्रभाव है, उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। उत्तर आधुनिकतावादी इस दावे को टालने का प्रयास करते हैं कि उनका उपगमन

एक सुसंगत (Coherent) सिद्धान्त पर आधारित है। वे शिक्षा तंत्र में परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं अथवा किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं अथवा किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तन करने की वकालत कर रहे हैं अथवा उपरोक्त दोनों कर रहे हैं, यह अक्सर स्पष्ट नहीं होता। माइकल डब्ल्यू एपल (Michael W Apple) मानते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी शिक्षा में स्थानीय संघर्षों पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं तथा ऐसा करने में वे मुख्य बात से अपना ध्यान हटा रहे हैं। उत्तर आधुनिकतावादी शक्तिशाली आर्थिक व राजनीतिक कारकों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो उन परिवर्तनों को आने से रोक रहे हैं जिनकी वे अपेक्षा कर रहे हैं।

आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक विकास (Economic System and Economic Development)

आर्थिक व्यवस्था (Economic System)

आर्थिक गतिविधियाँ समाजशास्त्रियों के अध्ययन का विषय हैं क्योंकि सामाजिक जीवन के आर्थिक तथा अन्य पहलू घनिष्ठता में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है—पूँजीवाद, समाजवाद व मिश्रित अर्थव्यवस्था।

1. पूँजीवाद (Capitalism)—पूँजीवाद का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों तथा वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। यह स्वतंत्र उद्यमिता की व्यवस्था है जो निजी लाभ के लिये निजी स्वामित्व पर आधारित होती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की तीन विशेष विशेषताएँ हैं—स्मेलसर, (1967 6-7)।

1. संपत्ति पर निजी स्वामित्व—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति के लगभग सभी वस्तुओं के स्वामित्व के अधिकार का समर्थन करती है। उद्योगपति तथा अन्य लोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक बन जाते हैं। इससे समाज में दो वर्ग बन जाते हैं—एक वे जिनके पास सब कुछ है तथा दूसरे वे जिनके पास कुछ भी नहीं है। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था में संपत्ति के स्वामित्व व आर्थिक गतिविधियों पर शासकीय नियंत्रण की मात्रा कितनी हो यह प्रत्येक देश को अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है।

2 निजी लाभ का लक्ष्य—निजी संपत्ति का कुछ हाथ में संचय होना वर्ग संघर्ष की जन्म देता है। इस व्यवस्था में कुछ लोगों द्वारा अधिकांश लोगों का शोषण होता है व समाज वर्गों में बंट जाता है।

3 मुक्त स्पर्धा—विशुद्ध पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस व्यवस्था में लोग बिना शासकीय हस्तक्षेप के मुक्त स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। व्यापार स्वयं द्वारा ही नियंत्रित होता है उसे नियंत्रित करने हेतु शासकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती।

मुक्त व्यापार युग की तुलना में समामर्थिक पूँजीवाद में व्यापक शासकीय नियंत्रण होते हैं। यह शासन कराधान एवं अन्य नियंत्रक अभिक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। कर्पनिया वया उत्पादित करती हैं उत्पादों की मात्रा व लागत आयात व निर्यात तथा प्राकृतिक ससाधनों का उपभोग व संरक्षण इन सभी को सरकार प्रभावित करती है। इसके अलावा सरकार मजदूरी की न्यूनतम दरें तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा के कड़े मानदंड लागू करती है। इसके बावजूद पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार उद्योगों का स्वामित्व अपने हाथ में कभी नहीं लेती। फिर भी अनेक उद्योगों में कुछ कर्पनिया सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए रखती हैं। मार्क्स का मानना था कि पूँजीवाद में स्वयं के विनाश के बीज विद्यमान हैं। मोटे तौर पर पूँजीवादी वह तंत्र है जिसमें उत्पादन तथा उपभोक्ता दोनों प्रकार की वस्तुओं में निजी संपत्ति होती है। सविदा व स्पर्धा करने की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक मामलों में शासन का हस्तक्षेप सीमित होता है।

2 समाजवाद (Socialism)—समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। आर्थिक व्यवस्था का मूलभूत उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना न होकर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। समाजवादी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि मुक्त स्पर्धा से आम जनता लाभान्वित होती है। वे मानते हैं कि आर्थिक नियंत्रण सरकार को ही लेने चाहिये क्योंकि वह जनता की प्रतिनिधि है। समाजवाद की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं —

1 संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व—संपत्ति के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, यह समाजवाद का आधार है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन व वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व न होकर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। समाजवाद आर्थिक विषमता को कम करने की दिशा में कदम उठाता है।

2 सार्वजनिक लक्ष्यों की प्राप्ति—इस व्यवस्था में निजी व्यापार को गैर कानूनी माना जाता है। सार्वजनिक स्वामित्व होने के कारण संपत्ति का उपयोग लोगों को

स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, रहने हेतु मकान आदि मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने में किया जाता है।

3 अर्थव्यवस्था पर शासकीय नियंत्रण—समाजवादी सरकार केन्द्र नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर निगाह रखती है। सभी प्रमुख उद्योगों पर सरकारों स्वामित्व समाजवाद का एक प्रमुख लक्षण है। केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बाजार को नियंत्रित किया जाता है।

सामाजिक सेवा कार्यक्रम की ओर प्रतिबद्धता के मामले में समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है। समाजवाद में सरकार नागरिकों को विशाल गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा को वित्तीय सहायता देती है। संक्षेप में समाजवाद एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें उत्पादन के साधन का सामूहिकरण होता है, इसमें किन्हीं प्रकार के निजी लाभ नहीं होते, किन्तु आय में भिन्नता व्यक्तिगत कार्यों व किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार हो सकती है तथा निजी सर्पान का उपभोग करने की अनुमति दी जाती है।

किन्हीं भी समाज में ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो विशुद्ध रूप में पूँजीवादी अथवा विशुद्ध रूप में समाजवादी हो। ये दोनों मॉडल वर्णक्रम के दो सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश देशों में कुछ मात्रा में मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का अनोखा मिश्रण है जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं।

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की आवश्यक संस्थाओं को कठोरता से सुरक्षित रखा जाता है। राज्य अपनी गतिविधियों के माध्यम से इन संस्थाओं के कामकाज में मतुलन रखने का प्रयास करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में योजनाओं को लागू करने में हर संभव प्रयास किया जाता है तथा उनमें निर्धारित लक्ष्यों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था नियोजन में इस प्रकार की साध्यता नहीं पायी जाती जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिन पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहता।

आर्थिक अर्थव्यवस्था की तुलना

	पूँजीवादी अर्थव्यवस्था	समाजवादी अर्थव्यवस्था	मिश्रित अर्थव्यवस्था
उत्पादन	उत्पादन का स्थान पर निर्यात स्वामित्व	उत्पादन का स्थान पर राज्य का स्वामित्व	उत्पादन का स्थान पर राज्य एवं निर्यात स्वामित्व
रामन की भूमिका	रामन की भूमिका में निर्यात	रामन का भूमिका प्रमुख	रामन का भूमिका राज्यभर करने का
निर्माण की भूमिका	बजार की भूमिका निर्माण	निर्माण का भूमिका निर्माण	बजार का भूमिका निर्माण
मालिक	निर्माण एवं राज्य का स्वामित्व	निर्माण एवं राज्य का स्वामित्व	निर्माण एवं राज्य एवं निर्यात का स्वामित्व

आर्थिक तंत्र (Economic Network)

प्रत्येक देश का अपना एक अधिक तंत्र होता है। अधरान्व अधिक तंत्र को उन सभी युक्तियों का योग मानते हैं जिनके द्वारा अधिक क्रियाओं के बेकल्पिक उद्देश्यों में प्राधान्य का निर्धारण होता है तथा इन उद्देश्यों की प्रमि हेतु वैयक्तिक गतिविधियों का समन्वय किया जाता है। किन्हीं अधिक तंत्र की सबसे प्रमुख समस्या ससाधनों का आवंटन होता है। आधुनिक समाजों का अधिक तंत्रों का एक विरिष्ट लक्षण है—अत्यधिक जटिल व विविध प्रकार के श्रम विभाजन का विकास। श्रम विभाजन का अर्थ है काम का विशेषज्ञता लगने वाले विभिन्न व्यवसायों में विभाजन। दुर्भाग्य ने श्रम विभाजन को आर्थिक समस्याओं के एक पहलू के रूप में माना है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of Economy)

अर्थशास्त्री किन्हीं भी अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटते हैं—

- 1 प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग होता है जो प्राकृतिक पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से कच्चा माल उत्पन्न करता है अथवा प्राकृतिक ससाधनों को एकत्र कर उनका दोहन करता है उदाहरणार्थ कृषि पशुपालन वनिकी मत्स्य ग्रहण खनन। आर्थिक विकास के साथ ही प्राथमिक क्षेत्र का महत्व घटता जाता है।
- 2 द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग होता है जो कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करता है। उदाहरणार्थ इस्पात, पेट्रोलियम। समाज जैसे-जैसे औद्योगिकृत होते हैं, यह क्षेत्र बढ़ता जाता है।
- 3 तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग होता है जो वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का सृजन करता है, उदाहरणार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य बैंकिंग।

समाजों के दोहन, वस्तुओं के उत्पादन तथा मन्दाओं के प्रदाय मन्दाओं मानक व नियम समाज की आर्थिक मन्दाओं को बनाने हैं।

विनिमय पद्धति (Exchange System)

दो या अधिक पक्षों के मध्य वस्तु या धन के स्वतंत्र ऐच्छिक पारस्परिक एवं वैधानिक आदान-प्रदान को विनिमय कहते हैं। विनिमय पद्धति में ये नियम निहित हैं जो समाजों के बीच तथा उनके अन्दर वस्तुओं व मन्दाओं के स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं। विनिमय के चार प्रकार हैं —

1. पारस्परिक पद्धति—उपहारों का आदान-प्रदान पारस्परिकता का अच्छा उदाहरण है। वस्तुएं एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित की जाती हैं। ये स्थानांतरण यात्रिक कम समाजों में अधिक होते हैं।

2. पुनः वितरणशील पद्धति—पुनः वितरणशील पद्धति में समाज के सभी सदस्यों के उत्पाद एकत्र किये जाते हैं व उनका पुनः वितरण किया जाता है। कुछ सीमा तक यह कगधान के माध्यम से होता है। समाज के सदस्यों में विभिन्न दानों में कर एकत्र किया जाता है। इस एकत्र किए गए धन में से कुछ कल्याण गतिविधियों व लोक सेवाओं के रूप में पुनः वितरित किया जाता है।

3. मण्डन पद्धति—अर्थव्यवस्था को सामूहिक प्रकार की कमीटी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वस्तुओं का अधिग्रहण पारस्परिकता, पुनः वितरण अथवा बाजार तंत्र का मामला नहीं है बल्कि इसमें जवनी, नियंत्रित वितरण अथवा मुख्यतः प्राथमिकताएं निहित हो सकती हैं।

4. बाजार तंत्र—बाजार तंत्र विनिमय का सबसे अधिक प्रचलित रूप है। इसमें व्यक्तियों के बीच सौदेबाजी होती है जिसमें वस्तुओं का मूल्य निश्चित मौद्रिक मानक में व्यक्त किया जाता है। मूल्यों के तंत्र द्वारा विनिमय निर्धारित होता है। संभावित विक्रेता मूल्य को क्रेताओं की अपेक्षित मांग व वस्तु की पूर्ति पर आधारित करता है। बाजार तंत्र विनिमय की एक जटिल एवं परोक्ष पद्धति है।

कुछ समाजों में विनिमय की केवल एक ही पद्धति होती है। अन्य समाजों में चारों पद्धतियां पाई जाती हैं यद्यपि एक ही पद्धति प्रमुख होती है।

विनिमय सिद्धान्त का निहितार्थ है कि वे लोग जो पूर्णतः आदान-प्रदान नहीं कर सकते वे आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से स्वयं को महायक की स्थिति में ला सकते हैं। मालिक व कर्मचारी श्रम के बदले में मजदूरों का विनिमय करते हैं, फिर भी इस प्रकार के विनिमय में मालिकों की स्थिति प्रायः वरिष्ठ की होती है। किए जाने वाले कार्य की सीमा व मजदूरों के निर्धारण का अधिकार मालिक का ही होता है।

आर्थिक विकास इसके निर्धारक और सामाजिक परिणाम (Economic Development - Its Determinants and Social Consequences)

आर्थिक विकास के समाजशास्त्रीय अध्ययन में समाजशास्त्रीय प्रामाणिकता का कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं— आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक वृद्धि कैसे शुरू होती है? आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार का मूलभूत ढाँचा की आवश्यकता होती है? आर्थिक परिवर्तन के लिए पूर्ण शर्तें क्या हानी चाहिए और इनका किम प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है? क्या उन कारकों को जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं पहचाना जा सकता है? क्या आर्थिक विकास का बौद्धिक आने वाला सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुकावटों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और इसकी गति में वृद्धि की जा सकती है? आर्थिक विकास के सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं? आर्थिक विकास के कार्यात्मक (Dysfunctional) पक्षों को कैसे रोका जा सकता है?

आर्थिक विकास की अवधारणा (Concept of Economic Development)
विस्तृत अर्थों में आर्थिक विकास को किसी भी स्रोत से वास्तविक आय में प्रति व्यक्ति वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है (रोबर्ट फेरिस 1964 : 889)। बैच (Bach, 1960 : 167) ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है— “अथर्वव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। डेविड नोवाक (David Novack, 1964 : 151) ने आर्थिक विकास को एक पुरानी परिभाषा के संदर्भ में समझाया है: “यह प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में निरन्तर वृद्धि है।” आर्थिक वस्तुओं का ठोस उपभोग तभी सम्भव है जब आर्थिक वस्तुओं का ठोस रूप में उत्पादन हो और ठोस उत्पादन आजकल अधिक तकनीकी उपयोग पर निर्भर करता है। मकुचित अर्थ में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास का अर्थ है : “आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में निर्जीव शक्ति व अन्य तकनीकियों का विस्तृत प्रयोग” (रोबर्ट फेरिस, वही, 889)। इस अर्थ में व्यावहारिक दृष्टि में आर्थिक विकास केवल औद्योगीकरण ही है सही नहीं होगा क्योंकि उत्पादन में ऊर्जा और अन्य तकनीकियों के प्रयोग के साथ-साथ इसमें श्रमिक गतिशीलता, विस्तृत शिक्षा प्रवृत्ति आदि भी शामिल हैं।

जेफ और स्टीवर्ट (Jaffe and Stewart) जिन्होंने विकास आर्थिक उत्पादन का युक्तिकरण (Rationalisation) के रूप में वर्णन किया है, उन्होंने विकसित और कम विकसित देशों में द्विभाजन (Dichotomy) किया है, जिसका आधार है प्रति व्यक्ति आय तथा कुछ अन्य कारक, जैसे उच्च शिक्षा स्तर, लम्बी अवधि के जीवन की जन्म के समय आकांक्षा, निम्न प्रजनन शक्ति (Fertility) कृषि में सलग्न श्रम शक्ति का कम अनुपात, और प्रति व्यक्ति विजली का उच्च उत्पादन, आदि। इसके

अतिरिक्त इस वर्गीकरण में हम एक तीसरी श्रेणी भी जोड़ सकते हैं। वे देश जो विकसित और कम विकसित देशों के बीच हैं, अर्थात् विकसितशील देश। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी यूरोप के देश (इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड) विकसित देश माने जाते हैं। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और दक्षिणी तथा पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश विकासशील देश हैं। भारत भी प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विकासशील देश है।

जेफ और स्टॉवर्ट ने कहा है कि उपरोक्त सभी विशेषताओं (विकसित देशों की) को प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास के हर क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। परन्तु रायर्ट फेरिंग का विश्वास है कि यह निष्कर्ष (कि आर्थिक विकास के लिए हर चीज को तुरन्त प्राप्त करना) न्याय मगत नहीं है। उसका मानना है कि यद्यपि हमका (आर्थिक विकास का) निकटतम माप प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि से लिया जा सकता है, फिर भी अन्य परिवर्तन आवश्यकता के स्तर पर निर्भर करेंगे।

आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास

(Economic Growth and Economic Development)

आर्थिक वृद्धि का अर्थ किसी निश्चित अवधि में देश में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि अथवा यदि हम कहें कि प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि तो यह अधिक उपयुक्त होगा। उत्पादन को सामान्यतया सकल अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पाद में मापा जाता है। मापने की अन्य विधियाँ भी उपयोग की जा सकती हैं।

आर्थिक विकास शब्द अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास का अर्थ देश की सामाजिक आर्थिक संरचना में प्रगतिशील परिवर्तन है। आर्थिक विकास में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा धीरे-धीरे कम होता है तथा उद्योग, बैंकिंग, व्यापार, निर्माण तथा सेवाओं के हिस्से में सदैव वृद्धि होती है।

आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादन में वृद्धि से संबंध रखती है जबकि आर्थिक विकास का अर्थ उत्पादन के तकनीकी तथा संस्थागत संगठन में साथ ही आय के वितरण के पैटर्न में परिवर्तन से होता है। वृद्धि के बिना विकास असंभव है।

आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षाएँ एवं बाधाएँ

(Pre-requisites and Barriers to Economic Development)

किसी समाज को आर्थिक प्रगति में योगदान देने वाले कारक जो आमतौर पर माने जाते हैं, वे हैं— प्राकृतिक सम्पत्ति, पूँजी संग्रह, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा (Power) के स्रोत, मानव शक्ति, श्रम शक्ति, जनसंख्या की विशेषताएँ व इसके आर्थिक संगठन, और सामाजिक वातावरण। पूर्वापेक्षाओं (Prerequisites) की बात करते हुए राबर्ट फेरिंग (1968 : 890) ने कहा है कि आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएँ

इस प्रकार हैं— (i) मूल्य या विचारधारा (Ideology), (ii) संस्थाएँ अथवा नियामक जटिलताएँ (Normative Complexes) यानी एकमत से व्यवहार संबंधी नियमों को स्वीकारना या व्यवहार के सामान्य रूप से अनुमोदित प्रचलन का पालन करना, (iii) संगठन (नीतियाँ) अर्थात् क्या सरकार निजी या सार्वजनिक क्षेत्र को या दोनों को आगे बढ़ाना चाहती है, और (iv) लाभ/प्रतिष्ठा संबंधी प्रेरक (प्रोत्साहन)। गुनार मिर्डल (Gunnar Myrdal) ने “एशिया ड्रामा” पुस्तक के तीन भागों में, जिसमें उन्होंने दक्षिण एशिया के देशों की गरीबी और विकास का विश्लेषण किया है, विकास को प्रभावित करने वाले छह महत्वपूर्ण कारक बताए हैं (1968, 1942)— पैदावार (Output) व आय उत्पादन की दरों जीवन के स्तर कार्य के प्रति दृष्टिकोण, संस्थाएँ व राजनीति। प्रथम तीन आर्थिक कारकों के संदर्भ में है अगले दो गैर, आर्थिक और अन्तिम निश्चित श्रेणी के संदर्भ में है। मिर्डल का मानना है कि आर्थिक कारक निर्णायक व महत्वपूर्ण हैं।

नोवक (Novack, 1961-1956) मानते हैं कि कम विकास के प्रमुख कारक हैं पूँजी की कमी निम्न औद्योगिक जनसंख्या, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। दूसरी ओर आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षाओं में भी, तकनीकी गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधन, आदि प्रमुख हैं। उनका मानना यह भी है कि कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास में स्कावट हो जाने वाले कारक हैं— (i) नवतन्त्र (Innovation) की यथेष्ट मात्रा में कमी (ii) कृषि संपन्नता सुधार में कमी, (iii) अनुशासन की कमी, (iv) जनसंख्या वृद्धि और (v) विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) की कमी।

जेकब मीनार्ड (देखें भी मेनार्ड, (Jean Meynaud), 1963) ने आर्थिक विकास की छह स्कावटों को बताया है। यह हैं— प्रतिकूल भौतिक वातावरण, कार्यरत जनसंख्या की निम्न गुणवत्ता (Low Quality), तकनीकी ज्ञान की कमी, पूँजी की कमी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तथा कृषि संबंधी संरचना में दाय।

यूरोप में प्रोटोस्टेन्ट सुधार के कारण पूँजीवाद के उदय एवं विकास का रास्ता समाज और उसकी संस्थाओं के दृष्टिकोण में आए परिवर्तनों के कारण खुल गया। इसी आधार पर प्रोटोस्टेन्ट नैतिकता का विकास हुआ जो कि आर्थिक विकास के लिए अनुकूल था। यूरोप की इस घटना के विषय में लिखते हुए मैक्स वेबर ने पूँजीवादी समाज की उन संस्थाओं पर बात दिया है जो पश्चिम में आर्थिक विकास से जुड़ी हुई हैं। ये हैं— (1) निजी स्वामित्व और उत्पादन के साधनों का नियंत्रण, (2) स्कावट तथा सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण, (3) गणनीय (Calculable) कानूनों का शासन जो लोगों को पूर्व में ही जागरूक करते हैं कि आर्थिक जीवन में किन नियमों के अन्तर्गत वे कार्य करें। (4) मजदूरी पर काम करने के लिए लोगों को आजादी, (5) परिश्रमिक (Wages) और मूल्यों (Price) की बाजार व्यवस्था के माध्यम से

आर्थिक जीवन का व्यापारीकरण (Commercialism) ताकि उत्पादन समाधनों (Productive Resources) को क्रियाशील बनाया जा सके और उनका ठीक से वितरण किया जा सके। (6) मट्टेबाजी (Speculation) और जोखिम उठाना (Risk-taking) जो पहले के मामूली मामलों में मुख्यतः निषेध थे। परन्तु कुछ विद्वानों ने इस विचारधारा में दोष पाए हैं।

भारत में आर्थिक विकास में बाधाएँ

(Obstacles to Economic Development in India)

उपरोक्त तथ्य भारत में आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं को समझने में सहायक हैं। थॉमस शो (देखें ज्यो मेनाड 1963) के अनुसार भारत में चार प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं : जाति भूमि पट्टेधारि (Land Tenure) का पैटर्न (Pattern), जनसंख्या वृद्धि और सम्पत्ति कानून (जिसमें भूमि के अधिक ट्रंकड होते हैं)।

ए आर देसाई (1959 130) द्वारा चर्चाई गई आर्थिक विकास में मूल बाधाएँ हैं : (a) अतीत से हस्तान्तरित सामाजिक ढाँचा और मध्यमवर्गीय संरचना व मूल्य (अर्थात् जाति प्रथा) और (b) पुरोगामी निष्ठाओं का दुर्ग्रह (Persistence)।

यद्यपि भारत में जाति प्रथा मिथ्या रूप में तथा सवधानिक रूप में समाप्त कर दी गई है लेकिन वास्तविक जीवन में इसका महत्व, आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव, सम्पत्ति सम्बन्धों के आदर्शों और उपभोग के तरीकों पर इसका प्रभाव, तथा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों के मत्ता के ढाँचे की संस्थिति (Configurations) पर प्रभाव आज भी अच्छी तरह नहीं समझा गया है, इसलिए इसको गम्भीर रूप से नजर अन्दाज किया गया है। गतिशील आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक लोगों की गतिशीलता को जाति रोकती है। यह कुछ समूहों को कुछ पेशे अपनाने से रोकती है, तथा आर्थिक व्यवहार के कुछ आदर्शों और उपभोग के कुछ स्वरूपों को भी अपनाने से रोकती है। यह देखा गया है कि अर्धतंत्र, प्रशासन और सांस्कृतिक कार्यों में अधिकतर नियंत्रण करने वाले पदों पर सम्पूर्ण भारत में कुछ जातियों द्वारा ही एकाधिकार कर लिया गया है। वास्तव में, समूचे देश के लोगों के भाग्य का नियंत्रण कुछ जाति के लोग ही करते हैं जिससे जाति संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव, व सामाजिक अशान्ति उत्पन्न होती है। यह अशान्ति विशेषाधिकार प्राप्त समूहों में आपस में तथा विशेषाधिकार के वंचित लोगों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मध्य संघर्ष का कारण होती है और कटु प्रतियोगितात्मक संघर्ष को बनाए रखती है। व्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति (जो सामाजिक तथा पेशेवर गतिशीलता को रोकती है), साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद भारत में आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में पहचाने गए हैं। यह भी माना जाने लगा है

कि जाति प्रथा में परिवर्तनों से ही विकास सम्भव हुआ है। क्योंकि गुनार मिर्डल ने जाति और परिवार जैसे संस्थाओं और उनके कार्यात्मक पक्ष को विकास के अपने विश्लेषण में महत्व नहीं दिया, अतः आर्थिक विकास के उनके विश्लेषण को नकारात्मक, बिखरा हुआ (Disjointed) और विषम कहा गया है।

एक अन्य समाजशास्त्रीय उलझाव पिछड़े किस्म की निष्ठाओं के दुराग्रह से है जिससे भारतीय लोग छोटे-छोटे अहं के साथ समूहों और टुकड़ों में बँट गए हैं और जिसके कारण अति उच्च विकसित राष्ट्रीय चेतना के विकास में बाधा पड़ी है। कुछ निष्ठाएँ जो भारत में (जाति निष्ठा के अलावा) अति दुराग्रही हैं वे हैं— नातेदारी निष्ठा, क्षेत्रीय पहचान, और धार्मिक लगाव। इस प्रकार के विभाजन समाज में एकता की भावना और इसके सदस्यों के बीच पहचान की भावना के विकास में बाधक हैं। ऐसे वातावरण में जो नियामक (Normative) दबाव रहता है, वह बाह्य परिस्थितियों और सम्बन्धों में व्यक्ति के व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है।

ए. आर. देसाई (1959 131-32) का यह भी मानना है कि पुरानी संस्थाओं के साथ-साथ यह संकुचित मानसिकता (Parochial Mentality) कई प्रकार से उपयुक्त आर्थिक विकास को बाधित करती है (i) इससे भाई भतीजावाद बनता है, (ii) इससे अनुत्पादक विनियोजन के पैटर्न (Patterns of Unproductive Investment) और गलत उपभोग के पैटर्न जैसे हानिकारक प्रचरणों (Harmful Practices) का विकास होता है (iii) यह कार्य (Work) कुशलता, पेशे (Vocations) और साधनों के आवंटन के प्रति विकृत अभिवृत्ति पैदा करता है। (iv) यह उन लोकरीतियों (Mores) और मान्यताओं (Sanctions) के विकास में बाधा उत्पन्न करती है जो आधुनिक समय में विकासशील अर्थव्यवस्था का मूल है, जैसे, कानून पर आधारित लोकरीतियाँ और मान्यताएँ व्यक्ति के प्रति सम्मान और समान नागरिकता की अवधारणा।

योगेन्द्र सिंह (1973) के अनुसार भारत में आर्थिक विकास में बाधक कारक निम्न हैं— (i) उत्कर्ष (Transcendence) (जिसके अनुसार परम्परागत मूल्यों की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती), (ii) पूर्णतावाद अथवा समष्टिवाद (Holism) (जिसके अनुसार व्यक्ति और समाज (या समूह) के बीच का सम्बन्ध ऐसा है कि व्यक्ति अपने अधिकारों और अपनी आकांक्षाओं को समाज के कल्याण के सामने गौण मानता है, जिसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति के ऊपर सामूहिकता का वर्चस्व होता है), (iii) श्रेणीक्रम (Hierarchy) (जाति, पेशा और सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण) और (iv) निरन्तरता (Continuity) (पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास)।

आर्थिक विकास में अवस्थाएँ (Stages in Economic Development)

रोस्टो (1960 : 4) ने आर्थिक विकास की पाँच अवस्थाएँ बताई हैं। ये हैं— (i)

परम्परागत समाज, (ii) उत्कर्ष (take off) की पूर्व दशाएँ (Pre-conditions), (iii) उत्कर्ष अवस्था, (iv) तकनीकी परिपक्वता की प्रेरणा, और (v) उच्च जन उपभोग (Mass Consumption) का युग।

परम्परागत समाज मूल रूप से कृषि प्रधान समाज होता है। इसके सदस्य भाग्यवादी, अन्ध विश्वासी और अपने समुदाय के बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ (Ignorant) होते हैं। ऐसे समाज में निष्ठा की इकाइयाँ पवित्र, गाँव, जाति या धार्मिक समुदाय होती हैं। परम्परागत समुदाय (किमान) आत्मनिर्भर नहीं होते परन्तु बाजार के लिए शहरो पर, धर्म के लिए दर्शन पर और यहाँ तक कि सरकारों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि समुदाय के भीतर नेतृत्व का विकास कम रहता है। किसानों के लिए बाहर से निर्णय लिए जाते हैं। अक्सर ये यह भी नहीं जानते कि यह निर्णय कैसे और क्यों लिए गए। यद्यपि ये प्रयत्न करते हैं लेकिन इन निर्णयों के खेने में जो उनको बाहर से प्रभावित करते हैं उनमें उनकी कोई भागीदारी नहीं होती। इसमें न केवल जीवन के प्रति भाग्यवादी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है बल्कि बाहर के लोगों के प्रति भ्रम और नये विचारों के प्रति सावधानी भी। बाह्य जगत के प्रति अविश्राम उन्हें उनके पड़ोसियों से नहीं जोड़ता। यह विस्तृत (Extended) परिवार अपने पड़ोसियों की बेईमानी से बचने के लिए एकजुट हो जाता है। परम्परागत समाज में एकता की यह एक इकाई बन जाती है। परम्परागत समाज में सीमित साधनों के कारण, विशेष कर सीमित भूमि के कारण उत्पादन सीमित रहता है।

तत्परचात् मन्द परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस अवस्था में उत्कर्ष (Take off) की पूर्व दशाएँ विकसित हो जाती हैं। आमतौर पर ऐसी पूर्व दशाएँ किसी उन्नत समाज द्वारा बाह्य हस्तक्षेप से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप नये विचार और भावनाएँ प्रेरित करते हैं और लोग यह विश्वास करने लग जाते हैं कि आर्थिक विकास अच्छा भी है और सम्भव भी। कुछ लोग शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं तो कुछ नये नेताओं का उदय होता है और व्यापार एवं व्यवसाय जैसे विनियोजन के कुछ नये क्षेत्र दिखाई देने लगते हैं। यह सब धीरे-धीरे होता है क्योंकि स्थापित मूल्यों और परम्परागत सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन कठिन होता है। संस्थाओं और मूल्यों में परिवर्तन प्रारम्भ होने से पहले सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए कुछ पूर्व दशाएँ मौजूद होना आवश्यक हैं। ये हैं— उद्देश्य के प्रति जागृति, भविष्य पर दृष्टि, अत्यावश्यकता का बोध, विविध अवसरों और भूमिकाओं की आवश्यकता, स्वयं निर्दिष्ट कार्यों और बलिदानों के लिए भावात्मक तत्परता और गतिशील नेतृत्व का उदय।

उत्कर्ष की अवस्था में विकास के विभिन्न अवरोधों को जाँच लिया जाता है और विकास एक सामान्य स्थिति हो जाती है। पूँजी संचय होने लगती है, उद्योग और कृषि

मे तकनीकी विकास होने लगता है जो अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को एक अह कार्य मानने लगता है। नये उद्योग तेजी से घनपते हैं और लाभ के अधिक विस्तार के लिए पुनर्विनियोजित किया जाने लगता है। श्रमिकों की संख्या और उनके पारिश्रमिक में भी वृद्धि होने लगती है।

उत्कर्ष अवस्था के बाद विकास का लम्बा अंतराल शुरू होता है। इस अवधि में आर्थिक क्रिया द्वारा आधुनिक तकनीकी को फैलाने की मुहिम शुरू होती है। नये उद्योग अपने विस्तार और उत्पादन की दर बढ़ाने लगते हैं। परिपक्वता की ओर इस मुहिम का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पहले जो वस्तुएँ आयात की जाती थीं अब वे देश में ही उत्पन्न की जाती हैं। उत्कर्ष अवस्था के लगभग 40 वर्षों बाद परिपक्वता अवस्था आती है।

अत्यधिक बड़े पैमाने पर उपभोग के युग में टिकाऊ (Durable) उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की ओर झुकाव शुरू हो जाता है। अमेरिका इस अवस्था से उभर गया है जबकि पश्चिमी यूरोप और जापान ने इसका लाभ लेना शुरू किया है क्योंकि कोई भी देश इस अवस्था से ऊपर नहीं उठा है तो यह कहना असम्भव है कि अगली अवस्था क्या होगी।

सामाजिक परिवर्तन : आर्थिक विकास का पूर्वगामी या अनुगामी
(Social Change - Precede or Follow Economic Development)

एक दृष्टिकोण यह है कि आर्थिक विकास के बिना सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन सम्भव नहीं है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण यह है कि समाज के भीतर संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन आर्थिक विकास को सम्भव बनाते हैं। फ्रैंकल (देखे ज्यॉ मैनीड, 1963) के अनुसार आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन एक-दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात् प्रत्येक एक-दूसरे का कारण और परिणाम है।

यदि हम तकनीकी परिवर्तनों के प्रभावों की बात करें तो हमें यह गलती करने से बचना होगा कि "किसी काम को करने के ज्ञान" में परिवर्तनों को "उस काम को वास्तव में करने" के परिवर्तनों से अलग किया जा सकता है। यह विचार कि तकनीकी परिवर्तन एक बाहरी शक्ति है जो समाज में दिन-प्रतिदिन के स्थापित क्रियाकलापों को बदलती रहती है, गलत सोचने के तरीके से उत्पन्न होता है। इसमें यह भ्रमक विश्वास भी शामिल है कि समाज के क्रियाकलाप दो विभिन्न सखों (Compartments) में चलते हैं : प्रथम में जानने की प्रक्रिया आती है और दूसरे में ऐसे ज्ञान को व्यवहार में लागू करना आता है। यही बात आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के विषय में भी कही जा सकती है कि प्रथम कारक दूसरे के लिए या दूसरा कारक प्रथम के लिए कारण बनता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि सामाजिक परिवर्तन न तो आर्थिक विकास से पहले न बाद में आता

है। दोनों ही अन्तःसम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए जव कृषि से उद्योग में परिवर्तन होता है (सीमेन्ट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग या स्टील उद्योग) तो इससे नये कौशल (Aptitudes) एवं काम की नई आदतों का भी विकास होता है। यदि एक उद्योग के प्रारम्भ को कुछ यान्त्रिक प्रक्रिया मान लें जिसका कुछ सामाजिक परिणाम भी होगा, तो हम यह बात नहीं देख पायेंगे कि जिसको हम परिणाम मान रहे हैं वह तो निरन्तर परिवर्तन की प्रक्रिया स्वयं ही है। इस प्रकार यदि उद्योग में श्रमिकों को स्वतंत्र रूप से रहने के मकान हों या पोषण के स्तर में वे किसी कमी से पीड़ित हों, या उन्हें शिक्षा या मनोरंजन की कमी हो, (जो कि नये वातावरण में आवश्यक है) तब यह उद्योग में परिवर्तन की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होगा बल्कि इनको पूरा करने में अमफलता के कारण होंगे। उत्पादन में वृद्धि की सीधी प्रक्रिया में भी (जैसे, सीमेन्ट, चीनी कागज या स्टील आदि) अधिकतम कुशलता प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक उन सभी सामाजिक व आर्थिक क्रियाकलापों जिनमें यह कार्य सम्बन्धित हो, को भी विकसित न किया जाये। वास्तव में उद्योग प्रारम्भ भी नहीं हो सकता है जब तक कि पूर्व अभिवृत्तियों, आदतों, सामाजिक संगठनों के स्वरूप आदि में परिवर्तन न हो।

एक उदाहरण और लें जिसे मात्र तकनीकी परिवर्तन माना जा सकता है। यह मानें कि भूमि और पशुपालक समुदाय (गाँव) की उत्पादकता में वृद्धि वांछित है जो कि मक्खन व दुग्ध उत्पादों को या तो बेचने के लिए या स्वयं उपभोग के लिए कभी भी प्रयासरत नहीं रहे। यह आशा की जाती है कि यह समुदाय न केवल इन उत्पादों का स्वयं उपभोग करेगा बल्कि दुग्ध उत्पादों की बिक्री से अपनी आय में भी वृद्धि करेगा। पहले तो यह उत्पादन में नये तरीकों, यन्त्रों या उपयुक्त मशीनों को मात्र शुरू करने की ही समस्या प्रतीत होगी। लेकिन इसमें सामाजिक आस्थाओं और रिवाजों में बृहत परिवर्तन भी निहित है। यहाँ यह विचार करना होगा कि कौन से दूरगामी सामाजिक परिवर्तन करने होंगे ताकि तकनीकी परिवर्तनों को लागू किया जा सके। आय के स्रोत के रूप में पशुओं का उपयोग (भूमि होने के अलावा), समुदाय के सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में मूल परिवर्तन पूर्वनिश्चित (Pre-supposition) है। इसमें समुदाय के सदस्यों के परम्परागत मूल्यों पर पुनर्विचार करना भी आवश्यक है। यह परम्परागत विश्वासों में परिवर्तन (Supposition) का सुझाव देता है कि भूमि पर कैसे और किसके द्वारा कृषि की जानी है (स्त्रियों या पुरुषों द्वारा), स्वयं के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा या दूसरों के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा। इस प्रकार नवीन अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के स्वरूपों का विकास पूर्वनिश्चित होता है जो उनके सामाजिक और आपसी सम्बन्धों को नियमित करता है। इसके अलावा यह भी पूर्वनिश्चित है कि उन लोगों के समूह का समानान्तर उदय (Parallel Emergence) जो न केवल दुग्ध उत्पादों से सम्बद्ध होंगे बल्कि वातावरण वितरण,

विपणन (Marketing) और वित्त और उन वस्तुओं से भी जिनको नव उत्पादकों को खरीदना पड़ता है या बेचना पड़ता है। इसके लिए एक ऐसे राजनीतिक ढाँचे की भी आवश्यकता होगी—स्थानीय, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भी—जो इस प्रकार की पूरक आर्थिक क्रियाकलापों की स्थापना के लिये उपयुक्त हो। यह उस समुदाय की अनुमति पर भी निर्भर करेगा जो सभी वैधानिक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं के विकास के लिए तैयार होगा जो इस प्रकार की नवीन अन्तर्निर्भर अर्थव्यवस्था में लगे हुए लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों के सामंजस्य के लिए आवश्यक होगा।

सामाजिक समायोजन की इस सम्यो सृष्टि का उद्देश्य यह दर्शाना है कि वह चाहे कुछ भी हो जिसे हम तत्पत्नी परिवर्तन की संज्ञा दे रहे हैं वास्तव में यह समस्त सामाजिक ढाँचे के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के निर्धारक (Determining) और परस्पर निर्धारित पहलुओं में से एक है। यह निश्चित करने का प्रयत्न व्यर्थ है कि कौन सा परिवर्तन नवाचार (Innovation) का कारण है और कौन सा प्रभाव है। फ्रैंकिल ने कहा है कि जब हम एक परिवर्तन को कारण और दूसरे को परिणाम मानते हैं तब हम परिवर्तन की प्रक्रिया का विभिन्न दृष्टिकोणों से मात्र परीक्षण कर रहे होते हैं।

आर्थिक विकास की समाजशास्त्रीय समस्याएँ

(Sociological Problems of Economic Development)

सचन्यात्मक परिवर्तन के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। एच डब्ल्यू सिंगर (देखें ज्यॉ मेनोड वही 157) जैसे विद्वानों ने स्वीकारा है कि कम विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण अति आवश्यक है। निर्धन व कम विकसित देशों में 60 से 80 प्रतिशत तक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उनकी राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ऐसे में इन देशों के आर्थिक विकास के लिए दो विकल्प हैं : (i) मौजूदा प्रबल कृषि संरचना के सुधार से (अर्थात् कम उत्पादकता को मौजूदा ढाँचे के अन्दर ही परिवर्तन द्वारा), (ii) समूचे ढाँचे को ही बदल कर अर्थात् कृषि से हटकर औद्योगिक विकास द्वारा। उपरोक्त दो विकल्पों के बीच चुनाव इससे निश्चित होता है कि दोनों में से कौन सा रास्ता चुनौतीपूर्ण है। दोनों पर ही बल देना हमारे विचार से सही रास्ता है।

दो प्रश्न उठते हैं : (i) कृषि सुधार किस प्रकार संस्ते ढँग से किए जा सकते हैं? (ii) मौजूदा उद्योगों को कैसे सुधारा जा सकता है? कृषि सुधार, भूमि स्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन द्वारा तथा सिंचाई की अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराकर सम्भव है। औद्योगिक आन्दोलन विस्तृत पुनः उपकरण (Extensive re-equipment) और पुनः अवस्थान (Relocation) कर के सम्भव है। सिंगर (वही, 158) ने आगे कहा है कि कृषि से औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन में औद्योगीकरण की लागत (Cost)

को तीन प्रकार से कम किया जा सकता है— (i) शहरीकरण से बचकर, जिसका अर्थ होगा उद्योग को गाँव में लाना ताकि यातायात पानी, आदि की कम माँग हो। इससे शहरों की ओर जाने की प्रवृत्ति भी कम होगी, (ii) कम पूँजी वाले उद्योगों पर ही चल देकर, और (iii) ऐसी विधि का उपयोग करके जिसमें श्रम अधिक और पूँजी कम लगती हो। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार माजूदा ढाँचे में सुधार करना और सरचनात्मक परिवर्तन का प्रयास सम्भव हो सकता है।

विलबर्ट मूर (Wilbert Moore, 1964) ने निम्नलिखित प्रकार से सामाजिक और आर्थिक ढाँचे पर उद्योग का प्रभाव बताया है— (i) कृषि से निर्माण (Manufacture) और सेवा (Services) की ओर परिवर्तन (ii) पेशेवर विशिष्टीकरण (iii) श्रम का विभाजन, (iv) विशिष्ट क्रियाकलापों का समायोजन (v) श्रम की गतिशीलता, (vi) बैंकों का मूलन (Creation) (vii) बाजार का विस्तार (Extension) (viii) उपभोग में परिवर्तन और (4) सामाजिक सम्वन्धों के तंत्र (Network) में परिवर्तन।

ए आर देसाई (1959 : 127) ने भारत में आर्थिक विकास की चार समाजशास्त्रीय समस्याएँ बताई हैं— (1) पुर्नने सामाजिक संगठन का बदला जाना और सामाजिक सम्वन्धों के नये ताने बाने का उदय (2) पुरानी सामाजिक संस्थाओं में सुधार या तिलाजति (Discarding) व नई प्रकार की सामाजिक संस्थाओं का विकास करना, (3) सामाजिक नियंत्रण के पुराने स्वरूपों को बदलना या हटाना और नये प्रकार की सामाजिक सत्ता का मूलन होना, और (4) सामाजिक परिवर्तन के पुराने कारकों का समापन या उन पर पुनर्विचार और सामाजिक परिवर्तन के लिए नये उपायों और कारकों का निर्धारण।

अंग्रेजों ने भारत को अल्प विकसित ही रखा। जो कुछ भी थोड़ा औद्योगिक विकास हुआ था, वह उनके पूँजीवादी आवश्यकताओं के अनुरूप ही हुआ था। भारी उद्योगों को बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जहाँ ब्रिटिश लोग भारत के आर्थिक विकास को रोक रहे थे, वहीं वे भारतीयों के सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक दृष्टिकोण को भी विकृत कर रहे थे। परम्परागत आत्मविश्वासी ग्रामीण समुदाय जो ग्राम पंचायत, जाति और मयुक्त परिवार जैसी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत था, लगभग बुरी तरह दबा दिया गया। इसके स्थान पर नवीन सामाजिक रचना, नवीन संस्थात्मक आधार या नवीन दृष्टिकोण को स्थापित नहीं किया गया। इनके अभाव में नयी कानूनी व्यवस्था के प्रारम्भ होने में तत्कालीन प्रचलित सामाजिक सम्वन्धों में विघटन होने लगा। सहयोग और सामंजस्य का पुराने सिद्धान्त प्रतियोगिता के सिद्धान्त द्वारा प्रतिस्थापित हो गए जिसमें सामाजिक ढाँचे में एक हलचल भूचल गई।

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। आर्थिक विकास ने एक ओर तो नकारात्मक लक्षणों वाली समाजशास्त्रीय समस्याओं (जैसे सामाजिक सम्बन्धों की समस्याएँ, सामाजिक सस्थाओं की समस्याएँ, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन की एजेंसियाँ) को ओर दूसरी ओर सकारात्मक प्रकृति की समाजशास्त्रीय समस्याओं को भी जन्म दिया। नकारात्मक प्रकार की समाजशास्त्रीय समस्याएँ पुरानी सामाजिक सस्थाओं के बने रहने का परिणाम हैं जैसे सत्तावादी (Authoritarian) संयुक्त परिवार और परम्परागत-धार्मिक सस्थाएँ। पुराने सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों के कारण भी समस्याओं का उदय हुआ है जैसे अन्धविश्वासों को मान्यता सत्तावादी मानदंड (Authoritarian Norms), पारिवारिक जातीय, जनजातीय धार्मिक तथा अन्य रीति-रिवाज सम्बन्धी मान्यताएँ (Customary Sanctions)। इसके अतिरिक्त ये समस्याएँ पुराने सांसारिक दृष्टिकोण के कारण भी उठीं जो कि मूल रूप से धार्मिक भाग्यवादी और गैर जनतांत्रिक थे। इसके अतिरिक्त इन समस्याओं का उदय अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और गरीबी से भी हुआ। सकारात्मक प्रकार की समस्याएँ औद्योगीकरण वाणिज्यीकरण और मुद्रीकरण (Monetisation) (मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव) की नीतियों से उत्पन्न हुईं। औद्योगीकरण ने पुराने श्रम विभाजन को उखाड़ दिया और नव अनुशासन और नव जीवन शैली की आवश्यकता वाले नये व्यावसायिक पैटर्न को जन्म दिया। आधुनिकीकरण ने भले ही कृषि में हो या उद्योग में, आदमी को उसकी सामाजिक इकाई की परम्परागत प्रक्रियाओं और विधियों से तथा उस कुशलता से जो वह अपने परिवार से सीखता था, अलग कर दिया है। वाणिज्यीकरण (Commercialisation) ने भी असंख्य समस्याएँ पैदा कर दी हैं। अब किसान और उत्पादक (Producers) नहीं बल्कि भूस्वामी उद्योगपति तथा प्रशासक नये शासक समूह बन गए हैं। गाँवों में भी राजनीतिक सत्ता का केन्द्र उच्च जातीय बुजुर्गों से हट कर साहूकारों, व्यापारियों, जमींदारों और अधिकारियों में हो गया है। मुद्रीकरण (Monetisation) भी अनेक समस्याएँ लिए हुए है। इसके कारण जमीन के मूल्यों में घड़े उतार-चढ़ाव होने का भय हो गया है, खाने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। अत्यधिक धन विभ्रम पैदा हो गया है, और गैर खाद्य पदार्थों पर अधिक व्यय का खतरा पैदा हो गया है। इन खतरों के अतिरिक्त धन की अर्थव्यवस्था के प्रारम्भ होने से परिवार के अन्दर व्यक्ति का परमाणुकरण (Atomisation) तथा पारिवारिक सम्बन्धों का विनाश प्रारम्भ हो गया है। इस प्रकार तीनों प्रक्रियाओं (औद्योगीकरण, वाणिज्यीकरण और मुद्रीकरण) ने अनेक समाजशास्त्रीय समस्याओं को जन्म दिया है।

आर्थिक असमानताएँ (Economic Inequalities)

गरीबी और असमानता एक नहीं है। एक धनी व्यापारी और एक आराम से रहने वाला कॉलेज व्याख्याता भौतिक रूप से असमान हैं— लेकिन व्याख्याता गरीब नहीं है।

सामाजिक असमानता का अर्थ है कुछ व्यक्तियों या समूहों के पास दूसरों में अधिक भौतिक ससाधन होना। गरीबों में व्यक्ति या समूह के भौतिक समाधानों में अपर्याप्तता निहित है। 'गरीबी' की अवधारणा के विषय में यथेष्ट अमर्याद है। क्या आज के युग में टी वी अथवा फ्रिज न रख सकना गरीबी है? क्या बच्चों को अच्छे स्कूल में न भेज पाना गरीबी है? कुछ लोग इन स्थितियों को गरीबी में शामिल करने हैं, लेकिन अन्य लोग यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थितियाँ गरीबी की अपेक्षा असमानता में शामिल की जानी चाहिए। अमर्त्य सेन की पुस्तक 'ऑन इक्विनॉमिक इनइक्वलटीज' आर्थिक असमानता पर वर्ष 1973 में प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने आर्थिक असमानता का मापन के दृष्ट्य का विकास किया। इसमें गरीबी सूचकांक के लिए एक नये सूत्र का भी वर्णन है जो गरीबी रेखा में नीचे रहने वाले लोगों की आय की असमानता पर आधारित है। इसका सेन सूचकांक' गणना में उपयोग किया जाता है।

धनी वर्ग द्वारा गरीबों के शोषण को अपीरों और गरीबों के बीच असमानता कम करके रोका जा सकता है जो कि पुनः आर्थिक सुधारों द्वारा गरीबों को कम करने पर निर्भर करता है। यदि आर्थिक सुधारों द्वारा अर्थव्यवस्था में स्याईय निरन्तर विकास होता है (जो कि वास्तविक मुख्य उद्देश्य है), तब गरीबों को दो प्रकार में लाभ हो सकता है। प्रथम, अनुभव यह बताता है कि विकास (विशेष रूप में कृषि विकास) गरीबों की ओर ध्यान देता है। दूसरे, स्याई विकास ऐसा वातावरण है जो समग्र रूप से गरीबों की शक्तिशाली बनाने के लिए अनुकूल होता है। रोजगार के अवसरों में विस्तार, शिक्षा प्रसार, व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि और उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के कारण गरीबों को अधीनस्थ रखने वालों पर गरीबों की निर्भरता कम सकटपूर्ण हो गई है।

यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि अब तक के किए गए आर्थिक सुधारों में स्याई विकास में निश्चित रूप से सहायता मिली है। यद्यपि आर्थिक सुधार हो रहे हैं तथापि कई सहायक उपायों की आवश्यकता है ताकि प्रभाव अधिक हो सके।

आय में असमानता के कारण (Causes of Income Inequality)

हमारे देश में आर्थिक विषमता के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण बताये जा सकते हैं —

1. सरकारी नीति (Government Policy) — आयकर उच्च शिखर को घटाकर 50 से 30 प्रतिशत कर दिया गया है। कर नीति को प्रगतिशील (Progressive) (अमीरों पर थोड़ा अधिक कर डालकर) से प्रतिगामी (Regressive) के स्तर तक कर दिया गया है (कम सम्पन्न लोगों को अपेक्षाकृत अधिक कर-सोपा में लाकर)।

2. उदारवादी नीति (Policy of Liberalism) — स्वतंत्र बाजार असमानता में वृद्धि करता है।

3. बढ़ती हुई बेरोजगारी (Increasing Unemployment)— विगत गत 2-3 दशका के देश में औद्योगिक विकास हुआ है। फिर भी नौकरियों की कमी अनुभव की गई है। इसमें बेकारी, असुरक्षा और असमानता में वृद्धि की है।

4 उच्च वेतन प्राप्त कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि (Increasing Salary of High-paid Employees)— उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन (पंचम वेतन आयोग की सिफारिश के पूर्व और पश्चात्) में समग्र (Absolute) अर्थ में न्यून वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन से कहीं अधिक वृद्धि हुई है। इससे भी असमानता में वृद्धि हुई है।

आर्थिक विचारधारा (Economic Thought)

एडम स्मिथ (Adam Smith, 1723-1790) का विश्वास था कि किसी राष्ट्र की संपत्ति उसके लोगों की जीवन की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं हेतु लगने वाली वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में गृह्य होती है। मुद्रा केवल इन वस्तुओं के विनिमय का माध्यम बनाने का एक साधन है। श्रमिक जितने अधिक सतृप्त होंगे, उतनी ही अधिक उनकी उत्पादन क्षमता होगी। श्रम का विशिष्टीकरण उसके उत्पादों के बाजार के आकार तथा पूँजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। व्यापार का विस्तार आर्थिक विकास की कुंजी है।

स्मिथ के मुक्त व्यापार के सिद्धान्त का अर्थ है राज्य को अर्थव्यवस्था का नियंत्रित नहीं करना चाहिये बल्कि व्यापार एवं वाणिज्य के कार्यों को यह अधिकार देना चाहिये कि वे स्वयं को नियंत्रित करें। यदि उन्हें अवसर दिया गया तो व्यापारी बाजार का विस्तार करेंगे तथा राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे। एडम स्मिथ का सिद्धान्त एक ऐसे पूर्णतः स्पर्धात्मक बाजार की कल्पना करता है। जहाँ किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को उत्पादन में मूल्य के नियंत्रण का अधिकार नहीं होगा। स्पर्धात्मक परिस्थितियों में वे प्रतिष्ठान जो बहुत अधिक उत्पादन करते हैं अथवा बहुत ऊँचे मूल्य निर्धारित करते हैं, उन्हें या तो बंद करना होगा अथवा व्यापार से बाहर जाना होगा।

कार्ल मार्क्स (Karl Marx)

मार्क्स के अनुसार एक विशिष्ट संस्था अर्थव्यवस्था सभी अन्य प्रमुख समस्याओं जैसे परिवार, धर्म, राजनीति तथा आदि में सबसे प्रबल होती है। इसलिए मार्क्स आर्थिक तंत्र को सामाजिक अधोसंरचना की बुनियाद मानते थे। अन्य सभी सामाजिक संस्थाएँ समाज की अधोसंरचना के इसी बुनियाद पर बनती हैं। मार्क्स के अनुसार किसी समाज के विकास की अवस्था, उसके वस्तुओं के उत्पादन के तरीके द्वारा प्रदर्शित होती है। उत्पादन के तरीके के दो घटक होते हैं — 1. उत्पादन की शक्तियाँ— आर्थिक गतिविधियों की भौतिक एवं तकनीकी व्यवस्था तथा 2. उत्पादन के सामाजिक

संबंध—मानवीय संबंध जो आर्थिक गतिविधि को करते समय लोगों द्वारा एक-दूसरे के साथ बनाये जाते हैं। समग्र रूप में उत्पादन के तरीके को मार्क्स ने समाज की आर्थिक संरचना कहा है। उत्पादन के सामाजिक संबंधों में उस समाज में वर्ग संरचना का प्रादुर्भाव होता है जिसमें एक शक्तिशाली सम्पन्न वर्ग पूँजीपति तथा दूसरा कमजोर गरीब वर्ग मजदूर होता है। पूँजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, वे उत्पादन की प्रक्रिया को दिशा देते हैं तथा उसमें लाभ अर्जित करते हैं। दूसरी ओर मजदूर मजदूरी पर कार्य करते हैं तथा उन्हें अपने श्रम का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता।

व्यक्तियों की जीवित रहने व प्रगति करने के लिय आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन समाज में किस प्रकार संगठित किया जा रहा है इसका वर्णन करने के लिए मार्क्स ने 'उत्पादन की विधि' (Mode of Production) का प्रयोग किया। पूँजीवादी समाज के बारे में मार्क्स मानते थे कि वहाँ उत्पादक गतिविधियों को संचालित करने के लिए मुख्य प्रेरणा लाभ कमना थी।

मार्क्स ने समाजशास्त्र के प्रमुख पहलु के रूप में वर्ग विश्लेषण का भी उपयोग किया। उन्होंने देखा कि समाजों में सत्ता असमान रूप में वितरित है तथा आर्थिक सत्ता, सत्ता के अन्य प्रकारों का आधार है।

मार्क्स द्वारा विकसित अन्य धारणा है 'विभंगत की धारणा'। इसकी मार्क्सवाद में बहुत सुनिश्चित व्याख्या है। इसमें वर्णन किया गया है कि उत्पादन को विरिष्ट पूँजीवादी तरीके से किस प्रकार संगठित किया जाता है जिससे श्रमिक को उसके उत्पाद से एक-दूसरे से तथा दूसरे वर्गों से पृथक् किया जा सके।

हर्बर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer)

एडम स्मिथ एवं स्पेन्सर के सिद्धान्तों में बहुत सी समानताएँ हैं। दोनों ही मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। स्पेन्सर अपने औद्योगिक समाज को उन्नी दृष्टि से देखते थे जैसे एडम स्मिथ म्यूट्वात्मक अर्थव्यवस्था को।

स्पेन्सर गरीबों को जन कल्याण सहायता, राज्य समर्थित शिक्षा, शासकीय डाक व्यवस्था आदि के विरुद्ध थे। फिर भी गरीबों को स्वीच्छिक सहायता देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। राज्य के प्रति उनका अविश्वास इस दृढ़ धारणा पर आधारित था कि वह प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है जो प्रक्रिया गरीबों को विलोपित करती है क्योंकि वे निकृष्ट हैं। स्पेन्सर ने ही 'योग्यतम की उत्तरजीविता' (Survival of the Fittest) सूक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया।

दुर्खीम (Durkheim)

एमिल दुर्खीम ने यह बताया कि म्यूट्वात्मक बाजार तभी कार्यान्वित हो सकता है जब

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह माना जा सकता है कि आर्थिक विकास ने हमारी सामाजिक संरचना को वांछित दिशा में प्रभावित किया है। अपने समाज के मूल्यांकन के लिए भले ही हम कोई प्रारूप अपना लें, विकासात्मक प्रारूप (विभिन्न अवस्थाओं में समाज के उद्विकास का आकलन करके), मघर्ष प्रारूप (प्रतिस्पर्धा और शक्ति के लिए निरन्तर संघर्ष पर बल देकर), कार्यात्मक प्रारूप (सामाजिक ढाँचे में प्रत्येक संस्थात्मक प्रचलन का सभी अन्य तत्वों पर परिणाम का विरलेषण करके) आदि, यह तो स्पष्ट रहेगा कि सामाजिक सम्बन्धों के तन्त्र में, सामाजिक समस्याओं में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक ढाँचे में और सामाजिक प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। अब भारत के लोग उतने रुढ़िवादी नहीं हैं जितने कि अर्ध पूर्व में हुआ करते थे। वे उन नैतिक आदर्शों और सामाजिक मूल्यों से दृढ़ता से चिपक हुए नहीं हैं जो अतीत से उनको प्राप्त हुए हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से वैयक्तिक स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। उनके विचारों और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। वे नये अनुभवों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उनमें न केवल प्रौद्योगिकी ज्ञान का अनुकरण करने की उत्सुकता है बल्कि अन्य समाजों से मास्कृतिक तत्वों के अनुकरण की भी है। उनमें नवाचारों (Innovations) के प्रति भी रचनात्मक जिज्ञासा है। वे नवाचारों को स्वीकार करने और सामाजिक परिवर्तन के परिणामों में डगमगाते नहीं हैं। वे गरीबी, घेकारी, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, भाई-भतीजावाद, आतंकवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं के समाधान में असफल होने के लिए उत्तरदायी सत्ता सम्पन्न अभिजात वर्ग का विरोध कर सकते हैं और उनके विरुद्ध आन्दोलित भी हो सकते हैं, तथापि वे जानते हैं कि भारत में सामाजिक व्यवस्था कभी भी असन्तुलित नहीं होगी। भारतीय संस्कृति, जिसमें विविधता है, न केवल जीवित रहेगी बल्कि विकसित भी होगी। आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवहार को चाहे वह परम्परागत एवं मक्रमणकालीन (Transitional) हो विकास के विन्दु एवं निर्देश प्रदान करता रहेगा।

राजनीतिक व्यवस्था (Political System)

राजनीतिक व्यवस्था • अवधारणा और प्रकार (Political System : Concept and Types)

'व्यवस्था' विविध भागों का समन्वित समग्र रूप (Integrated Whole) है। 'सामाजिक व्यवस्था' समन्वित कार्यकारी इकाइयों का एक समुच्चय (Set) है जिसमें प्रत्येक इकाई नियत (Assigned) भूमिका निभाती है। 'राजनीतिक व्यवस्था' राजनीतिक संस्थाओं (जैसे, सरकार), सघों (राजनैतिक दल), और सगठनों का एकत्रीकरण (Collectivity) है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और प्रतिमानों के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं (जैसे, आन्तरिक व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी सम्बन्धों को संचालित करना और बाहरी ताकतों से सुरक्षा प्रदान करना)। इसे राजनीतिक संस्थाओं व सघों का एकत्रीकरण भी कहा गया है जो समाज को सत्ता से शासित करते हैं, विद्यमान सत्ता व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने को बाध्य करते हैं और जो कतिपय सिद्धान्तों और कार्यविधियों के आधार पर कार्य करते हैं। आलमण्ड और कोलमन (Almond and Coleman, *Politics of Developing Areas*, 1959) ने इसे "एक व्यवस्था जो समाज में राजनीतिक कार्य करती है" कह कर परिभाषित किया है। मैक्स वेबर ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, 'ऐसा सगठन जो प्रदत्त सीमा अर्थात् राज्य के भीतर शक्ति के वैधानिक प्रयोग के एकाधिकार पर

सफलतापूर्वक टाका करता है' (दृष्टे गर्थ एव विल्य (Girth and Mills From Max Weber 78)। आइजेन्स्टाड (Eisenstadt) ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है "भूभागीय समाज का ऐसा संगठन जो समाज में शक्ति के आधिकारिक प्रयोग का तथा उसे नियमित करने का विधिकृत एक्काधिकार (Legitimate Monopoly) रखता हो।"

राजनीतिक व्यवस्था के चार तत्व हैं — (1) वर्धनरूप यत्न प्रदंग (2) व्यापकता (Comprehensiveness) (3) परस्पर निर्भरता और (4) सीमाओं (Boundaries) की विद्यमानता। डेविड ईस्टन (David Easton *The Political System* 1953) ने इसका तीन घटक (Components) बताए हैं — (1) यह नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन (Allocation) करता है (2) इसका आवंटन आधिकारिक (Authoritative) होता है (3) इसका आधिकारिक आवंटन पूरे समाज पर बाध्य होता है। आलमण्ड और कोलमन (वही 11) ने राजनीतिक व्यवस्था को चार सामान्य विशेषताएँ बताई हैं — (1) सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएँ होती हैं (जैसे प्रतिरूपण (Patterned) समन्वयिक सम्बन्ध प्रतिमान और अधिकार व कर्तव्य)। (2) सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कुछ प्रकार के विभागे होते हैं यद्यपि उनकी शक्तों व आवृत्तियों (Frequencies) भिन्न होती हैं। (3) सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ बहुकार्यात्मक होती हैं (जैसे नीतियों, भूमिकाओं (सरकार की) का मूल्यांकन लोगों में जागृति पैदा करना, जनता / मनुष्यों, व्यवस्थाओं का नियंत्रण करना)। (4) सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ सांस्कृतिक अर्थों में निश्चित व्यवस्थाएँ होती हैं (अर्थात्, न तो कोई पूर्ण आधुनिक संस्कृति होती है और न कोई पूर्ण आदि संस्कृति)।

राजनीतिक व्यवस्था के प्रकारों के विषय में आलमण्ड और कोलमन ने तीन प्रकारों का वर्णन किया है — (1) प्रतिमानों का निर्धारण करके समाज को एकजुट बनाये रखना, उन्हें सर्वत्र व्यावहारिक बनाना, उनका क्रियान्वयन कराना और उनका ठहलाना करने के लिए दबाव देना (2) सामूहिक (राजनीतिक) उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना व उन्हें अनुकूल बनाना (3) बाहरी खतरों से राजनीतिक व्यवस्था की दृढ़ता से सुरक्षा करना। आलमण्ड और कोलमन ने इन कार्यों को दुमरे तरिके से भी व्याख्या की है। उन्होंने इनको 'वाह्य कार्य' (Output Functions) और 'अन्तः कार्य' (Input Functions) में वर्गीकृत किया है। 'वाह्य कार्य' है कानून बनाना, उनको लागू करना, और उनका अधिनिर्णयन करना। 'अन्तः कार्य' है : राजनीतिक समाजीकरण, हितों की अभिव्यक्ति (Interest Articulation), हितों का समूहन (Interest Aggregation) और राजनीतिक संवाद। आइजेन्स्टाड (Eisenstadt) ने राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक क्रियाकलापों

को विधायी (Legislative) (अर्थात् समाज में विद्यमान व्यवस्था को बनाना), निर्णय लेना (Decision Making) (अर्थात् समाज के प्राथमिक उद्देश्यों का निर्धारण करना), और प्रशासनिक (Administrative) (अर्थात् विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में प्रारम्भिक नियमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था करना और समाज के विभिन्न समूहों को विविध सेवाएँ उपलब्ध कराना)। शिल्प (Skills) द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रमुख रूप से वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है (i) लोकतान्त्रिक व्यवस्था, अर्थात् नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासितों की इच्छानुसार शासन करना। यद्यपि लोकतन्त्र बहुसंख्यकों के शासन पर आधारित है तथापि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था का आवश्यक पक्ष माना गया है। राजनीतिक लोकतन्त्र में कानून की दृष्टि में समानता चलने की, प्रेस की एवं एकत्र होने की स्वतंत्रता और मनमानी गिरफ्तारी से बचाव भी महत्वपूर्ण है। (ii) सर्वाधिकारी व्यवस्था (Totalitarian) अर्थात् ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य की शक्ति को स्थिर करने और स्वच्छन्दतापूर्वक कार्यक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक समझ जाने वाले जीवन के सभी पक्षों को राज्य संचालित व नियमित करता है। समाज के भीतर ही व्यक्ति या उप समूहों की स्वायत्तता पर केन्द्रीयकृत सत्ता को अधिक बल दिया जाता है। व्यवहार में, राज्य का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली शासक वर्ग या अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है जो अन्य सभी हित समूहों (Interest Groups) पर आधिपत्य जमाए रखता है। (iii) अल्पतंत्रीय व्यवस्था (Oligarchic), अर्थात् ऐसी व्यवस्था जिसमें एक छोटा समूह शासन करता है और गृहस्थ समाज के ऊपर सर्वोच्च शक्ति रखते हुए शासन करता है।

आइजेन्हाइ ने राजनीतिक व्यवस्था को बहुवादी (Pluralistic), प्रभुतावादी (Authoritarian), सर्वाधिकारी (Totalitarian), और पैतृक अधिकारवादी (Patrimonial) श्रेणियों में रखा है। बहुवादी व्यवस्थाओं/राज्यों की विशेषता है कि उनमें शक्तिशाली केन्द्र होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता को विस्तृत अवसर मिलता है और उसमें स्थाई विकास करने की क्षमता होती है। पैतृक अधिकारवादी राज्यों का द्वितीय महायुद्ध के बाद उदय हुआ। यह एक निजी शासन (Personal Rulership) होता है जिसमें शासक के अनुयायी उसके व्यक्तिगत गुणों में नहीं बल्कि उसके द्वारा दिए गए भौतिक पुरस्कारों और प्रोत्साहनों में विश्वास करते हैं।

परम्परागत और आधुनिक भारतीय समाज में लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संरचना (Democratic Political System and Structure in Traditional and Modern Indian Society)

विस्तृत अर्थ में, लोकतन्त्र न केवल राजनीतिक अवधारणा दर्शाता है बल्कि समाज की एक जीवनशैली भी दर्शाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समाज की संरचनाओं और समस्याओं में उसकी स्वतंत्र भागीदारी के संदर्भ में समानता का अधिकार होता

है। संकीर्ण अर्थ में, लोकतन्त्र का अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में समाज के सभी सदस्यों को आजादी में ये निर्णय लेने के अवसर मिलना जो उनके जीवन को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में प्रभावित करते हैं। सीमित (Restricted) अर्थ में लोकतन्त्र शब्द राज्य के नागरिकों को राजनीतिक निर्णयों में स्वतन्त्रतापूर्वक भागीदारी के अवसर मिलने से है। इस प्रकार लोकतन्त्र समतावादी (Equalitarian) समाज की स्थापना का प्रयत्न है।

लोकतन्त्र के विविध प्रकार हैं। राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और नैतिक। राजनीतिक लोकतन्त्र वयस्क मताधिकार (Adult Franchise) तथा अपनी पसन्द के नेतृत्व के चुनाव तक ही सीमित है। सामाजिक लोकतन्त्र का उद्देश्य वर्गहीन और जातिहीन समाज की रचना करना तथा सामाजिक स्तराकरण और पूर्वाग्रहों को तोड़ना है। आर्थिक लोकतन्त्र कल्याणकारी राज्य पर यत्न देता है और धन के कन्द्रीयकरण और आर्थिक विषमताओं के विरुद्ध विद्रोह करता है। नैतिक लोकतन्त्र का झुकाव प्रचलित अभिवृत्तियों के अनुम्यापन तथा सही और गलत व्यवहार की अवधारणा के साथ विचार करने की ओर है। लोकतन्त्र के पीछे मित्र भावना भ्रातृत्व और सद्व्यवहार का दर्शन काम करता है।

प्राचीन भारत में लोकतन्त्र (Democracy in Ancient India)

ऋग्वेद लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों और आदर्शों के प्रति इतना अधिक प्रतिबद्ध है कि इसमें लोकतन्त्र को एक देवता (Deity) माना गया है और इसे 'समजन' कहा गया है। इस शब्द का अर्थ है लोगों की सामूहिक चेतना तथा राष्ट्रीय मन (Mind) जिसके प्रति व्यक्ति का भक्तिपूर्ण श्रद्धावन्त होता है क्योंकि इसी स्रोत से वह शक्ति प्राप्त करता है। 'समजन' को सन्बोधित स्तुति गान (ऋग्वेद) में लोगों में कहा गया है कि ये एक सभा में एकत्र हो (सगच्छन्ध) और वहाँ एक स्वर में बोलें (सम्बद्धन्धु), मन एक हो (सम्मनः), चित्त एक हो (समचित्तम), एक ही नीति हो (समानमंत्राह), और सभी लोग आशाओं व आकांक्षाओं में एक हो (आकृति)। इस प्रकार लोकतन्त्र अपने नागरिकों की आन्तरिक एकता व उनकी भावनात्मक एकता पर निर्भर माना जाता था। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों—राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में कार्य करते थे। वैदिक युग की लोकतान्त्रिक परम्परा युगों से भारतीय राजनीति की समृद्धी वृद्धि को संचालित करती थी। जहाँ राजतन्त्र (Monarchy) था वहाँ यह सीमित (Limited) संवैधानिक राजतन्त्र था जिससे राजतन्त्र का स्वरूप मूलरूप से लोकतान्त्रिक ही रहा। यह विकेन्द्रीकरण या स्थानीय स्वायत्तता (Autonomy) पर निर्भर था। लोग निम्नलिखित उपयुक्त मध्य आर मध्य आरोही क्रम (Ascending Order) में स्वशासन में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बना लेते थे—कुल (Clan), जाति (Caste), ग्रेण्डो (Guild), पुर (Pura or Village Community),

और जनपद (The State)। प्रत्येक समूह के अपने नियम और कानून होते थे। प्रत्येक अपने स्तर पर स्वशासन लोकतन्त्र के लिए करता था। प्राचीन भारत में कुछ जनपद तो स्वरूप में गणतन्त्र जैसे होते थे और कुछ में राजतन्त्रीय संगठन होता था। लेकिन प्रायः प्रत्येक में एक समिति आधुनिक ससद का पूर्व स्वरूप होती थी जिसमें ऊँचे और नीचे लोग राज्य के मामलों पर निर्णय लेने के लिए उपस्थित होते थे। आर के मुकर्जी (R K Mukerjee, *Glances of Ancient India*, 1961 43) ने उल्लेख किया है : "राजतन्त्र के साथ-साथ नियमित गणतांत्रिक प्रकार की राजनीति भी विकसित हुई जिनकी झलक विविध साहित्यिक पुस्तकों—ब्राह्मण, बौद्ध और जैन—में मिलती है। महाभारत में भी कुछ गणराज्यों का उल्लेख है जो "सघट गण" कहलाते थे। पाँच गणराज्यो (Republican Unions) को अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज कहा जाता था। इनको मिला कर एक सघ बना हुआ था जिसका अध्यक्ष सघ मुख्य होता था। इसी तरह महाभारत में 'गण' (Republics) का उल्लेख है जिसका शासन नेताओं की समितिगण प्रमुखों द्वारा होता था। इन सभी गणों में पूर्णरूपेण लोकतान्त्रिक संविधान होता था। प्रत्येक में एक परिषद् (Assembly) होती थी।

जैन और बौद्ध मूलग्रन्थों में भी अनेक पूर्ण गणराज्यों और कुछ गणराज्यों के परिषदों, जैसे 'वृजि' जिसमें नौ मल्लकी, नौ लिच्छवी तथा काशी-कौशल के अवतारह गणराज्य तथा अन्य राज्य शामिल थे, का उल्लेख पाया जाता है। यह उल्लेख भी किया गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु पर इसी वृजि परिषद के 36 गणराज्यों द्वारा उनकी अंत्येष्टि पर अग्नि प्रज्वलित कर श्रद्धाञ्जलि अर्पित की गई थी। उन दिनों लिच्छवी सुपरिचित गणराज्य था जिस पर 7707 राजाओं की समिति शासन करती थी जो सर्वैधानिक रूप से सम्राट होते थे। सघ (Sakha) गणराज्य प्रसिद्ध है। इसी ने ससार को युद्ध जैसा महापुरष दिया। इस गणराज्य में लगभग 80,000 घराने थे जो गणराज्य के अंग थे जिसमें एक अध्यक्ष या राजा सहित 500 सदस्यों की परिषद या ससद थी। बौद्ध युगीन कुछ प्रसिद्ध गणराज्य थे: वैशाली, पवा, मिथिला, आदि। परिषद् विधान सभा का काम करती थी। उनके निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए विविध प्रकार की न्यायपालिकाएँ तथा कार्यपालिकाएँ भी होती थीं। केवल एक प्रमुख चुना जाता था जो परिषद्/राज्य की अध्यक्षता करता था। उसे 'राजा' पदनाम दिया गया था।

यह कहा जाता है कि प्राचीन भारत में लोग लोकतान्त्रिक तरीके से रहते थे यद्यपि राजनैतिक लोकतन्त्र अपने पूर्व स्वरूप में विद्यमान नहीं था। राजतन्त्र भी लोकप्रिय था।

छठी शताब्दी के बाद लोकतान्त्रिक संगठनों का पतन शुरू हो गया। राजा और सम्राट देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए युद्धों में व्यस्त रहने

लगे क्योंकि कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। परिणामतः समूचे देश में बड़ी संख्या में राज्यों का उदय हो गया। आठवीं शताब्दी में मुसलमानों ने आक्रमण शुरू कर दिए। अन्ततः बारहवीं शताब्दी में उन्होंने अपना शासन स्थापित कर ही लिया। मुस्लिम शासक निरंकुश (Autocratic) थे।

ब्रिटिश शासन लोकतन्त्र के विरुद्ध था। भारत सरकार के अधिनियम, 1935 ने भारत में लोकतन्त्र शासन की नींव रखी। काग्रम 1935 में 1937 तक दो वर्ष के लिए ही मत्ता में रही। 1940 से 1945 तक ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध में ही फँसी रही। 1946 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास प्रारम्भ हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान में लोकतन्त्र को ही देश में शासन का आधार बनाया गया।

आधुनिक भारत में लोकतन्त्र (Democracy in Modern India)

आधुनिक भारत में लोकतन्त्र कुछ सिद्धान्तों पर आधारित है— (1) प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य, योग्यता और प्रतिष्ठा होती है, (2) प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों के साथ अपने जीवन को बनाने और सौजन्य की क्षमता है। (3) प्रत्येक व्यक्ति को बहुसंख्यकों के निर्णय का मानना चाहिए। (4) प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय-निर्धारण में हिंसा होना चाहिए। (5) लोकतान्त्रिक कार्यवाही का नियंत्रण और निर्देशन स्थिति में निहित है, न कि इसके बाहर। (6) जीवन की प्रक्रिया अन्तर्क्रियात्मक (Interactive) है और सभी व्यक्ति सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। (7) प्रजातन्त्र व्यक्तिगत अग्रगण्य और व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों पर टिका होता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था अपनाने का निश्चय किया। इस व्यवस्था को तीन विशेषताएँ हैं— प्रथम, इसमें उच्च कोटि की स्वायत्तता होती है, द्वितीय, आर्थिक कार्यकर्ता और धार्मिक संगठन राजनीतिक हस्तक्षेप में मुक्त रहते हैं, तृतीय, विभिन्न व्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा अग्रण्डता के लिए खतरा नहीं होती बल्कि सहायक होती है।

भारत में राजनीतिक दल (Political Parties in India)

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकती। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना सरचनात्मक स्वरूप, गिद्धान्तपरकता (Orientation), नेतृत्व का स्वरूप, और कार्यशीलता होती है। राजनीतिक दल लोगों के वे सच माने जाते हैं जिनके एक से विचार होते हैं और सरकार के कार्यों और नीति सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रति एक से आदर्श होते हैं। ये आदर्श और कार्यक्रम चुनाव घोषणा-पत्र में दर्शाए रहते हैं जिसके आधार पर माना जाता है कि निर्वाचक समूह बोट का प्रयोग करता है।

राजनीतिक दलों से चार प्रमुख कार्यों के लिए जाने को अपेक्षा हो जाती है—

(1) देश के सामने आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाना और वे हल करने में समर्थता प्रस्तुत करना जिससे आधार पर दल अपनी नीति बन सके। (2) इन समस्याओं के सम्बन्ध में जनता के मण्डल को जनकारी देना तथा दल द्वारा बनाए गए समझौते को उपयुक्तता के विषय में उन्हें आशस्त करना। (3) अन्य दलों के नीतियों और कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना विशेषरूप से सत्कार्य दल और उसमें शामिलों तथा राज्यों को इंगित करना। (4) शासन को राज्य प्रणाली में लोगों को हिस्सा देने के लिए प्रेरित करना।

सिरमीयर (Sarikar 1964 : 31, 36) ने जातीय दलित व्यवस्था का उद्देश्य समाज के प्रकार पर निर्भर करेगा। उन्होंने समाज को चार समूहों में विभाजित किया है— (1) समजातीय (Homogeneous) अर्थात्समा समाज (2) समजातीय विभाजित समाज (3) विषमजातीय अर्थात्समा समाज (4) विषमजातीय विभाजित समाज। समजातीय समाज वह समाज है जिसका एक धर्म एक भाषा और एक प्रजात हो जबकि विषमजातीय समाज वह समाज है जिसमें धर्म भाषा प्रजाति तथा जातियों आदि की विविधता हो। अर्थात्समा समाज वह समाज है जिसमें आर्थिक विकास का स्तर निम्न हो उद्देश्य में एकरा (Simultaneity) और राज्य प्राप्ति में अत्यावश्यकता (Urgency) न हो। प्रथम प्रकार के समाज का उदाहरण इटली है दूसरे प्रकार का जर्मनी चीन और रूस तीसरे प्रकार का अमेरिका और चौथे प्रकार का भारत और पाकिस्तान। अन्तिम प्रकार के समाजों में विभिन्न विचारों वाले अनेक दल होते हैं।

राजनीतिक दलों के प्रकार छह विभिन्न आधारों पर पहचाने जा सकते हैं—

(1) रधि (Interest) के आधार पर, इनका वर्गीकरण धार्मिक तथा सांस्कृतिक (जैसे अकाती दल) आदि आधार पर किया जा सकता है जबकि सिद्धान्तों के आधार पर इनको इस प्रकार कहा जा सकता है जैसे साम्यवादी समाजवादी आदि। (2) सदस्यता के प्रकार के आधार पर इनको जा आधारित (Value-based) (प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला) और सार्ज आधारित (Cade-based) (जो विशिष्ट विचारधारा में विश्वास रखते हो उनके लिए खुला) में वर्गीकृत किया जा सकता है। (3) कार्यशीली (Style of Operation) के आधार पर उन्हें मुक्त (Open) (चर्चा का मुक्त मंच) और अत्यक्त (Latent) (जहाँ निर्णय करना आभजन तक हो सीमित है) माना जा सकता है। (4) कार्यकर्ताओं की भर्ती के आधार पर इनको निर्वाचक (Elective) और कार्यात्मक ढांचे (Cooptative) के आधार पर दो प्रकार के दल एकात्मक (Unitary) (जहाँ शक्ति एकमात्र स्रोत में निहित हो) और संधीय (Federal) (जहाँ शक्ति विभाजित हो) हो सकते हैं। (5) कार्यप्रणाली (Activities) के विस्तार के आधार पर दल सीमित या असीमित विस्तार वाले हो सकते हैं।

कार्यस्तर के आधार पर भारत में तीन प्रकार के राजनीतिक दल पाये जाते हैं-

(a) जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं (जैसे कांग्रेस, मास्मवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी) (b) वे जो कुछ ही राज्यों में कार्य करते हैं (जैसे ममता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी) (c) वे जो एक ही राज्य में कार्य करते हैं (जैसे शिरोमणि अमाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड मुनेत्र कणगम (DMK), ए आई ए टी एम के नेशनल कान्फ्रन्स अमम गण परिषद, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, केरल कांग्रेस आदि)। कुछ ऐसे दल भी हैं जिनके चुनाव आयोग की मान्यता तो प्राप्त है किन्तु किसी भी राज्य में मता में नहीं हैं (जैसे मुस्लिम लीग, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, वृणनूल कांग्रेस आदि)। चुनाव आयोग इनके मान्यता प्रदान करता है और समयानुसार इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है।

दलों की अनेकता (Multiplicity of Parties)

भारत के साथ प्रमुख परेशानी यह है कि पिछले तीन दशकों में बहुत अधिक राजनीतिक दल हो गये हैं। लोकतंत्र केवल दो ही दलों में कुशलता से चल सकता है जो एक-दूसरे के लिए सरकार के विरुद्ध की सम्भावना प्रस्तुत करती हों। अमेरिका जैसे देश में केवल दो पार्टियाँ व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पार्टी व्हिप जैसी कोई चीज नहीं है जो कि विधायकों के वोट डालने के स्वरूप को नियंत्रित करती है।

दो राजनीतिक दलों के बीच केन्द्रीय नियंत्रण जैसी कोई स्थिति नहीं होती। यद्यपि यूरोप के कई देशों में राजनीतिक दलों की अनेकता है और संयुक्त सरकारें भी हैं लेकिन ये भारत की तरह सत्ताधारी सरकार को अप्रभावी तथा अस्थिर नहीं बनाती।

क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय एकता के लिए घातक मानना तर्कसंगत नहीं है। क्षेत्रीय दल आवश्यक रूप से अलगाववाद में विश्वास नहीं करते, वे तो केवल अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं। क्षेत्रीय दल तभी बनते हैं जब लोग यह महसूस करते हैं कि केन्द्र में सत्ताधारी दल द्वारा उनके क्षेत्र को अनदेखी और उपेक्षा की जा रही है। क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा क्षेत्रीय हितों पर बल देने को राष्ट्र विरोधी न कहना चाहिए और न कहा जा सकता है।

हमारे राजनीतिक दलों की एक और विशेषता यह है कि उनके संगठन में अत्यधिक केन्द्रीयकरण है। इस प्रकार के अत्यधिक केन्द्रीयकृत नियंत्रण का घातक प्रभाव होता है। अनेक पदाधिकारी दल नेता द्वारा नामांकित कर दिए जाते हैं।

भारतीय राजनीतिक दलों की एक और विशेषता यह है कि जिस तरह से वे अपने कोष के धन को एकत्र और व्यय करते हैं उसकी सार्वजनिक जवाबदेही उन पर नहीं है। यह सर्वविदित तथ्य है कि धनी व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला अंशदान फालते धन कोष में से ही दिया जाता है।

हम बहु-दलीय व्यवस्था के उन्मूलन का मुद्दा नहीं दे रहे हैं बल्कि हम केवल जयाबदली व्यवस्था लागू करने पर जोर दे रहे हैं। यदि चुनाव व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाय तब राजनीतिक दलों के कार्य में सुधार हो सकता है जो अच्छी सरकार प्रदान करने में सहायक होगा। दलों के आधार पर पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावों का निष्पक्ष राजनीतिक दलों के विचारों का स्वतंत्र परीक्षण प्रारम्भ कराना सम्मान की स्वायत्तता सुनिश्चित करना तथा उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना कुछ उपाय हो सकते हैं जो राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित रख सकते हैं और इससे राजनीतिक जीवन के स्तर में गिरावट को रोक सकते हैं।

शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक भागीदारी

(Decentralisation of Power and Political Participation)

वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में हमारे यहाँ किस प्रकार की शक्ति संरचना है? क्या यह अनसुनावादी (Pluralistic) या अभिजन (Elitist) शक्ति संरचना है? अनसुनावादी शक्ति संरचना की विशेषताएँ निम्न हैं —

(i) विकेन्द्रीकृत संरचना, अर्थात् शक्ति विभिन्न स्तरों पर विभाजित होती है, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत सारे सरकारी तंत्र हिस्सा लेते हैं (ii) परस्पर अन्तर्निर्भर व्यक्ति (iii) सममित सम्बन्ध (Symmetrical) (अर्थात् विभिन्न घटकों (Components) के बीच परस्पर अन्तर्क्रिया और परस्परार्थक आदान प्रदान (Reciprocity) होता है, अर्थात् ए, बी, सी (A, B, C) व्यक्तियों पर, यदि, जेड (X, Y, Z) व्यक्तियों के ऊपर होता है और इसके विपरीत भी। (iv) आरु घटकों का व्यवस्था पर नैमित्तिक (Casual) प्रभाव होता है। इसके विपरीत, अभिजन वर्गीय शक्ति संरचना इस प्रकार है— (i) केन्द्रीकृत संरचना (अर्थात् निर्णय लेने की शक्ति पर शिष्टों के कुछ वर्गों का ही पराधीनता होता है। (ii) तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति (iii) असममित सम्बन्ध (अर्थात् आधिपत्य और पराधीनता कार्यवाही) और (iv) इसके अनेक घटकों का व्यवस्था पर नैमित्तिक प्रभाव पड़ता है।

हमारे हम भारत में शक्ति संरचना के प्रकार को पहचान सकते हैं। यह निश्चित ही अभिजन शक्ति संरचना है।

राज्य की धारणा (Concept of State)

राज्य संस्थाओं का एक विशिष्ट समूह होता है जिसमें नियम बनाने का अधिकार होता है जो समाज को शांति देने हैं। यह एक निर्दिष्ट भूभाग पर एक सर्वोच्च सरकार द्वारा शासन करता है। राज्य मुख्यतः एक राजनीतिक संगठन होता है जिसकी मता को एक विशिष्ट व्यवस्था को समर्थन प्राप्त होता है।

राज्य के मौलिक तत्व हैं—

- (i) जनसंख्या (Population)
- (ii) निश्चित भू भाग (Definite Territory)
- (iii) सरकार (Government)
- (iv) सम्प्रभुता (Sovereignty)

शान्ति या सरकार राज्य का यन्त्र और उसका प्रतीक है। यह एक मन्था है जो राज्य की ओर से कानून बनाने, उसे लागू करने और उनका पालन न करने पर उचित दण्ड की व्यवस्था करती है।

राज्य के प्रमुख लक्षण हैं :—

सम्प्रभुता (Sovereignty)— एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। अपने भूभाग की सीमा में राज्य सम्प्रभु तथा सर्वशक्तिमान होता है। राज्य कानूनों के माध्यम से चलता है जिन्हें नागरिकों को पालन करना अनिवार्य होता है। कानूनों का उद्घरण करने वालों को राज्य दण्ड दे सकता है।

नागरिकता (Citizenship)— लोगों के समान अधिकार व कर्तव्य होते हैं इसकी मान्यता ही नागरिकता होती है। इसके द्वारा लोग राज्य में उनकी भूमिका को जानते हैं।

राष्ट्रवाद (Nationalism)— यह प्रतीको व आस्थाओं का एक समूह होता है जो यह भावना प्रदान करता है कि हम एक राजनीतिक समुदाय के सदस्य हैं तथा हमें हमारे राष्ट्र-राज्य के प्रति निष्ठावान व प्रतिबद्ध होना चाहिए।

समाज और राज्य में अन्तर (Difference between State and Society) राज्य, राजनीतिक रूप से संगठित समाज है। वेबर ने राज्य की व्याख्या इस प्रकार की है— किसी निश्चित भूभाग पर हिंसा के वैध प्रयोग का एकाधिकार है। इस परिभाषा के तीन घटक हैं—

1 **हिंसा**— राज्य का आधार सेना है। राज्य का अस्तित्व उसके सैन्य संगठन पर निर्भर करता है। सेना का विघटन अथवा पक्षत्याग सदैव ही किसी क्रान्ति का एक निर्णयात्मक घटक रहा है। राज्य के अन्दर आपराधिक हिंसा हो सकती है, किन्तु राज्य को तब तक चुनौती नहीं मिलती, जब तक हिंसा को अवैध माना जाता है।

2 **वैधता**— एक विधिमान्य राज्य अधिक आसानी से शासन कर सकता है। लोग साधारणतः स्वेच्छा से अथवा बिना किसी विरोध के राजाज्ञाओं का पालन करते हैं यदि राज्य विधि मान्य हो। राज्य की वैधता उसकी अन्तरराष्ट्रीय सत्ता प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। विदेशी मामलों में असफलता राज्य की वैधता को कम कर देती

हैं। वे राज्य जो कमजोर होते हैं तथा युद्ध में पराजित हो जाते हैं, अपनी वैधता खो देते हैं।

3 भूभाग—राज्य उस भूभाग पर नियंत्रण रखते हैं जो जनसंख्या व ससाधनों से सम्पन्न हो। भूभाग खोने से राज्य सत्ता से वंचित हो जाते हैं।

मेकाइवर व पेज के अनुसार समाज, परिपाटियों, कार्यविधियों, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं श्रेणियों, मानवीय व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। समाज में प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति भिन्न-भिन्न सम्वन्धों के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। समाज के अन्तर्गत मानवीय संबंधों को आधारभूत तत्त्व माना गया है।

राज्य और समाज में अन्तर

राज्य	समाज
1 राज्य सदैव संगठित होता है।	समाज संगठित अथवा असंगठित दोनों हो सकता है।
2 राज्य की सदस्यता अनिवार्य है।	समाज की सदस्यता अनिवार्य नहीं है।
3 राज्य प्रदेशीय संगठन है।	समाज का कोई निश्चित भू-प्रदेश नहीं होता।
4 राज्य कानून और दमन के माध्यम से कार्य करता है।	समाज रीति-रिवाजों एवं अनुनय-विनय द्वारा सत्ता का प्रयोग करता है।
5 राज्य मानवीय व्यवहार की प्रत्येक गतिविधि को नियमित नहीं कर सकता।	समाज में मनुष्यों को बाधने वाले सभी गतिविधियों को नियमित नहीं कर सकता। बंधन सम्मिलित हैं।

राज्य समाज के समरूप नहीं है। ई बार्कर (E. Barker) के अनुसार राज्य का क्षेत्र यात्रिक क्रिया, इसकी शक्ति बल, इसका ढंग अनमनीयता का है जबकि समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग, इसकी शक्ति सद्भावना, इसका ढंग नमनीयता है। राज्य मरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों दृष्टि से समाज से भिन्न है।

राज्य के प्रति समाजशास्त्रीय उपगमन (The Sociological Approach to the State)

समाजशास्त्रियों का न तो सरकारों की संरचनाओं व स्वरूपों से संबंध होता है न ही उन तरीकों से होता है जिनसे राज्य अपने विभिन्न कार्यों को करते हैं। वे राज्य की कल्पना समुदाय की एक अभिकरण के रूप में करते हैं जिसके बहुत विस्तृत व महत्वपूर्ण कार्य होते हैं फिर भी वे सीमित होते हैं। कुछ ऐसे सामाजिक कार्य भी होते हैं जिन्हें केवल राज्य ही कर सकता है। एक नटिल समाज में एक प्रभावी

व मूलभूत व्यवस्था की स्थापना राज्य ही कर सकता है। एक सार्वभौम व्यवस्था को स्थापना करना व उसे बनाए रखना राज्य का एक आवश्यक कार्य है। व्यापक अनुप्रयोग हेतु नियमों को केवल राज्य ही बना सकता है। समुदाय के समाधानों जैसे वन, मत्स्य क्षेत्र, वन्य जीवन, खनिज संपदा आदि के अपव्ययी उपभोग को रोकने के लिए राज्य को ही हस्तक्षेप करना पड़ता है। फिर भी राज्य लोगों के मनो तथा उनकी नैतिकता को नियंत्रित नहीं कर सकता। राज्य सामाजिक संरचना का एक आवश्यक भाग तो है किन्तु यह संपूर्ण सामाजिक संरचना नहीं हो सकता। राज्य अन्य संस्थाओं का ध्यान नहीं ले सकता जैसे परिवार, जिम्मेदार अपने विविध कार्य होते हैं।

सरकार के प्रकार (Types of Government)

प्रत्येक समाज अपने यहाँ एक गजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है जिसका अनुमान यह शामिल होता है। विश्व में उस समय लगभग 200 स्वतंत्र राष्ट्र थे। उनमें से प्रत्येक अपनी पृथक् गजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप चलाता है। विश्व की गजनीतिक व्यवस्थाओं को पाँच वर्गों में बांट सकते हैं, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है:—

(1) गजतंत्र (Monarchy)— राजतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करता रहता है। इसमें प्रायः राजा, रानी अथवा कोई आनुवंशिक शासक राज करता है। आनुवंशिक शासक दैविक अधिकार पर आधारित धार्मिक में मत्ता का एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। धीरे-धीरे अधिकांश राजा विश्व के परिदृश्य से हट गए हैं, जो हैं भी उनके पाम नाम मात्र की मत्ता है तथा वे मुख्यतः राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख रह गए हैं। कुछ राष्ट्रों में जैसे मऊदी अरब में आज भी राजा अपने लोगों पर नियंत्रण रखते हैं।

(2) अल्पतंत्र (Oligarchy)— अल्पतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें कुछ व्यक्ति शासन करते हैं। आज अल्पतंत्र ने सैनिक शासन का रूप ले लिया है। इसमें मत्ता शासक वर्ग के पाम रहती है। यद्यपि प्रतिनिधिक (Representative) अल्पतंत्र की कल्पना करना सैद्धांतिक दृष्टि से संभव है, किन्तु वास्तव में इसका वर्णन हम अप्रतिनिधिक कुछ लोगों की सरकार के रूप में कर सकते हैं। अधिकांशतः अल्पतांत्रिक मत्ता का आधार मत्ता ही होता है।

(3) अधिनायक तंत्र (Dictatorship)— अधिनायक तंत्र शासन का वह स्वरूप होता है जिसमें एक ही व्यक्ति के पाम कानून बनाने व उन्हें लागू करने की सभी शक्तियाँ होती हैं। तानाशाह मत्ता को जबरन प्राप्त करते हैं अथवा दत्तारधिकार में मत्ता का पद प्राप्त कर लेते हैं तथा शासन में उत्पीड़न का प्रयोग करते हैं। तानाशाह शक्ति के बल पर अपने ढंग से शासन करता है, उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता। हिटलर व स्टैलिन तानाशाह थे। दोनों पृथक् राजनीतिक विचारधारा को

मानते थे। क्रमशः फासीवाद तथा साम्यवाद। किन्तु दोनों ने अपने हाथों में सत्ता को केन्द्रित कर रखा था। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन लगभग इसी प्रकार था। इटली का फासिस्टवाद और जर्मनी का नाजीवाद आधुनिक अधिनायक तन्त्र के उदाहरण हैं।

(4) सर्वसत्तावाद (Totalitarianism)— सर्वसत्तावाद को प्रायः अधिनायक तन्त्र से जोड़ा जाता है किन्तु इसका प्रयोग विस्तृत होता है। सर्वसत्तावाद में सत्ता कुछ व्यक्तियों अथवा एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित होती है। कुछ सर्वसत्तावादी शासन लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं किन्तु अधिकांश लोगों को शासन की इच्छा के अनुरूप झुकाते हैं। ऐसे शासन में सत्ता का केन्द्रीयकरण होता है तथा किसी भी प्रकार के विरोध को निषेध कर दिया जाता है। सर्वसत्तावादी शासन लोगों के प्रतिनिधित्व को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक निर्णयों में निषेध कर देते हैं जिससे उनका जीवन प्रभावित होता है। जब कभी सर्वसत्तावादी समाज में राजनीतिक विरोध ऊपर उठता है, तब शासकीय मतारोपण सख्ती से लागू किया जाता है। सर्वसत्तावादी शासन की विशेषताएँ हैं— एक दलीय व्यवस्था शस्त्रों पर नियंत्रण, आतंक, मीडिया पर नियंत्रण तथा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण।

(5) प्रजातन्त्र (Democracy)— अंग्रेजी शब्द (Democracy) (प्रजातन्त्र) यूनानी (Greek) शब्द Demokratia से बना है। (Demo) का अर्थ साधारण लोग तथा (Kratia) का अर्थ शासन होता है। शाब्दिक अर्थ में प्रजातन्त्र लोगों का शासन होता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हम तीन प्रकारों में बांट सकते हैं—

(i) प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र (Representative Democracy)— प्रतिनिधिक अथवा परोक्ष प्रजातन्त्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र संसदीय संस्थाओं से इतना अधिक जुड़ा है कि इसे प्रायः संसदीय प्रजातन्त्र कहा जाता है। अनेक बड़े संगठन एक छोटी कार्यकारी समिति चुन लेते हैं जो प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र के रूप में उन संगठनों का कार्य देखती है तथा निर्णय लेती है।

(ii) सहभागी प्रजातन्त्र (Participatory Democracy)— सहभागी अथवा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में लोग स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं तथा स्वयं निर्णय लेते हैं। यह प्रजातन्त्र का मूल रूप है तथा इसका प्रयोग प्राचीन यूनान में होता था। आधुनिक समाजों में सहभागी प्रजातन्त्र का महत्व सीमित हो गया है क्योंकि सभी लोगों को उनको प्रभावित करने संबंधी सभी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी होना संभव नहीं है।

(iii) प्रत्यायोगक प्रजातन्त्र (Delegatory Democracy)— प्रत्यायोगक प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रजातन्त्र के बीच का रास्ता है। लोग अपने प्रत्यायुक्त (प्रतिनिधि) चुनते हैं तथा उन्हें विशिष्ट आदेशों का पालन करने हेतु निर्देशित करते

हैं। इन प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की इच्छाओं में प्रायोगिक प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक यथा रहना होता है।

राजनीति की समाज में भूमिका (Role of Politics in Society)

सामाजिक व्यवस्था का उदय कैसे होता है इस संबंध में समाजशास्त्रियों ने दो विधाओं व्याख्याएं दी हैं— संघर्षवादी सिद्धान्त तथा सर्वसम्मति सिद्धान्त। ये सिद्धान्त समाज में राजनीति की भूमिका की व्याख्या करते हैं। इन दोनों सिद्धान्तों में निम्नानुसार अंतर है—

संघर्षवादी सिद्धान्त (Conflict Theory)	सर्वसम्मति सिद्धान्त (Consensus Theory)
1. समाज मूलरूप में अस्थायी होता है।	1. समाज मूलरूप में स्थायी होता है।
2. सामाजिक परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं।	2. सामाजिक परिवर्तन प्रायः बहुत धीमे होते हैं।
3. समूह संघर्ष के माध्यम से समाज की स्थापना होती है।	3. समाज एकीकृत एवं परस्पर निर्भर होता है।
4. सामाजिक नियंत्रण बल प्रयोग का परिणाम होता है।	4. सामाजिक नियंत्रण समाज के सदस्यों द्वारा मानदंडों व मूल्यों का स्वेच्छा से पालन करने का परिणाम है।
5. व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाएँ हितों के परिणामस्वरूप होती हैं।	5. व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाएँ मूल्य व मानदंडों के परिणामस्वरूप होती हैं।
6. मानव अधिकारांतः स्वार्थी होते हैं।	6. मानव आवश्यक रूप से स्वार्थी नहीं होते।

संघर्षवादी सिद्धान्त राजनीतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु संघर्ष व परिवर्तन होता है, इस पर चल देता है, जबकि सर्वसम्मति सिद्धान्त सहयोग व स्थिरता पर चल देता है।

शक्ति और सत्ता (Power and Authority)

राजनीतिक व्यवस्था शक्ति (Power) और सत्ता (Authority) का विभाजन करती है, समाज की कार्य सूची निर्धारित करती है व निर्णय लेने का कार्य करती है। शक्ति किसी राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य बिन्दु है। शक्ति की परिभाषा उमर समता

के रूप में की गई है जिसमें माध्यम में अन्य लोगों के विरोध के बावजूद अपना लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। वेबर ने शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है 'यह एक ऐसी संभावना है जिस में सामाजिक व्यवस्था के दायरे में ही एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है जब वह अपनी इच्छा को दूसरों के विरोध के बावजूद उन पर लागू सकता है चाहे यह संभावना किसी भी आधार पर टिकी हो।' लुहमैन (Luhmann) के अनुसार 'स्वयं नियंत्रण लेने की विकल्पों के चुनाव की तथा दूसरों के लिए जटिलता को कम करने की संभावना ही शक्ति है।' वेबर के अनुसार सामाजिक व्यवस्था शक्ति पर आधारित होती है। शक्ति का उपयोग बंधनकारी निर्णय लेने, संपर्कों को कम करने हेतु कार्य करना, तनाव का कम करने तथा जटिल तंत्रों में गतिविधियों का समन्वय करने हेतु किया जाता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के तीन स्रोत होते हैं— बल (Force), प्रभाव (Influence) व सत्ता (Authority)। बल लोगों पर अपनी इच्छा को उत्पादन के माध्यम से लागू करने हेतु वास्तविक अथवा धमकी का प्रयोग है। प्रभाव का अर्थ समझा-झाँझ की प्रक्रिया के माध्यम में शक्ति के उपयोग से होता है। सत्ता का तात्पर्य ऐसी शक्ति से है जिसे लोग उत्पादन व समझकर सत्ता का बंध प्रयोग मानते हैं। शासन द्वारा शक्ति बंध प्रयोग ही सत्ता है। बंधन का तात्पर्य शासन द्वारा जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उसमें उनकी सहमति होनी है। इस प्रकार शक्ति सत्ता से भिन्न होती है।

यदि वेबर के समाजशास्त्र की एक प्रमुख धारा है तो वह है शक्ति (Power)। वेबर शक्ति तथा सत्ता (Authority) में अंतर करने हैं। उनके अनुसार यदि शक्ति एक नयी तलवार है तो सत्ता म्यान के अंदर रखी तलवार है। उन्होंने शक्ति को सत्ता में बदलने लिए के तीन व्यापक प्रकार बनाए हैं— पारंपरिक, चरमत्कारिक तथा विवेकपूर्ण। उनका मानना था कि शक्ति संपर्क के माध्यम से आर्थिक तथा सामाजिक साथ ही राजनीतिक लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

पारंपरिक सत्ता (Traditional Authority)— पारंपरिक सत्ता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था में बंध शक्ति परंपरा स्वीकृत रीति-रिवाजों द्वारा प्रदान की जाती है। मानव के संपूर्ण इतिहास में अधिकांश शासन पारंपरिक सत्ता पर ही निर्भर करते थे। अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि पारंपरिक सत्ता निरक्षर होती है क्योंकि शासक को कानून तथा नीतियाँ बनाने का पूर्ण अधिकार होता है। परंपरागत शासक के लिए सत्ता परंपराओं में बसती है, न कि व्यक्तिगत लक्षणों तकनीकी योग्यता अथवा लिखित कानूनों में।

चरमत्कारिक सत्ता (Charismatic Authority)— चरमत्कारिक सत्ता शब्द का अर्थ है ऐसी शक्ति जो नेतृत्व की विशेष व्यक्तिगत आकर्षण के कारण उसके

अनुयायियों द्वारा वैध कर दी जाती है। चमत्कारिक नेतृत्व का उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब एक असाधारण व्यक्ति आगे आता है व लोगों को जीवन की नई शैली अपनाने को कहता है। उस व्यक्ति के कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जिनके कारण वह लोगों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। चमत्कारिक व्यक्तित्व के कारण ही वह व्यक्ति बड़े नियमों अथवा परंपराओं पर निर्भर न रहकर नेतृत्व प्रदान करता है। चमत्कारिक मता, पाष्परिक अथवा विवेकपूर्ण वैध मता में अपेक्षाकृत अल्पकालिक होती है। यदि ऐसी मता को चमत्कारिक नेतृत्व के जीवनकाल के बाद भी टिकाना है तो उसे या तो पारंपरिक अथवा विवेकपूर्ण वैध व्यवस्था में स्वयं का विलीन करना होगा।

विवेकपूर्ण—वैध मता (Rational Legal Authority)— कानून द्वारा वैध की गई शक्ति को विवेकपूर्ण वैध मता कहते हैं। ऐसे समाजों के नेतृत्व अपनी मता राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत नियमों व कानूनों द्वारा प्राप्त करते हैं। साधारणतः ऐसे समाजों में जो विवेकपूर्ण वैध मता पर आधारित रहते हैं नेतृत्व को लोगों के संघों के रूप में समझा जाता है। विवेकपूर्ण वैध मता पूर्ण - औद्योगिक समाजों की अपेक्षा आधुनिक समाजों में अधिक प्रचलित है। इस प्रकार की मता पदों के कारण मिलती है, न कि व्यक्ति के कारण। अधिकार, विशेषाधिकार तथा कर्तव्य पद के साथ ही मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई पद छोड़ता है तो उसके उत्तराधिकारी को वही सब अधिकार व कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति उस पद पर आसीन होता है उससे उस पद के मानदंडों के अनुसार ही व्यवहार अपेक्षित होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Select Bibliography

- Abel Theodore, *The Foundation of Sociological Theory*, Rawat Publications, Jaipur, 1980
- Ahuja Mukesh, *Widows Role Adjustment and Violence*, Vishwa Prakashan, New Delhi, 1996
- Ahuja Ram, *Indian Social System*, Rawat Publications, Jaipur, 1993
- Ahuja Ram, *Society in India*, Rawat Publications, Jaipur, 1999
- Barrelt M and McIntosh M, *The Antisocial Family*, Verso, London, 1982
- Beteille Andre, *Caste Class and Power*, California University, Berkeley, 1965
- Beteille Andre, *Inequality Among Men*, Oxford University Press Delhi, 1977
- Blumer H, *Symbolic Interactionism Perspective and Method* Prentice Hall 1969
- Charles Wright Mills *The Sociological Imagination* Harmondsworth Penguin, 1979
- Cohen Percy S, *Modern Sociological Theory*, Heinemann Educational Books, London, 1968
- Collins Rendall, *Theoretical Sociology*, Rawat Publications, Jaipur 1997
- Cooley C H, *Social Organisation* Schocker Books, 1962

- Cooper D , *The Death of the Family* Penguin, 1972
- Coser I. A and Rosenberg B (eds) *Sociological Theory - 1 Book of Readings*, Macmillan New York 1957
- Cuff L. C. and Payne G C F , *Perspective in Sociology* George Allen and Unwin Ltd London, 1979
- Desai A R , *Rural Sociology in India* Vora and Co , Bombay 1959
- Desai I P , *Some Aspects of Family in Mahuva*, Asia Publishing House Bombay, 1964
- Dube S C *Tradition and Development* Vikas Publishing House New Delhi, 1990
- Durkheim E. , *Rules of Sociological Method*, Free Press 1964
- Etzioni, Amitai, *A Comparative Analysis of Complex Organisations*, Free Press, New York 1975
- Fletcher Ronald *Sociology Its Nature Scope and Elements* Bots Ford Academic and Educational Ltd London 1980
- Freud Sigmund, *The Psychopathology of every day life*, Harmonds worth, Penguin 1975
- Garfinkel H , *Studies in Ethnomethodology* Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1967
- Ghurye G S , *Caste, Class and Population*, Popular Book Depot, Bombay, 1961
- Giddens Anthony, *Sociology*, Cambridge (Polity), U K , 2001
- Ginsberg Morris, *Sociology*, Oxford University Press, London, 1963
- Gore M S , *Urbanisation and Family Change*, Popular Prakashan, Bombay, 1968
- Gore M S , *Education and Modernisation in India*, Rawat Publication, Jaipur, 1982
- Gouldner Alvin W and Gouldner Helen P. *Modern Sociology An Introduction to the Study of Human Interaction*, Harcourt, Brace & World Inc , New York, 1963
- Gupta Dipankar, *Social Stratification*, Oxford University Press, Bombay, 1998
- Haralambos Michael and Heald Robin, *Sociology Themes and Perspectives*, Oxford University Press, 1981
- Horton Paul B and Hunt, Chester L, *Sociology*, McGraw-Hill, Singapore, 1984
- Illich Ivan, *Deschooling Society*, Harmondsworth, Penguin, 1973.
- Inkels Alex, *What is Sociology*, Prentice Hall, New Delhi, 1965.

- Jean Piaget and Barbel Inhelder *The Psychology of the Child* Basic Books New York, 1967
- Kapadia K M, *Marriage and Family in India* Oxford University Press Bombay, 1972
- Karve Irawati *Kinship Organisation in India* Deccan College Monograph Pune, 1953
- Kingsley Davis *Human Society*, The Macmillan Co., New York, 1965
- Kothari Rajni, *Caste in Indian Politics*, Orient Longman, New Delhi 1970
- Laing R D *The Politics of the Family* Penguin Harmondsworth, 1967
- Leach I R, *A Runaway World* BBC Publications London, 1967
- Lundberg G A *Sociology* Harper and Brothers, New York, 1954
- Macdonis John J and Plummer Ken *Sociology a Global Introduction* Prentice Hall Europe, 1997
- Maciver R M and Page Charles H, *Society An Introductory Analysis* Macmillan & Co Ltd, London, 1962
- Mahnowski Bronislaw, *A Scientific Theory of Culture*, University of North Carolina Press 1944
- Mannheim Karl *Man and Society*, Routledge and Kegan Paul, London, 1960
- Marx Karl, *Communist Manifesto*, Progress Publishers, Moscow, 1967
- Mead G.H. *Mind Self and Society*, University of Chicago Press, 1962
- Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, Amerind Publishing Co Pvt Ltd 1968
- Meynard Jean *Social Change and Economic Development* UNESCO Publication, 1963
- Mills C W *The Sociological Imagination* (4th ed) Oxford University Press 1959
- Mukerjee D P, *Diversities*, People's Publishing House, Bombay, 1958
- Mukerjee R K., *Glances of Ancient India* Bhartiya Vidya Bhawan, Bombay 1961
- Murdock, George P., *Social Structure* Macmillan Company New York 1949
- Myrdal Gunnar, *Asian Drama* The Penguin Press Harmondsworth 1968
- Ogburn and Nimkoff *Sociology*, Houghton Mifflin Company, 1958
- O' Donell Mike, *Introduction to Sociology*, Thomas Nelson and Sons Ltd, UK, 1997
- Parsons Talcott, *Essays in Sociological Theory*, Light and Life Publishers, New Delhi, 1975

- Prabhu P N , *Hindu Social Organisation*, The Popular Book Depot, Bombay, 1954
- Rawat H K , *Sociological Thinkers and Theorists*, Rawat Publications Jaipur 2001
- Rawat H K , *Encyclopaedia of Sociology* Rawat Publications, Jaipur, 2001.
- Rose Peter J., Glazer Myron and Glazer Penina Migdal, *Sociology Inquiring into Society*, St Martin's Press, New York, 1982
- Ross, L. A , *The Foundation of Sociology*, The Macmillan Co, New York, 1956
- Roucek Joseph S , *Social Control* D Van Nostrand Company, INC New York, 1905
- Schaefer R T , *Sociology*, McGraw-Hill Inc, USA, 1989
- Smelser Neil J , *Sociology An Introduction*, Wiley Eastern Private Ltd , New Delhi, 1967
- Smith Ronald W and Preston Fredenick W , *Sociology An Introduction*, St Martin's Press, New York, 1977
- Spencer Melita, *Foundations of Modern Sociology*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1976
- Tonnies F , *Community and Society*, Harper and Row, 1957
- Weber M., *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Unwin Univ Books, 1965
- Woods SFJ , *Introductory Sociology*, Harper, New York, 1954
- Yogendra Singh, *Modernisation of Indian Tradition*, Rawat Publications, Jaipur, 1994
- Young K , *An Introductory Sociology*, American Book Co, New York, 1939
- Zimmerman Carle C , *Family and Civilization*, Harper and Brothers, New York, 1949

